四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂
國家古籍整理出版重點項目

四庫提要著録叢書

北京出版社

子部第一三〇册目次

榕壇問業十八卷（明）黄道周撰　清乾隆刻本　〇〇一

榕村語録三十卷（清）李光地撰　清乾隆刻本　二四〇

榕壇問業十八卷

（明）黃道周撰

清乾隆刻本

榕壇問業十八卷、（福建巡撫採進本）

明黃道周撰。道周有易象正、已著錄。此篇乃其家居時講學之語。道周自崇禎壬申削籍歸石養山守墓、是年講學於浦之北山。越二年甲戌夏、始入郡就芝山之正學堂爲講舍。至乙亥冬、以原官召用、始罷講。故此書起甲戌五月至乙亥仲冬者凡十六卷。其十七卷有云丙子春者、則道周已罷講還家、取他方友人書牘問難之詞、當時未即荅者、續爲發明綴入。其十八卷、則同年蔣德璟所問之詞、道周屬諸弟子代荅、間亦衷以己說、併以德璟原問十八條附錄於後。其書每卷分載所編弟子姓氏。卷之前後、道周復各綴以題識、其大旨以致知明善爲宗。大約左袒考亭而益加駿厲。書內所論凡天文地志經史百家之說、無不隨問闡發、不盡作性命空談。蓋由其博洽精研、靡所不究、故能有叩必竭、響應不窮。雖詞意間涉深奧、而指歸可識、不同於禪門機括、幻窅無歸。先儒語錄、每以陳因迂腐爲博學之士所輕。道周此編、可以一雪斯誚矣。

序

榕壇問業者明　石齋先生與諸同人講學明道之書也先生識貫天人詞媲典墳如易象正三易洞璣詩表正洪範明[illegible]令明義春秋表正儒[illegible]傳等書凡四十餘種[illegible]餘年矣學士文人獲其書[illegible]拱璧豈非以其正人心綜治法爲天德之津梁王道之橐鑰歟夫自大道晦塞而學術事功日下江河蓋道者藏身之固適治

之路也聖人之道載於經尼山木鐸實覆六經之器傳授若大中私淑若兩孟則發扃啟秘羽翼六經而經義明迨新安成章句集註二十六卷或問輯略精義問答語類諸書又百餘卷而四子之書尊書尊經明大道若揭日月而示人何患不堯舜世何患不唐虞此問業一書先生所爲究心手訂考古証今抉微發奥用以表經衛道固非博名聲氣徒事著述已也夫有明之

代自正統以還金谿鵝湖之說得姚江江門而遂盛分岐別幟與考亭爲觭角者此倡彼和士大夫幾是非互淆黑白莫辨先生起自閩海辭而闢之觀其函丈發端則以格物致知物格知

至爲第一要義亦可知其立教之所尚矣是書也雖卷帙無多而崇正黜邪矯枉歸眞謂其爲經書功臣洛閩宗派也可故綜先生之生平而論之處爲醇儒出爲碩輔而忠君愛國取義成

仁則爲顏平原文信國一流無他其講貫明敎樹立正也迄今先生往矣讀其書按其事接引婆心音容宛在其開聾覺蒙當與集註或問諸集並傳來許彼河汾授受大醇小疵又宜退舍

矣余生長膠西距閩數千里而遙景仰先生如瞻山斗幸承乏汀漳因訪先生遺跡得鄴山講堂鳩工重搆事竣祀于朱子暨諸先儒先生於堂躬詣釋奠思聘名儒主席扳巡屬俊肄業焉

以追先生之舊適圭海優生郭子文徵持其家藏是書請定付梓余慨然曰是書之出與講堂之成時適相值郭子復不吝己貲以表彰先正先生其昭鑒哉因諗郭子曰此殆脩治問學針砭指南其公之海內播之庠序以續先生之志爰喜而序之維彼問業其時其地其人詳著於篇故不贅旹

乾隆十五年歲次庚午季夏日

賜進士出身中憲大夫福建分巡巡海汀漳龍道按察使司副使加一級前工科給事中

欽命巡察福建臺灣等處地方兼提督學政高密單德謨譔

救脩黄道周列傳贊

黄道周字幼平漳浦人天啓二年進士改庶吉士授編脩爲經筵展書官故事必膝行前道周獨否魏忠賢目攝之未幾內艱歸崇禎二年起故官進右中允三疏救故相錢龍錫降調龍錫得減死五年正月方候補遘疾求去瀕行上疏曰臣自幼學易以天道爲準上下載籍二千四百年考其治亂百不失一陛下御極之元年正當師之上九其爻云大君有命開國承家小人勿用陛下思賢才不遽得懲小人不易絕

蓋陛下有大君之實而小人懷干命之心臣入都以來所見諸大臣皆無遠猷動尋苛細治朝宁者以督責爲要談治邊疆者以姑息爲上策序仁義道德則以爲迂昧而不經奉刀筆簿書則以爲通達而知務一切磨勘則葛藤終年一意不調而株連四起陛下欲整頓紀綱斥攘外患諸臣用之以滋章法令摧折縉紳陛下欲剔弊防奸懲一警百諸臣用之以借題修隙斂怨市權且外廷諸臣敢誑陛下者必不在拘戀守文之士而在權力謬巧之人內廷諸臣敢誑陛下者必不在鋒刀泉布之微而在阿柄神叢之大惟陛下超然省覽旁稽載籍自古迄今決無數米量薪可成遠大之猷吹毛數睫可奏三五之治者彼小人見事智每短於事前言每多於事後不救凌圍而謂凌城必不可築不理島民而謂島衆必不可用兵逃於久頓而謂亂生於無兵餉糜於漏巵而謂功銷於無餉亂視熒聽浸淫相欺馴至極壞不可復挽臣竊危之自二年以來以察去弊而弊愈多以威劇頑而威滋殫是亦反申商以歸周孔捐苛細以崇敦大之

時矣帝不懌摘葛藤株連數語令具陳道周上言曰邇年諸臣所目營心計無一實爲朝廷者其用人行事不過推求報復而已自前歲春月以後盛談邊疆實非爲陛下邊疆乃爲逆璫而翻邊疆也去歲春月以後盛言科場實非爲陛下科場乃爲仇隙而翻科場也此非所謂葛藤株連乎自古外患未弭則大臣一心以憂外患小人未退則大臣一心以憂小人今獨以遺君父而大臣自處於催科比較之末行事而事失則曰事不可爲用人而人失則曰人不足用此

臣所謂阱也三十年來釀成門戶之禍今又取縉紳稍有器識者舉網投阱即緩急安得一士之用乎凡絕餌而去者必非鯈魚戀棧而來者必非駿馬以利祿豢士則所豢者必嗜利之臣以籠楚驅人則就驅者必駑駘之骨今諸臣之才具心術陛下其知之矣知其爲小人而又以小人矯之則小人之焰益張知其爲君子而更以小人參之則君子之功不立天下總此人才不在廊廟則在林藪臣所知識者有馬如蛟毛羽健任贊化所聞習者有惠世揚李邦華在仕籍者有徐良彥曾櫻朱大典陸夢龍鄒嘉生皆卓犖駿偉使當一面必有可觀語皆刺大學士周延儒溫體仁帝益不懌斥爲民九年用薦召復故官明年閏月久旱修省道周上言近者中外齋宿爲百姓請命而五日內繫兩尚書未聞有人申一疏者安望其戩亂除凶贊平明之治乎陛下焦勞於上小民展轉於下而諸臣括囊其閒稍有人心宜不至此又上疏曰陛下寬仁弘宥有身任重寄至七八載罔效擁權自若者積漸以來國無是非朝無枉直中外臣工率苟且圖事誠可痛憤然其視聽一係於上上急催科則下急賄賂上樂鍥覈則下樂巉險上喜告訐則下喜誣陷當此南北交訌奈何與市井細民申勃谿之談修睚眦之隙乎時體仁方招奸人搆東林復社之獄故道周及之旋進右諭德掌司經局疏辭因言己有三罪四恥七不如三罪四恥以自責七不如者謂品行高峻卓絕倫表不如劉宗周至性奇情無愧純孝不如倪元璐湛深大慮遠見深計不如魏呈潤犯顏敢諫清裁絕俗不如詹爾選吳執御志尚高雅博學多通不如華亭布衣陳繼儒龍溪舉人張燮至圜土纍係之臣朴心純行不如李汝璨傅朝佑文章意氣坎坷磊落不如錢謙益鄭鄤鄤方被杖母大詬帝得疏駭異責以顛倒是非道周疏辯語復營護鄤帝怒嚴旨切責道周以文章風節高天下嚴冷方剛不諧流俗公卿多畏而忌之乃藉不如鄤語爲口實其冬擇東宮講官體仁已罷張至發當國擯道周不與其同官項煜楊廷麟不平上疏推讓道周至發言鄤杖母明旨煌煌道周自謂不如安可爲元良輔導道周

遂移疾乞休不許十一年二月帝御經筵刑部尚書鄭三俊方下吏講官黃景昉救之帝未許而帝適追論舊講官姚希孟嘗請曹儲全折以爲非道周聽未審謂帝將寬三俊念希孟也因言故輔臣文震孟一生蹇直未蒙帷蓋恩天下士生如三俊殁如震孟希孟求其影似未可多得帝以所對失實責令回奏再詰至三奏乃已凡道周所建白未嘗得一俞旨道周顧言不已六月廷推閣臣道周已充日講官遷少詹事得與名帝不用用楊嗣昌等五人道周乃草三疏一劾嗣昌一劾陳新甲一劾遼撫方一藻同日上之其劾嗣昌謂天下無無父之子亦無不臣之子衞開方不省其親管仲至比之猳狗李定不喪繼母宋世共指爲人梟今遂有不持兩服坐司馬堂如楊嗣昌者宜大督臣盧象昇以父殯在途搥心飲血請就近推補乃忽有并推在籍守制之旨夫守制者可推則聞喪者可不去聞喪者可不去則爲子者可不父爲臣者可不子即使人才甚乏奈何使不忠不孝者連芭引蘖種其不祥以穢天下乎嗣昌在事二年張網

溢地之談欵市樂天之說才智亦可睹矣更起一不祥之人與之表裏陛下孝治天下縉紳家庭小小勃谿猶以法治之而冒喪斁倫獨謂無禁臣竊以爲不可也其論新甲言其守制不終走邪徑託捷足天下即甚無才未宜假借及此古有忠臣孝子無濟於艱難者決未有不忠不孝而可進乎功名道德之門者也臣二十躬耕手足胼胝以養二人四十餘削籍徒步荷擔二千里不解屝屨今雖踰五十非有妻子之奉婢僕之累天下即無人臣願解清華出管鎖鑰何必使被棘負塗者祓不祥以玷王化哉其論一藻則力詆和議之非帝疑道周以不用怨望而縉紳勃谿語欲爲鄭鄤脫罪下吏部行譴嗣昌因上言鄤杖母禽獸不如今道周又不如鄤且其意徒欲庇凶徒飾前言之謬立心可知因自乞罷免帝優旨慰之七月五日召內閣及諸大臣於平臺并及道周帝與諸臣語所司事久之問道周曰凡無所爲而爲者謂之天理有所爲而爲者謂之人欲爾三疏適當廷推不用時果無所爲乎道周對曰臣三疏皆爲國家綱常自

信無所爲帝曰先時何不言對曰先時猶可不言至節用後不言更無當言之日帝曰淸固美德但不可傲物遂非且惟伯夷爲聖之淸若小廉曲謹是廉非淸也時道周所對不合指帝屢駁道周復進曰惟孝弟之人始能經綸天下發育萬物不孝不弟者根本旣無安有枝葉嗣昌出奏曰臣不生空桑豈不知父母顧念君爲臣綱父爲子綱君臣固在父子前况古爲列國之君臣可去此適彼今則一統之君臣無所逃於天地之間且仁不遺親義不後君難以偏重臣四疏力辭意詞臣中有如劉定之羅倫者抗疏爲臣代請得遂臣志及抵都門聞道周人品學術爲人宗師乃不如鄭鄤帝曰然朕正擬問之乃問道周曰古人心無所爲今則各有所主故孟子欲正人心息邪說古之邪說別爲一敎今則直附於聖賢經傳中係世道人心更太且爾言不如鄭鄤何也對曰匡章見棄通國孟子不失禮貌臣言文章不如鄤帝曰章子不得於父豈鄤杖母者比爾言不如豈非朋比道周曰衆惡必察帝曰陳新甲何以走邪徑託捷足且爾言軼美容悅叩首折枝者誰耶道周不能對但曰人心邪則行徑皆邪帝曰喪固凶禮豈遭凶者卽凶人盡不祥之人道周曰古三年喪君命不過其門自謂凶與不祥故軍禮鑿凶門而出奪情在疆外則可朝中則不可帝曰人旣可用何分內外道周曰我朝自羅倫論奪情前後五十餘人多在邊疆故嗣昌在邊疆則可在中樞則不可在中樞猶可在政府則不可止嗣昌一人猶可又呼朋引類竟成一奪情世界益不可帝又詰問久之帝曰少正卯當時亦稱聞人心逆而險行僻而堅言僞而辨順非而澤記醜而博不免聖人之誅今人多類此道周曰少正卯心術不正臣心正無一毫私帝怒有間命出候旨道周曰臣今日不盡言臣負陛下陛下今日殺臣陛下負臣帝曰爾一生學問止成佞耳叱之退道周叩首起復跪奏臣敢將忠佞二字剖析言之夫人在君父前獨立敢言爲佞豈在君父前讒諂面諛爲忠耶忠佞不別邪正淆矣何以致治帝曰固也非朕漫加爾以佞但所問在此所答在彼非佞而何再叱之退顧嗣昌曰甚

矣人心偷薄也道周恣肆如此其能無正乎乃名文武諸臣咸聆戒諭而退是時帝憂兵事謂可屬大事者惟嗣昌破格用之道周守經失帝意及奏對又不遜帝怒甚欲加以重罪憚其名高未敢決會劉同升趙士春亦劾嗣昌將予重譴而部擬道周譴顧輕嗣昌懼道周輕則論己者將無已時也亟購人劾道周者有刑部主事張若麒謀改兵部遂阿嗣昌意上疏曰臣聞人主之尊尊無二上人臣無將將而必誅今黃道周及其徒黨造作語言虧損聖德舉古今未有之好語盡出道周無不可歸過於君父不須示前日名對始末背公死黨之徒鼓煽以惑四方私記以疑後世搶聖天子正人心息邪說至意大不便帝即傳諭廷臣毋爲道周劫持相朋黨凡數百言貶道周六秩爲江西按察司照磨而若麒果得兵部久之江西巡撫解學龍薦所部官推獎道周備至故事但下所司帝亦不覆閱而大學士魏照乘惡道周甚則擬旨責學龍濫薦帝遂發怒立削二人籍逮下刑部獄責以黨邪亂政並杖八十究黨與詞連編脩黃文煥吏

部主事陳天定工部司務董養河中書舍人文震亨並繫獄戶部主事葉廷秀監生涂仲吉救之亦繫獄尚書李覺斯讞輕嚴旨切責再擬謫戍烟瘴帝猶以爲失出除覺斯名移獄鎮撫司掠治乃還刑部獄踰年尚書劉澤深等言二人罪至永戍止矣過此惟論死論死非封疆則貪酷未有以建言者道周無封疆貪酷之罪而有建言蒙戮之名於道周得矣非我聖主覆載之量也陛下所疑者黨耳黨者見諸行事道周抗疏祇託空言一二知交相從罷斥烏覩所謂黨而煩朝廷大法乎且陛下豈有積恨道周萬一聖意轉圜而臣已論定悔之何及仍以原擬請乃永戍廣西十五年八月道周戍已經年一日帝名五輔臣入文華後殿手一編從容問曰張溥張采何如人也皆對曰讀書好學人也帝曰張溥已死張采小官科道官何亟稱之對曰其胸中自有書科道官以其用未竟而惜之帝曰亦不免偏時延儒自以嗣昌既已前死矣而己方再入相欲參用公議爲道周地也即對曰張溥黃道周皆未免偏徒以其善學故人人惜之

帝默然德璟曰道周前日蒙戍上恩寬大獨其家貧子幼其實可憫帝微笑演曰其事親亦極孝甡曰道周學無不通且極清苦帝不答但微笑而已明日傳旨復故官道周在途疏謝稱學龍廷秀賢旣還帝召見道周道周見帝而泣臣不自意今復得見陛下臣故有犬馬之疾請假許之居久之福王監國用道周吏部左侍郎道周不欲出馬士英諷之曰人望在公公不起欲從史可法擁立潞王耶乃不得已趨朝陳進取九策拜禮部尚書協理詹事府事而朝政日非大臣相繼去國識者知其將亡矣明年三月遣祭告禹陵瀕行陳進取策時不能用甫竣事南都亡見唐王聿鍵於衢州奉表勸進王以道周爲武英殿大學士道周學行高王敬禮之特甚賜宴鄭芝龍爵通侯位道周上衆議抑芝龍文武由是不和一諸生上書詆道周迂不可居相位王知出芝龍意下督學御史撻之當是時國勢衰政歸鄭氏大帥恃恩觀望不肯一出闗募兵道周請自往江西圖恢復以七月啓行所至遠近響應得義旅九千餘人由廣信出衢州十

二月進至婺源遇

大清兵戰敗被執至江寧幽別室中囚服著書臨刑過東華門坐不起曰此與高皇帝陵寢近可死矣監刑者從之幕下士中書賴雍蔡紹謹兵部主事趙士超等皆死道周學貫古今所至學者雲集銅山在孤島中有石室道周自幼坐臥其中故學者稱爲石齋先生精天文曆數皇極諸書所著易象正三易洞璣及太函經學者窮年不能通其說而道周用以推驗治亂歿後家人得其小冊自謂終於丙戌年六十二始信其能知來也

贊曰劉宗周黃道周所指陳深中時弊其論才守別忠佞足爲萬世龜鑑而聽者迂而遠之則救時濟變之說惑之也傳曰雖危起居竟信其志猶將不忘百姓之病也二臣有焉殺身成仁不違其素所守豈不卓哉

榕壇問業

姓氏

洪　琦字兆雲 問業六則

許國懋字二懋 問業六則

鄒　遷字德基 亦字定基問業三則

游漢龍字鱗長 問業四則

柯麟都字魯生 問業五則

涂盛際字爾虞 問業一則

朱家佐字君薦 問業三則

盧仲高字孝登 問業三則

趙從龍字希五 問業三則

鄭　煜字孟儲 問業十一則

尤廷拔字詹茹 問業五則

周　驥字房仲 問業四則

張啓俊字師乂 問業三則

林巍忠字朋夔 問業九則

張　謹字藹士 問業一則

唐闢先字伯玉 問業八則

尹　昊字孟寶 問業一則

黃　掄字少文 亦字太文問業三則

趙證覺字與蓮 問業六則

陳見龍字非魚 問業二則

許登垣字汝翼 問業七則

黃靖節字共爾 問業五則

柯幹翰字登南 問業二則

吳鶴冉字雲赤 亦字雲尺問業一則

沈文燧字若木 問業五則

郭元祐字受子 問業二則

洪以儀字羽可 亦字扶光問業一則

唐學瑒字君瓚 問業六則

施日熺字非炅 問業一則

唐　璟字君章 問業六則

劉建櫆字仲晃 亦字河間問業一則

戴　華字尊樸 亦字仍樸問業三則

黃秉琰字君琬 問業一則

林欽晉字非著 問業十三則

高昌祚字子羽問業一則

楊　俊字峻人問業六則

張應熊字非熊問業一則

羅　應字期生問業十五則

洪京榜字尊光亦字一郎問業二十七則

唐懋元字偉倫問業八則

呂士壇字而遠問業十七則

蘇棠芾字伯韡問業三則

侯世漼字晉水問業十則

魏公亂字伉侯問業一則

呂士坊字而德問業二十則

黃士聰字幸中問業五則

鄭之彌字非愈問業二則

謝宸楫字爾剡問業六則

張　沐字子京問業三則

張　垣字元屏問業五則

林期提字輿公問業五則

鄭　燦字枕石問業一則

謝鴻奇字有懷問業九則

謝宸樑字爾載問業八則

蔣　昇字仲旭問業六則

盧應珠字季光亦字淵照問業一則

張瑞鍾字昜之問業十二則

盧　鐄字君復問業一則

張子棡字吉甫亦字昂生問業三則

朱之俊字季乂問業五則

王麒生字千里問業九則

劉　濟字賡美問業七則

楊天宰字玉宸亦字元功問業八則

張鳴駿字德聲問業一則

張　璵字鎮樸問業五則

魏呈習字秉德問業十則

王經邦字豐功問業八則

鄭麒禎字肇中問業五則

劉　淳字賡穆問業七則

戴垂寶字石星問業七則

黃居禎字介假　問業十則

黃　啓字芑人　問業二則

楊貞嘉字元寔　問業三則

朱　垣字伯勤　問業一則

戴昌祖字肴仲　亦字明遠問業五則

李長滙字質嘉　問業四則

王命璿字元槐　問業二則

吳鴻丹字雲磐　亦字太瀕問業一則

余光宸字玉斧　問業一則

柯廷熑字威公　問業二則

吳國球字共玉　問業一則

陳有度字無涯　問業一則

劉　瀠字賡言　問業三則

劉金鼎字駿聲　問業一則

余長祚字錫侯　問業三則

附見

陳奎輝字克韞　長樂人問業十則

劉中藻字薦叔　福安人問業二則

薛大志字當世　寧德人問業四則

徐明彬字晉斌　梁山人問業一則

劉善懋字完公　鎭海人問業一則

陳藎謨字獻可　檇李人問業一則

榕壇問業卷之一

漳浦黃石齋先生著

海澄後學郭文錟晴嵐重刊

甲戌五月十有六日榕壇諸友會於芝山之正學堂坐定發端便以格物致知物格知至爲第一要義云此義明時雖仲尼子淵坐晤非遠此義不明雖祖朱禰陸到底不親諸賢寂然未有問難仰視屏間有李見羅講義一章顧問諸賢云此章講義盡未諸賢又寂然意似未盡者某云千古聖賢學問只是致知此知字只是知止試問止字的是何物象山諸家說向空去從不聞空中有箇止宿考亭諸家說逐物去從不見卽事卽物止宿得來此止字只是至善至善說不得物畢竟在人身中繼天成性包裹天下共明共新不說物不得此物粹精周流時乘在吾身中獨覺獨知是心是意在吾身對照過共覺共知是家國天下世人只于此處不明看得吾身內外有幾種事物着有着無愈去愈遠聖人看得世上只是一物極明極親無一毫障礙以此心意澈地光明覓有動處更

無邪曲如日月一般故曰明明德于天下學問到此處天地皇王都於此處受名受象不消走作亦更無復走作那移去處故謂之止自宇宙內外有形有聲至聲臭斷處都是此物貫澈如南北極作定盤針不繇人安排得住繼之成之誠之明之擇之執之都是此物指明出來則直曰性細貼出來則爲心爲意爲才爲情從未有此物不明可經理世界可通透照耀說此話尋常此物竟無着落試問諸賢家國天下與吾一身可是一物可是兩物又問吾身有心有意有知夢覺形神可是一物兩物自然徬然摸索未明只此是萬物同原推格不透處格得透時麟鳳蟲魚一齊拜舞格不透時四面牆壁無處藏身此是古今第一本義舍是本義更無要說亦更不消讀書做文章也諸賢釋然各有所得時日已可中諸賢各濡墨自就課義晚刻徵完急共辯論廿三人中半依朱義無爲陸氏之說者私喜晦翁實詣之効一遂至此自關諸賢悟性厭薄鑿空非爲功令所懾坐間紬繹謝有懷趙與蓮吳雲赤鄭孟儲洪尊光唐伯玉盧君復黃

太文尹孟寶各作有本之物知止之知楊玉辰直指誠身明善盧孝登尤詹茹張勗之德聲唐君璋君瓚叅酌明善窮理之閒黃共爾魏伉侯王豊功王元槐戴石星張鎮樸元屛各依朱義以卽物窮理爲最實諳意欣然各得坐後且別乃訂諸賢翼日各質所疑旣翼日再補强恕一義謂前義已明無復以格致精微一再推勘者唯唐伯玉趙與蓮鄭孟儲再申此意遂以諸賢辯質略載於後

唐伯玉問云格物致知紫陽文成兩家互觭紫陽亦

有叅合內外底說晚年亦說象山底是今日已盡破諸紛紛了但如此知字與知止知先後是一是二與慮字亦頗有層次異同不某云是問得好明是知之晶光慮是知之照耀同一日光從地出來透暑透寒是他格物從天穿過有晦有朔是他能慮從天外看日只是一片光明從地中看日要是容光必照卽此物是有本的物卽此物是不遷的止卽此物是先天獨存不落後着唐云如此則前日課中吳兄說先天之知極是又如何嫌他某云實會的人且不要高聲

趙與蓮問云博約兼該孔門正印鵝湖橫分德性問學爲二離德性既無處尋學問拋學問又把德性如何尊今日說事物歸原不知德性問學可是一物尊之道之可是一事不某云物既不分事又何別如說德性無物便使學問無事既有源瀾正好觀看須信尊是至善寶座道是格致威儀

鄭孟儲問云格物之物若果有物致知之知應別有知夫子直說知之爲知之不知爲不知是知也此知字豈有物在某云此看極細夫子生平說無知中庸

都說有物佛家極要說無物諸乘都說有知此是玄黃之判然是夫子對子路說得不同異日無端特呼子路云由知德者鮮矣彼知字若是無物則此德字亦是無知了此處叅透于本始工夫定無疑悮

翼日張德聲又問格物如是有物則夫子居恆所說知之者好之者樂之者生而知之學而知之困而知之好古敏以求之見而知之聞而知之此數之字竟指何物如是無物又何須着此啞謎某云如賢說較孟儲又緊聖賢出世只爲此知未了未能與日光幷

亮以此不寢不食仰思待旦發憤終身如是一句指得何消如此德聲云如有難指處則萬物一物了不得此物衆明同明了不得此知任從今日說天下身心洞然無閒猶須終日不食守此疑團也某云且不要疑他子思說至誠動物書云至誠感人人與天地萬物決有通透一路只怕人心麤眼窄耳此赫赫原頭切勿礙空礙實

是日唐君瓚推拓此義于象山涑水近代姚江異同上下對得甚明大要宗主紫陽以窮至物理爲有體

有用某但云如賢說都是不須辨折末後又問云如下章峻德格上下中庸云中和成位育此格致又決不從事物上尋求某亦云不須辨折如賢都說得是是日開駁已透意諸賢中必有舉聽訟一章爲問者久之了不復及意此事不過是身心中一事蚤年亦亦講過遂可付之無言

翼日諸賢又說聖門只是論仁他無要義格致之義可是仁不某云爲有此箇纔看得萬物皆備古今來只有西銘極透此意勿說萬物一體是腐生之陋談

盧孝登云且放下物格知至如論語約樂章說仁說智說處約處樂仁可是物格知可是知至處約處樂可是物是事某云此正是止處如夫子說聽訟猶人是仁是智那無情之情欲盡之詞是善物不善物善事不善事如要與他搬弄雖終年閣筆不得做府縣人有箇詞訟在人身中有遷善改過都是看得此物明暗盈虧意色不同照出影來如要自家光淨放出靈通只是不爲約樂所動看得約樂亦是照身影子以此看車蓋宮室門巷瓢盂了無罣礙便與山水動

靜一般意思不到此處如何放下

魏伉侯云前說萬物一體未免是籠統說話周程說敬延平說靜唐虞說中此中皆不着一事一物如要靜觀未發氣象又放不得胞與源頭某云賢說得極好未發前不看得天地萬物已發後必爲天地萬物所倒此處格透縱有蔽虧是天地萬物影光相射關西延平都此意只是說未出來爲賢叅透通身汗下能於此處實實著手何患聖賢做不出頭

翼日又問諸賢還有疑義不

黃共爾云顏曾俱是聖位上人曾子一生得力忠恕顏子得力俱在禮上忠恕只得聖心禮字弃得聖人作用然如夫子說他屢空此中更著何物如是影話何所恃靠便可有是行藏如的有是纔可行藏不知高堅的成何物某云極是奧藏某亦曾於此處發憤研求極高極堅無下手處極博極約纔可安身不得安身更無利用易云精義入神如使聖賢無此工夫縱使發皇滿世亦是暴虎馮河更要空忘如何得見龍蛇之効共爾云此處難言但說禮字一日為邦施

此六事此六事與復禮約禮是二是一抑是此處高堅一齊合從抑是此處才情一齊罷舍耶某云禮如至善復約便是止處認得此物天下何物分別且如大家看顏淵與禹湯舜文尚有分別顏淵與夫子兩家對談究是一物一事異日孟子述顏淵談話與有虞別無分面又扯禹稷與顏子合作一身賢豈復疑為邦過物窮大耶共爾意殊有省

元屏又問聖賢所得各自不同顏以開悟入門曾以真積下手顏稱四勿曾稱一貫後人不以曾學太精顏學太淺今人紛紛為朱陸異同想亦不是某云此說得好都是胸中有物不透看得東西大小白黑耳

元屏又問子貢顏淵一般聰明夫子對子淵說得簡易直捷對子貢說立達却甚玄奧了如何已立便能立人已達便能達人如說是欲猶懸空想豈古人欲明天下亦是空想耶某云欲仁得仁欲仁仁至此事如何說落空想元屏又云如此前日諸賢課中有講欲明的欲字者如何嫌他某曰也罷何嘗見老婦穿針官人放債

唐君璋云顏子說四勿天下誦為要方憲問說四不行夫子以為疑藥樊遲說先難孟子說强恕出自夫子口中箇箇可宗出自原樊意中反成疑難此是如何某云此正如程伯子說王介甫在平地上談相輪不如相輪上談平地也

謝有懷云今日言談可謂終日夫子到說無言默識既有學誨不知默識何物既云默識不知學誨何事某于言下亦覺有省起謝諸賢云正為此物事灰身杜口未得有懷又問子貢說學不厭智教不倦仁子

思說成己仁成物智是一是二某云不省到那田地自然省得某藉諸賢分別何遂敢知諸賢默然又問諸賢今日可別有所疑不

張勗之云夫子論士以爲心有所定計有所守然後不爲約樂損益此事不關領悟而來子貢對衛文子云孔子之施教也先之以詩書導之以孝悌說之以仁義觀之以禮樂然後成之以文德今以格致求仁爲宗又是知行合一之旨如薛文清王文成胡敬齋陳公甫路徑不同終與孔門施教之途隔數十里何

能教諸賢不墜講解不落文義的的造有爲有守上去某云古人風氣尚醇化柄在上四十強仕成材乃達今人舞象之年便要立地頂天文藝百行便奪席登殿矣如不於文藝一途指出是聖賢晤對滴滴還源如此波瀾何所底極文成諸公不合教人上屋去住伊自家磨鍊摧折自天隕來却教人不得人只管上屋不知他是屋匠上下無疑天下人各有心眼那箇不知龍谿溫陵說喫不得至如羅近溪周海門近來諸公引人入悟初亦不離仁義禮樂只要自家卓

爾高堅雖造屢空不墜空界自家多識一貫雖多億殖不受物累文藝講解正是兩澤相麗處雖遭謠啄不至獨善其身勗之又云曾子言三十四十無藝即無藝矣五十不以善聞無聞矣與夫子不足畏相發似此聖賢念念心心放不得文藝聲聞何繇能斬斷浮游直証性道某說此處實無分別神龍一日五化鳳備九德文章豈有鏟華就實之理只看他瑲瑲鏘鏘委蛇屈伸與魚鳥自然夐異何況出類拔萃之人再無復疑文藝聲聞足滓性道也

尤詹茹言下亦遂豁然云嚮纔擬議欲問文章何以日新今知此道本之實悟如使才品成就決無大業不居之理某默然良久云才品成就是有才品的文章如富有日新自是忠信進德後事合去做去只是去却畔援歆羨直抒所見與聖賢相期久之神明可通自然與日月星辰輝映

戴石生云性道文章旣合一何說可聞不可聞且文章有言不說言字性道無言反說言字此理如何某云天下事物那箇有口那箇不會說話譬如一葦一

木有枝有節雖不說草木現見他是草木如他自家臨春怒生倚風自笑是誰聽他說話此處只要領會更不須疑諸賢共云今於此事此物差不疑貳了但於此外卽事卽物疑難尚多某云何妨推拓盡去

吳雲赤云士固有同情殊斷者亦有名美實難盡者載記所及尚有八事胥礙於心某云何妨備說雲赤云圯下受書商山翼漢此是何處精怪出來當大索十日時白鬚老公逃躲何處抑是取履奮椎先後異學節候不同耶某云漢家常有白頭翁怪他何事聖賢手段動忍而後自然不同雲赤又云董公作春秋災異何不與弟子商量令漢北地尚可爲何無伊周手段王茂弘不答處仲豈爲肘後報仇謝安石偶然折屐豈遂矯情終敗魏玄成十思十漸難灑前愆趙韓王再誤一言奚當論語某云某尚未讀書無繇知他功過雲赤又云且如劉青田勳業造邦文章傳世比之子房優劣如何某亦云不知但如

太祖德過漢高自然青田優於圯下也雲赤默然良久張勗之見過問曰嚮吳兄問八賢此是讀書家條

爲何不甚開答某云知人不易各有當心處令人憶愧如何答他勗之云他可不答如劉張優劣答之何妨某云青田在　上前貶刺諸賢了無回護自家抽身非久正命此間豈有異事異書疑情疑案如留侯之與韓彭蕭曹功過上下高祖自知卽如周昌豈是留侯商量得到青田之於汪湖緘口不得安得于此看有異同

洪尊光來問春秋所書二百四十二年不過萬八千字古今良史何以都不叅合王河汾作元經始於晉惠終於四國之亡與春秋可復相印不某云自春秋後只有元經粗識大意餘者俱在史部耳尊光云如何見得某云畢竟意義不同尊光云春秋書王狩河陽史書帝在房州兩者豈有意義某云未嘗生見蟠桃見圖書中亦與苦李殊葉尊光未肯某云夫子七十二年毚作此事切勿容易剖判

張鎮樸云春秋旣是夫子絕筆未可頓叅如夫子刪詩時毚四十餘耳弟子講論已自多年如何至今有齊魯毛韓紛紛不決直至紫陽闢其反而肯綮緊要

畢竟何在某云賢亦尋他何處未得鎮樸云且如三始便自不同常棣伐木祈父白駒各有風刺崧高蒸民朋友相贈都有風頌直以大篇列於正雅天保采薇治內治外天子所用又非短章列於小雅賓筵抑戒一人之詩篇數俱鉅别分大小此義何居某云此義前人都攻擊去了畢竟事體不同聲律迥别鎮樸云且不論聲律專論事體棫樸之官人菁莪之育才斯干之考室靈臺之奏功六月之北伐江漢之平淮南采芑之南征常武之平淮北事體并同而大小分置畢竟何居某云此亦無怪如斯干考室與文王靈臺遺戍勞戍自然與中興克復殊奏六月江漢采芑常武何疑之有但如賢說終是章句分會如何得到上有日星下有帝王前有高谷後有深岸裏去夫子中年作此一事精華方壯於列國水土九野文象一一包裹這裏依之爲禮制之爲樂律度權量鈞石斗斛一一俱從此出豈有他派大小正變尚有差池之理學者只爲章句體貼不了如要把章句理會律襲上事猶從邱垤上手捫日宮如何可到卽如十五國

風一衞之中有邶有鄘王豳與秦意義事物一條千别曹鄶唐陳無甚足錄存他一國與秦豳上下江漢周名隱義數千舍之不問諸小小者何詎煩料理耶今人只蔽於朱詩賴賢此發與嚴坦卿證明極是可敬餘便不論了張昜之過來坐久又問璵姪尚問魯頌如何徑不答他某云此道亦自千條不須再說

黃太交問易道精微且不敢問但舉其粗者如仲尼作十翼除了大象歸併周公只有九翼何處得十來某云誰作此說太交云是晦翁某云晦翁定不如此漢人說文言是文王舊詁雜卦是九師所傳如此只有八翼見近人以上下小象别爲兩翼此俱不曉交意也文王周公文字在大彖六爻與夫子意義貿然天淵豈容混說是日午下鄒定基見過某試舉此義定基云此錯耳註云兩象六爻此言六爻俱有兩象是文王周公所繫之詞非惟大象小象也某謝鄒云某初不讀易然亦未嘗錯過勸諸賢章句文字之外别意相求

尹孟寶云昊尚有一章句易中元亨利貞翫其爻詞

皆云利於正固耳文言直作四德後來何以不通諸書俱云利義之和某云夫子既言書不盡言言不盡意奈何讀夫子書不許夫子斷句取義孟實殊謂未然某云都且放却某不解章句文義

於時衆論且畢疑信各半盧君復楊玉宸王豐功王元槐年最少未有疑難顧問如何王元槐云命璐有一事問得太濫不問又抛遠不得如一代之興必須正曆近日議曆紛然徐閣老既用西域今人又許滿城滿城既依郭史自然與雲間西域異道不知歸宿齊整欲上合天道下揆百世定是如何某云問得好但惜太蚤也譬如格物須看得自家身心是一是二是離是合生死人鬼了無異義然後通得天下家國幽明神祇今人做曆不曉得天一地二天三地四茫茫在歲差上下零分多寡比擬將來寬數十年又是一番謬誤且如日之於天猶心之於人取道不齊晷影自別今勸他星臺先明二至日影以定月交淺深無一人肯者又要近舍守敬遠祖冲之如何得有端竟出來元槐云此事遠近實未深曉但要探箇消息

某云未能格物知字消息如何相探得來午下張三華世兄并勗之俱在坐元槐是三華外孫二華云伊說且不須辯晰但如伊說顓頊曆七政會于營室此是眞是僞某云正如此事亦須格物當帝堯時日中星虛顓頊分在堯前虛在危前尚一二十度豈有數百年後倒行一二十度之理後生人每事審問再不要爲文字所誑但勿以此隔斷稽古之路

王豐功次云經邦不敢遠問只如聖賢躬體力行俱在倫理日用子臣弟友夫子終身自爲未能自夫子來何人不是此物何人不做此事却無一人做到夫子田地夫子於此處說出忠恕分明是以己恕人對仲弓說又添出敬字仲弓之敬顏淵之禮莫是此處下手不同遂使終身言行都不慥慥了某云賢說得有歸宿某今日說格物致知說强恕而行未嘗結得敬字賴賢此說得到格于上下格于鬼神鳥獸草木魚鱉道理

楊玉宸當日已信格物是箇明善再不復疑某曰且問看玉宸云朱陸異同勿論格致只如一學字晦翁

謂明善復初陸說是自然有覺將覺先於學抑學後乃覺耶有學便有習將覺果是性學果是習耶某曰此則不曉格物是知去格他抑知至是物通至此耶聖賢只是如此學問猶天上日月東西相起決不是舊歲星辰敘今年風雨亦不是今歲晦朔覺去歲光明吾人只此一段精魄上天下地無有停期溫故便知千歲知新便損益百代切勿爲時師故紙藏此（晶光）盧君復最篤重嗜古不苟言笑最後離席問士不逼經學古不足致用宋儒講論于斯道極爲有功然如當日經濟視漢唐如何漢治雜霸唐治雜夷宋治積衰日淪日廢議論成功亘然兩轍毋亦德行文章經濟判然兩物并成兩事歟某曰今日最喜得賢此問異日免被天下笑罵宋家天下自燕山來

賴得元祐諸賢清明潔治末後衰頹不比五代自是氣運使然何無諸賢不知幾多豪傑

且如狄武襄岳武穆諸賢經許多危疑從容閒道豈是河朔節度皮毛所及陳同父騁驟天下作一虞允文不成但看張邦昌劉豫做不成天子亦是周

程諸公手末努千萬勿說德行文章不成政事今日只管看得此物透與不透如透者宓羲神農與今日天下了無分別如不透者呼韓稽首　猶是漆暗世界天下未平也某昏昧諸賢高明一一　指示勿使後人室裏猶有異同

甲戌五月廿二日道周識

門人張瑞鍾集編

榕壇問業卷之二

漳浦黃石齋先生著

海澄後學郭文燄晴嵐重刊

甲戌六月二日余以兒子痁未還山諸友約爲再會時在榕壇者四十八人唐伯玉蘇伯韓阮霽皇唐君瓚盧孝登王豐功魏伉侯戴石星以家務見謝凡四十人至於會次秋水曹公皆以莆李視府篆攝衣升堂謁夫子像畢下堦揖諸生坐定問今日講論何章某請公祖發皇大義推讓久之某云諸生讀書泛泛言大學中庸大學中自然以至善爲要歸格物致知爲首義只是中庸兩字單舉名篇於中和首義又别着眼此處尚未理會如何得開門見山曹公應聲云庸者用也中和兩字只是日用當然大舜所謂用中與聖門致中皆實有下手處以此與大學一樣着眼某作禮云賴有公祖開發使諸生豁然不然舍和趣庸又成贅義曹公云正不知次章如何便說中庸不說和字某云先輩只敎人看未發前氣象和自庸得不消看了且如喜怒哀樂是庸常有的直做到天地位萬物育亦是尋常事業無甚光怪只是未發前看得不同耳曹公云未發前畢竟如何某曰只是戒慎恐懼且是君子小人在中庸中了無分别只有戒懼與無忌憚便天淵之别了曹公云如此看時中字還是一是二某未解曹公云如時時守中與時措之宜此是一是二某云聖門喫緊入手處只在愼獨自不覩聞以至覩聞自未發以至已發隱微顯見何時離得中字何時分破得中分聖門不把和字硬對正是聖門明眼明手如小人便要極逼方隨時變化以此於中庸上看麤了曹公云如此看時字便在隱微顯見未發已發處透得分明致用極大如小人但說得用不得也某爲斂衽者久之某見人厭薄程朱於時中兩字看不明白欲於是日竪義却念前日强恕求仁之義講貫未透聖門本領只是明善求仁求仁工夫看不分明驟說中字便與空門鬬閙了說静說敬入手直捷亦未能於明善求仁處領得完全因曹公問題次應云聖門中尚有疑義如克伐怨欲不欲章極是

難看也仁字如是難知夫子不合以是强人如是易爲諸子不合都做不到且說克伐怨欲四字已是上根人下手不在塵腐路頭令此處刋除未覷仁印教人如何用工譬如驕兒戻僕不放出門雖是小可愛養中才亦從此做去難道存遏懲窒便是一路清寧也但不知顏子不遷不貳比此如何耳曹公云胡安國學曾到此試與諸賢一叅時坐久曹公以堂事且去某欲曹公更命一題公固推讓因於聖像前探得桃夭三段公謂聖賢談話動便引詩以此開益後學猶禮樂之有笙簧諸賢欣然承受某私欲吾黨講課自是韋布素心一旦動煩有司不獨鹿豕改色亦恐有人傍門穿竇因送曹公公回揖諸賢云程叔子極是好人又經濂洛鑪鑄去之十年見獵猶心動僕今日見官人來講論便覺微有名心諸先生幸相箴規勿爲急燭動火也時日未午同諸賢過紫陽祠謁畢復坐舉題云聖賢相引只是無盡工夫大禹不自滿假求仁無怨欲仁不貪如就克伐怨欲上消磨光淨去仁何遠只怕他執煞認着謂招降殺

賊便是天下太平也如此章是聖門證仁第一大義與子路不忮不求子貢無驕無諂一樣叅看今人都說不行四者還有四者根在又說在外面打疊不在裏面磨礲難道四者根株尚在外面　又道不行底象如壅水如截瘧難道壅水截瘧夫子還說是難事也正如禹周驅逐鳥獸益稷粒食生民一段仁心還須千年與舜文合證且勿說殺賊招降便是盜息民安即使比戶可封難說聖心便了也諸賢云此爲首義如次義還是桃夭三章不某云我輩今日雖是課義實是探討聖賢消息某初來要明中庸密義已被曹公點破得出畢竟此中尚有一事如中庸其至中庸不可能此中庸字豈是皮膚如何要擇且如擇乎中庸此手豈錯如何又補箇一善出來聖賢心眼精微只看予智兩章針鋒細對擇執關頭指點不漏即此知止格物做到舜顏上去無復文章何況二義三義耶諸賢於是命筆以克伐章爲第一得善句爲第二桃夭章爲第三是日暑氣蒸極諸賢集坐構思忘疲某俯數廊柱唯有自愧晚刻吳雲赤先完兩義雲

赤意與某水乳俱合旣而諸賢首義以次畢投朱君薦瀟然亟引最得聖門進一步法謝有懷趙與蓮居常甚敏是日亦湛思良久乃出唯陳明師浩然吐所欲言於題中疑難撅撕殆盡某拈明師作對諸賢云凡聖門論仁常有兩義一義是密藏一義是進法密藏者對子淵子弓說克復敬恕當面認出內聖外王白地明光進法者對武伯子張說千乘百乘說淸說忠背地藏着實用眞體金針不度唯對子貢說立說達挽却當中耳凡聖賢皆當中作出克伐怨欲不行

已從當中挽住却未嘗洞中紅心如射箭者手强目高時時穿透杆外此是博施濟衆的難事弓强手柔時時穿貼紅邊此是不行四私的難事然穿貼紅邊與穿透杆外者手地不同所以一挽之使近二慰之使進異日此義恐不明白毚對子張說能行五者天下爲仁能行五者不行四私所謂抽他銅錢與他元寶也不行四私說不知其仁勿作四非禮反說天下歸仁所謂銷他財寶白地明光也諸賢於先難字都看得明白只未把聖門歷歷談仁處一一融會成一

大塊陳明師似嘗看過却體貼透亮諸賢謂都看過只是夫子說不知便虛涵將去使人自會耳洪尊光心地最明淨於此處都看得圓成黃共爾看得圓成都於難字上體會大抵此題謂有難字替不得仁字有仁字把不住難字兩下投刀使强力敏手苦心攢眉者一齊心虛跕脚不住如顏夫子博約前頭鑽仰高堅何等艱苦難道心地上做起工夫便容易也所以顏子一箇禮字當子弓兩箇敬恕字子弓兩箇敬恕字當子張五箇恭寬信敏惠不是理路不同正是

稟受領略各別若要一處抖擻特地證成便向旁門喫捧乞食去也是日諸賢各極研會楊峻人唐君章鄭枕石張鎭樸人自竪義斐然足讚唯盧君復張德聲尹孟寶以苦暑不及完篇翼日乃證次義易之元屏鎭樸翼日過寓中問首次二義要會孰難某云此俱是聖門中第一要義克代題如劉季入關決定要王仰視宮闕俯顧組璽無一不是王者與留侯商量封府庫圖籍俛首謝項此段精神畢竟與武湯夐別擇善題如武王入洛俘寶萬千到頭只是一篇洪範

難之與仁說二旣不得二中庸之與一善說一又不得一一邊是入海探珠一邊是登天捫斗纔着一毫麤心便是萬山突礙看　得一善後猶是拳拳服膺則聖藏中豈有合下領法只管手下入木三分不要擡頭處放徑尺也桃夭三章無甚奧義然旣當壇與曹公拈出便多作者鄒定基不作次義只拈桃夭之篇與楊玉宸同意復貽書見問云擇乎中庸得一善此善卽至善也一字與中庸各何處下落若別有下落道不得中庸不可能也某云此事當日說之已

明定基未曾面話且如中庸其至乎不是一善那得至來正謂擇至庸者不得一善所以民鮮能久矣虞廷學問要從精一說到執中若無精一豈有中字要截得來定基又問顏子執擇都在膺上博約都在我上克復都在己上原思克伐怨欲只見克己一邊把緜己章看不見了某云定基看顏子瞧着兩邊耶己字如有兩邊當如月蝕一邊去黑一邊生明迨其明時邊背安在且如克己定基尚謂未仁耶定基云不行與克己畢竟如何分別某云克復消息正如月蝕還明不行消息正如雲霧不與呌月蝕還明自家信得天下人亦信得呌雲霧不與自家把不住鬼神亦把不住也張鎮樸因問前日說不行章有兩義都是無盡義如何參透某云何處看是有盡無盡鎮樸云難亦無盡仁亦無盡是無盡義霧不蔽山星不蝕月是有盡義某云賢自參會得透如論體者月明山蒼與雲霧了不相涉如論工者邊暗邊明各隨天下所見何處得有盡義耶

翼日越希五又問夫子教顏回克復教仲弓敬恕教

樊遲先難至原思獨云爲難仁則不知豈分量不同立教亦異耶某云此事已曾講過不復須疑希五云考亭說克復是乾道敬恕是坤道作何分曉某云猶沈潛剛克高明柔克耳難道樊遲原思一是屯道一是蒙道也希五云世云克己是提宗不行是對治如何某云提宗如服氣還丹對治如禁葷斷酒兩事細參有何分別若是仁人只得呼吸尋常與天同運

涂爾虞云先難後獲所獲云何如可謂難更當何獲未識攻苦休歇先後放下一齊俱有抑一齊俱無耶

周季侯云約法三章少不得垓下一戰其義有可商不某云此則不同垓下一戰只爲閒道入關若使前途倒戈只得放牛牧馬豈有遏劉耆定又須翦伐一塲只是朽馭上頭戰兢無盡一心安穩難事又來堯舜相對再不說天下太平且及時爲樂也

林非著又問天下太平與歸仁一樣氣象在邦無怨在家無怨亦是小康克伐怨欲不行可是分疆畫守自保城池不某云正是滕薛小邦亦行得王道惜他不行難道效死勿去亦是王者之師

楊玉宸是日首義已先完取去某不復憶因問玉宸昨日意旨如何玉宸云顏之克復憲之不行講解紛紛以天宰所見則顏有復禮在憲力求去克伐怨欲畢竟有頭腦無頭腦之別某憶前期黃共爾嘗問克己復禮禮是何物未及裁答言下憬然因問玉宸復禮是頭腦此頭腦安頓何處玉宸亦憬然某云無復非禮便是禮了此禮字更無可說譬如日出無不明處便是明了不消說明是日出也玉宸云日出便明此是頭腦未明要日出此是未有頭腦耳某云如賢說極是但知雲霧風雷日月亦自在但要吹盡油燈天鷄自啼草露離身東天漸白耳

呂而德因問如此全是景侯昔香巖童子問潙山的的大意潙山云我說不干汝事巖後因擊竹有悟禮謝潙山云當時若與說破豈有今日不審原思景侯到時又是如何某云吾道則無此法夫子對曾子說吾道對子貢說予一貫明明呈身見顏回勞苦直接他文禮上去見子貢施濟直挽他立達路上來何嘗看人自啼自靜只是前頭說難說獲說爲之難後來

說易說簡說易簡而理得要人此間探討尋求得箇眞歸宿不漫下工夫也外道只管虛虛聞聲應響如心風兒切勿靠信

周房仲當時亦問夫子以乾坤兩義提出克復敬恕至如咸卦提出虛字繫辭又提出寂字老之清淨佛之妙明皆從此出今日如何說不靠信得他某云寂感虛受此是世間人事神明一定道理豈是佛老劃據得去又豈是夫子陰隲護他且如仁字一字是夫子特呼出來爲五經玉璽任他說慈說捨說果說報

說秘密妙義何嘗有一字頂戴得去一字滲破得來卽如克伐怨欲四字隨他五陰六塵諸垢淨相包裹備盡此處斷除夫子猶未許他仁字何況黑白雌雄之間

鄭孟儲極是湛深人尚有此意亦云談到心性上去便在乾竺二玄中某云何處見在他二玄中孟儲云譬如無意必固我不行克伐怨欲此中磨勘逾磨逾細便覺空藏是箇盡頭某云正是此處爲他救命爲他下藥如荷蕢一流人夫子直曰果哉末難此箇難字是他瞑眩金丹古今豈有不格一物能明萬物不盡己性能盡物性的道理如是一路掃除便成透亮試看日月星辰豈是掃除透亮得來如說磨研淨盡便與空隣譬如骨角玉石千倍下工只期無憾豈有切磋琢磨直到絕無毚稱明了此一種書晦庵諸老辨之已熟我們再不消說

朱季叉叉問心性兩字是聖門常談語孟多間稱之者大學言心獨不言性中庸言性並不言心豈脩齊治平許大事業皆從心造不從性造參贊位育許大學問皆繇性造不從心造歟抑心性是一是二吾儒所云存心養性與老氏脩心鍊性釋氏明心見性遠近異同歟某云此是賢攻究來問的抑是賢謄錄來問的如攻究來問者某曾講過諸賢備知如謄錄來問者想先輩自有文章也季叉云是俊記得俊初來實未聞說某云看頭日格物明善意義自曉

是日剖析斯義於制私一路不入拘儒不墜佛老賴諸賢長助實多而次義發皇在諸賢心上實未盡暢

因問尤詹茹云擇乎中庸此中庸是散見天下的抑是環集吾心的得一善是中庸融會的是中庸揀選的詹茹云顏夫子與大舜一樣聰明一樣擇法問察之下兩端盡融如食知味如行得寶何由窺測得他某云顏回亦是人耳就陋巷絃誦上體貼如何便到虞廷上事詹茹云虞廷深山想與陋巷一樣工夫某云賢說得好孟夫子最善看書顏回在陋巷擇得一善便拳拳服膺此是舍之則藏一路虞舜在深山聞得一善便沛然若決江河此是用之則行一路詹茹云如此則得一善不消看到至善上去也某云此則

不同中到庸處如銀出火鍊用熱成得一善如丹頭點就百寶所宗且如人倫方員要有至極得一聖人規矩握要所會自然不同譬如一般規矩亦有極精極微工夫所謂精以致一也詹茹云然則顏子已到知止能得地位某云古人學問千聖同條靜安生慮雖在吾輩何敢不勉

黃君琬隨問中字既是未發一善字更是何物李延平勸人觀未發氣象此觀字卽是擇字否既於無可擇處着得又於不着一善處得善此等微渺下文告哀公又於擇善下分派出學問思辨來此是同是異某云賢問得極好古人說此中字只就無過不及上看分化原頭少不得一番鍛鍊吾人學問思辨工夫正於此處措手如九二大人亦有學問聚辨的淵源耳凡人錯處都在極微極渺正視不到處如在略略路上不是無忌憚的豈有差池且如此天下根原萬物秘藏要銖兩不差定費多少心力此中工夫切勿疑誤

呂而遠曰小人無忌憚是糠粃一世不消說了君子

而時中都是天長地久不隨風雨明晦的然如此中庸經決擇過尚有一不一處是何緣故不敢謂一善是中庸錯出單義又說不得是中庸了義歸墟看來中庸是舟一善是柂性善是中庸柂工某云都是但一善不是了義歸墟將謂終身日日買船選柂也某憶先儒每坐講論必問孔門所樂何事顏子所學何學初意以原思與顏子對照看出不遷不貳而諸賢紛紛爲每事擇善隨時處中二語縛着因林與公來問顏子亞聖過怒應無如何還有某云賢看不遷怒不貳過細抑不行克伐怨欲細也如說克治工夫再無麤細之別如看他體會源瀾支氏迥然難齊與公云夫子敎他下手亦在視聽言動上何嘗直破心扃某云正在此處備見天性凡人下手要有得手用力要有得力處如在怒過上下手終身是箇怒過也與公云如在己上下手豈終身是箇己在某云此不同試把手掌當日照過何者是汝骨月去了非禮便是禮了己克禮復如何猶說己在與公云如此繇己之己與克己之己是一是二某云汝兩手擦面誰是汝

手誰是汝面汝自家梳灑整頓衣冠雖有别人亦是汝的此處十分分明如何自家倒錯與公又云畢竟顔子得力何在某云不會首義再看二篇莫若郭受子所云隨立隨掃也

謝有懷張昜之柯魯生於是一齊悟一善之善不是等閒自捐所問不煩更答

張元昇云中字既明白只如庸字舜顔武周許大事業在夫子都看作庸行誠明性教而下篤恭治平而上聲臭盡處夫子都看作庸言此中擇執何處下落某云看中庸首尾是中庸下落大學開頭說止至善中庸婪尾說無聲無臭至矣庸常道理直到此處不是舜顔誰人領略賴賢提綴不使坐上淺看中庸輕批至善也

唐君瓚以補課見過偶聞是說便云瑒常疑希聖希天之說如中庸首章不睹不聞未曾說至只說致字末章無聲無臭不說致字止說至字大學至善致知顔回擇中得一此不是希天而何某云極是一部中庸束到頭了只有兩字歸結一貫如何諸賢尚有紛

紛之疑

先是與曹公說時中時趙與蓮坐次稍遠不聞講論因舉前話云君子時中小人無忌憚無忌憚只是不戒懼時中只是戒懼不知此戒懼時便是擇守功夫抑是誠明前頭不思不勉時候也某云此事前說已明嚮來呂而遠亦疑時中不是戒懼黃君琬又疑看未發氣象不是擇中大抵戒懼則時時做得不戒懼則時時做不得擇乎中庸不能朞月如何說是時中畢竟於隱微去處工夫不到如要刻刻致精自然無朞月終身之别隨他說時中變化我只曾是刻刻獨知再勿隨他橫生手脚

是日二義頗明諸賢旁及他義黃太文問川流敦化楊峻人問仁本孝弟洪尊光問同室鄉隣鄭枕石問顔回禹稷尹孟賓問不知不能黃共爾問知一知十或理可旁通或言須異貝皆裁答未能詮次有盡惟陳明師未有言話因問明師亦有學誨不明師問聖門言一貫者二參言下便承指出忠恕何等直捷賜言下默然後談性道尚有疑關豈是從人貫者心地

易尋從天貫者命前難語抑是魯者蹠實言在意中慧者課虛意在言外耶某云此則未能要解者須是曾參不死端木復生陳明師固問張德聲亦以是請某退避曰若說者又是被人惶怪一場德聲曰何事某云某前在浙江曾發此義及至毘陵與謙止叅證殊未慊心某生平謂人心頭學地須積精而成如一片日頭晃赤赤無一點昏昧團團天中只一片日子日北則晝長氣熱萬物皆生日南則晝短氣寒萬物皆死觸鹵而出則爲雷霆迫氣而行則爲風雨餘光所照以爲星辰餘威所薄以爲潮水爆石爲火融金爲液出入頂踵照於心繫如此世間無一物一事不是日頭串透人生學問精誠常如此日然後能貫串六虛透徹上下千里萬里無有障隔如此便到十世百世更無芥礙了稍不如此雖杵針鐵線穿鑽不來何況鋼城十重內外明師唯唯德聲曰此是天道抑是人理耶某云隨賢穿串莫問阿誰

張鎮樸復理前語云前日問詩中三頌却未曾說周商與魯王幽與秦風頌始終如何綴繫某云此不須

說詩曰明明在下赫赫在上又曰維南有箕維北有斗又曰嘒彼小星三五在東鎮樸呀然若未嘗問者諸賢於是開指稍潤

朱君薦問左國爲春秋正傳春秋災異不指事應而左氏言之歷歷不疑將左氏補仲尼之缺抑賢人所詳聖人置不論與某云史失之誣易失之賊只看他無失處不要看他失處君薦曰現前失在何處某云君子之失也如日月之食也日月何曾樂要食在

唐君章又問北極遠近不同自是地形漸別漳南燕北相差十三四度過此以往顛踵反植於理如何某云此是常談又何足恠

羅期生問焦京王楊諸易同異某云寂然而應感而遂逼何說之有

吳雲赤以前問多不復置問某云姑舉一二雲赤云聖賢損益差等如周公太公報政論治逆知其後必篡必削何不更求至道豈是精神有限抑是時勢使然某云此則未知若是轉移得住一變再變現亦有人却無變處又云蘇空同曰西漢風俗頹敝繇高祖

不事詩書東漢名節厲與繇世祖敦尚儒術奉操難易自是二祖興趣果是世運使然亦是風會之故某云此亦未知但使黨錮不興諸賢未盡延熹餘孽尚在炎年雲赤又云宋晉兄弟之國士風　約略相同今人淩邁漢唐何亦有議論成功之歎某云此則不知聽諸先生私憂過計某則寸田尺宅未能自謀林非著已嘗問過又來談云定危者與人諸葛武侯鞠躬盡瘁負許才識不能復卯金之業就如一箇闒偺提蹋不住如何得使張陸歸誠若使人有此等才識又有此等至性一心貫串天人一心自比管樂兩下分馳不知此時於心性內如何參得透於體用上如何看得定又如何做到盡頭處某曰此又未知若要知者試問原思做到頭時克伐何在做不到頭時怨欲何在一匡受賜鮑叔未知其始孤城不下魯連不知其終今日只做文章奈何便要上下今古

翼日某以負土復還山中且餘未悉以竢來期

甲戌夏六月初七日道周識

門人張垣集編

榕壇問業卷之三

漳浦黃石齋先生著

海澄後學郭文發晴嵐重刊

六月九日某以內諱還山又十日郡邑較士丙舍下樵朋從不絕廿九日

曹公祖致書以會期難遇再訂初秋之朔某竟以負土言謝亦謂考期不遠聚會非宜也朔二日曹公自到榕壇問諸友所請題目先是朔日已封二題付張易之去一爲之不厭一合外內之道曹公對諸友發揮大意所未及領初八日徵文始完彙至墓下僅三十五人趙與蓮郭受子洪尊光唐君瓚諸兄皆不值而游鱗長施非昃蔣仲旭謝爾載新下教

游鱗長見問云論語一書言仁多端至聖字則靳言之不知仁聖是一是二抑有天人安勉之分夫子辭聖未嘗辭仁又辭名未嘗辭實但不知夫子所爲何事所誨何物一時門徒定道不出某云此何須疑怱問夫子所爲何事所誨何物且問古來百千仁聖所爲是何事所誨是何物仁聖是到頭食報之名爲誨

是三冬藨蓘之務如富翁長者如何敢居下糞耕田是吾本分說出此話豈有含糊書生只爲聖字喝倒如怕虎人說食虎肉便恠驚謂無此理不知是獵家常脯耳顏淵曰舜何人也予何人也有爲者亦若是孟子曰堯舜與人同耳又云亦爲之而已兩爲字都從此出顏孟以下於此爲字都不體貼經師談到爲仁聖便咋舌且說是空空爲本分事無爲仁聖理不知仁聖當日亦只爲得本分事譬如堯舜當日兢業終年豈曾標箇堯舜終年去爲堯舜耶

唐君章云夫子說爲誨是下學還是上達如屬下學何以從默識說起如屬上達何以謝仁聖不居某云此中千千勿說辭謝如說謝字躬行君子夫子亦不敢居不爲酒困夫子亦說何有於我譬如擔糞下田人老實口吃當用力時齒亦不開於此處說甚下學說甚上達到異日人稱他富翁稱他長者雖極正當亦要打恭起來豈有呆說我便是也如老農夫祁寒暑雨晨夕田畔不着一聲咨嗟勿論膏粱子弟勉强不來卽伊家蠢頑僕子亦趕不上了只此就是聖人心事聖人樣子

黃太文云夫子到處遜謝到處擔當窮年孜孜憤樂相乘大家商量無有盡處是本領得的所在如云除却敢心便有實詣則一味謙卑已證聖果如何還費商量某云賢說得是除是莽操亦有豈敢之心小兒瓜菓親前亦要讓只是當仁不讓了如說去箇敢心便可證聖將顏孟無復證聖日子如問本領所在難得直說一樣肥糞工夫不同一樣工夫時候各別聖人雖遇小事於三才上不靠一家孟子云地有肥磽

雨露之養人事不齊也一誨一爲教斆相長精神心力吐露畢盡矣凡人精神明清是聖心力融結是仁兩處都下不得手口只要此處人自鍛鍊到心力融結精神明清便去仁聖何遠勿說岸上終無人行也

張元屏云從來說家亦云夫子非辭仁聖子華非贊仁聖一是指出學人爲仁聖門路一是悟到至人成仁聖歸宿是否某云便是此亦不是尋常說家但說門路歸宿則微不同門路是迹歸宿是室此是吾輩實歷功夫擔子上起家也此處相長無量成己成物

日月不竭君章所云任人見仁任人見智是也陽明先生謂發憤忘食是聖人之志樂以忘憂是聖人之道豈命志時初不見道得道時了不見志耶不過憤樂相宜如風雷水火要此兩物生成萬彙如云天地渾然更無憤樂成甚法界莫云風雷是志雨露是道也佛家只曉得虛空是天聖人蚤說乾乾兩字眞龍心骨勿爲蚍蜉所撓耳

楊峻人又問學不厭云何有爲不厭云云爾豈學深於爲抑爲別有所學乎使爲非仁聖則聖門所學的是何事如以仁聖爲之則仁聖如一榜樣似有成格可憑盡境可居某云賢問都是然夫子下語最不死煞仁聖涯頭有如天海尋他成格盡境的何所在生平說忠清才藝算不得仁一旦子貢問施濟是仁反說何事於仁必也聖乎又如神禹顏淵亦是不矜不伐一旦原憲問不行克伐是仁反說可以爲難仁則不知觸類引伸教斆之間豈可量乎聖既不深於仁則爲何得又淺於學耶峻人又問夫子對子路說爲人究竟亦無實義如說仁聖便是此人將毋堯舜亦是此等憤樂某云賴賢指得分明孟夫子云號泣于田仰呼昊天只是念到不得爲人不得爲子試就此段想出聖人不得於天涕泣悲號開眸無處何況發憤而已

蔣仲旭問莫亦是地位難臻工夫可到不某云嚮來吳雲赤亦疑仁聖是性之爲誨是反之然此中只說性教不說性反如是工夫者自家做不了誨不得別人雖是教學相長亦如魯雞終伏不得鵠卵出來趙希五云是夫子恐人把仁聖自居便有歇手特以不厭不倦使人鼓舞而不自知某云如此則是權教終無實義吾門皆是實義不用權教蔣仲旭云既是實義不用權教則只任他地位還我工夫也某亦深以爲然吳共玉云如是實義則子臣弟友格致誠正叅入爲中終無了法亦無悟理如何生出憤樂教誨許多妙趣出來某云此事談之已多吾人只管發憤樂亦無用誨亦無用勿問他是權是實是假是眞

楊玉宸云雞唱吹燈烟飛整案認此是爲多少得力如說修贊刪定在吾身中只是三分日子頭白齒落

半坐空閒亦誨得多少某云賴賢此發孟夫子說舜徒孳孳於不厭不倦處又領得分明人都不看孟子書被宋儒麤看誤了玉宸云孟子學本子思於誠字贊得分明於無息兩字却未曾贊出某云不是無息如何說得誠字凡事只是不爲爲又不誠所以厭懌出來孟子每每說爲人君爲人臣爲人子爲人弟又說雞鳴而起日夜之所息舍此便無作聖工夫亦無做人地位

張勗之云還是作聖工夫難還是做人地位難還是作聖地位大抑是做人工夫大也某云論聖則有差殊論人更無分別諸賢說是地位工夫某說終是精神心力論語中兩說無倦與是合四矣子路子張無倦源頭與夫子有何差別如有差別夫子亦不勸他冉有說力不足夫子把不好字面與他使他猛省只從此看便分明勿就爲處看反費爭論也勗之云千聖只是箇學不學何處見爲然如禹湯文武分量氣候寧無不同如何爲之得一某云且勿看他不同只看他同處無怠無荒不敢怠遑雖使宓羲神農豈有差等必如峻人所指爲的何事則夫子對子路子張亦未曾說無倦何事也且看不厭不倦的是何物耳

呂而遠云夫子志學云不踰矩平天下云絜矩矩字的是孔子衣履留與後人譬如上下四方覆仰圓成如何說一矩字既是矩字如何貫去且如一矩爲之又從何始某云瓊山潛閣兩先生亦曾看到此未曉出處某常道此事只有管仲曉得曾參用得管子云大圓生大方大方生規規生矩矩自四方從大圓中五變出來生人生物生四肢百節禮樂疇象無人曉得顏子問目夫子把四勿與他版版整齊他人一毫用不得曾參以忠恕兩字代之漢初儒者把大學中庸置禮書中是聖門奧義今人抽出以爲心學如一方磚磨作圓錢又於矩中再變回去是樂律中黃鍾子聲五變之後再起清音也古人爲學立一字有千種奧義追尋將來所以發憤爲得不厭今人爲學極好是賣弄得去所以自家亦厭薄了今如賢看到矩字此是管子所謂大圓初生時如一印璽千聖相受尚有手法孟子所謂巧力一聖難傳譬如一物渾圓

方而股之此之謂潔潔是潔而使方一物四方幸而圓之此之謂幸幸是幸而得圓一物方圓徑而通之此之謂貫貫是貫而得一聖人只此三法提挈天地裁成萬物率其形迹似云準繩規矩推其巧力便是抗搏兩造創立精光三千年來無人解得賢不推勘某亦不敢啓齒但恐言之又生許多口涎費人砭剝且勿辯論只涸涸大家看四書去也

呂而德又問性體穆然無思無爲中庸便說戒愼恐懼此是後天存省之功是先天流行之體某云而德兄弟每問得精微某有一語甚粗與而德對破人須曉得人不是天性不是道人若是天便亦蒼蒼茫茫遠無紀極性若是道便亦隨人函裹宏闊不來所賴聖人居敬存誠時時看得人卽是天性卽是道所以禮樂文章節次生來成箇變化昭明外道大錯只說天字更不看地看人更不知天上日月星辰如何安頓天上有箇日月星辰人面上有箇耳目口鼻只此陋須戒懼豈得無思無爲如是未生以前何消探討[illegible]伯子所云纔上更不須說也成周盛時公卿士夫

箇箇知學如頌云維天之命於穆不已雅云天生蒸民有物有則夫子乃云乾道變化各正性命保合太和乃利貞吾儒着眼只在各正不已中間未到於穆變化上去切勿云毛髮骨節俱是虛空也

羅期生云中庸以性明道揭一誠字卽如老氏所謂其中有信者窈冥之內信有此物則玄素所求差別不遠如何判落兩家且如前日所論繫辭退藏寂感何思何慮難道無存省流行之別某云賢與而德一樣學問洗心退藏此中更爲何物寂感遂通此外亦有何物只如憧憧往來此時戒懼已爲晚矣人身自床几上下何處不空頂踵豎來何處不實空實兩字切不須說只看日方出地萬象昭明雷在澤中萬物宴息泛泛說虛中實藏猶入古廟中見鳴蛙以爲精怪也如是至誠的人只管肅衣冠一揖而退耳今日方說爲人便到此又玄虛了且勿談罷

吳雲赤云問若難切也格而知恕而行爲誨而默識默之與誠同是一藏內外虛實合一圓成若是矯物見清納物見和於二五妙合之精得無稍着一意某

云豈敢賴賢鍼砭通身發汗人苦不自聞過也某自生世五十年未曾與物牴牾只是體骨不媚變化未能三代以下如謝安石王茂宏都是聖人難學得就也雲赤云至誠動人久而後見矯納之人不能歲月孟子謂聖人得力在智則至誠得力在成物上吾輩當所共勉耳某云此道甚大如賢說又非現在所能且須不肖反躬克治識箇頭緒相與推求也

鄭孟儲乃問嚮來說人不是天性不是道此語得毋捏惟且如太和保合則本來有完成之義合德合明

則神聖有作爲之功合內外成物我費多少鎔鍊陶汰仍不落博施濟衆局面不入摩頂放踵空門僅僅以性體了之未知性道兩字作何下落某云自開口來萬語千言只爲此事如何又疑將起來同是此物自天爲命自人爲率自聖爲脩脩之與爲爲之與學同是此事看是文章便作文章看是性道便作性道只不要突鶻扯來將禰作祖耳如此尋求吾輩談話不如西銘證頑包舉得實也

盧孝登唐伯玉施非昃又把兩義合看一番於誠明格致上都有體貼

謝有懷謝爾載都與西銘同意然疑此處與二氏同旨謝有懷云性合外內則無邊際無見相與佛家所說無人我等相及老氏所云心無其心物無其物有何差別謝爾載云子瞻亦云骨節皆髮毛孔皆身眞實到此甕扶得世教醒得人心某云呂而德羅期生亦是此意今日辨論此事雖費筆舌亦是要義然自前日歷歷道盡此印此手不落白屋人家何須攻擊追討我說合外內之道他說中邊皆甜不是和合反

要籠罩過來何止應節而已其實此己不成物無成處自己不學誨從何來現前只說一君一相成就不來天下盜賊兵戈豈有了日如吾身中一心不活百病橫生取譬得由良方立現以此與二氏差別爾載云亦只是戒愼恐懼不然便有虛詐變僞出來某云看得世人虛詐變僞是吾身隱痛此便是聖人學問看得吾身變弄幻化是天地本情便是外道學問也爾載云佛門亦不如此某云流將到去

王豐功云宋儒有云志伊尹之志學顏子之學伊顏

都有所樂可是志學都從樂上盤旋出來揔別有所志所學也某云日日要人此問胡湖州問大程顏子所學何學大程又問諸賢孔門所樂何事二義極是要領前日亦曾提過喜有此問夫子生平不說伊尹只說伯夷柳下兼說武王又扶繩了漢帝嘗云不食馬肝未爲不知味也只說堯舜以來一介千駟古今同視貧屢之身常在苦境無一樂字鼓舞不來直到樂中㸔得自在孟老以是探討精微補出聖人不漏眼界切勿道到功名路上去也功名是時分推排禹

稷顏子伯夷柳下生下看命豈能知其所至近日羅近溪先生亦於樂字上探得八分只有樂字便不厭不倦外內圓成了然則憤是如何某云天降時雨山川出雲氣象盈舒的然可見豐功又云志字絕隱微誰人詐冒不得亦看他作用如何某云一介不取千駟弗視此處豈亦詐冒得來如是作用除却孔子都聽天地推排耳

是日諸賢問者不多都在兩義上折難分合唯黃君琬問德性問學須歸結禮上已於呂而遠問中備露此意

朱季又問至誠之道可以前知前知有甚緊要某云前黃可遠先生主試楚中亦發此義謂前知不甚緊要只是心體光明吉凶同患自然爲家國開符吐珍先一着事某於此處實未了徹只得啞口但願諸賢循常格致到定靜中自然知他緩急先後也

張子京問成己先於成物如何又說知及先於仁守復禮乃可爲仁如何又說仁守還須動禮某云此道無窮東西相起切勿粘他字句

王元桓問書說上分別字義某云此則不知

林非著陳非魚問孔顏作用某云此則現在食的匙的

林典公唐偉倫問求其放心偉倫語意甚懇却於麯蘖飛鴻之外窘迫塵務焦遭時勢某念此賢立志如此不覩衽席必被蒲團圍住乃對典公云讀書人莫苦紛囂莫喜空寂只是不驕不諂不淫不濫如駕安車遵坎過橋常覺六轡在手雞犬放時亦在家園何須建鼓如爲聖賢何妨鬆些直放此心太虛之素

合內外看夫子對顏淵時何等空濶豈是顏淵亦有鄭聲在旁佞人侍側耶

陳明師都不發問黃共爾良久乃問昨日施日熺作曾太師語樂來面請益節於屏風後聽未明白如是器數難道太師不解如是審音知變不知聖心尚費多少言說不知夫子正樂心事還於此章便了未了某云萬事到夫子手中自然簡易直捷如此數言已爲多矣一部周易千奇萬恠爲夫子說來如家人耳語社師蒙訓一樣羲農以來各有樂章百代損益不

過如此看心是心看事是事看禮是禮看政是政禪繼放伐條理不殊聲振如一無他只是性經相同心緯一也如說可知處尚有一半則更有一半不可知了看此十八字六變咸備天神地祇麟鳳鳥獸總萃於此可知兩字亦是遍閱六代領畧將來不是提耳輕慢樂師也此道亦甚大且須從容寘心七丩張鎮樸最後問三軍與行藏有何關涉却爲子路闡發豈是顏季便有韶武之分抑是聖人常有征禪之論某云後世聖人禮樂軍旅在行藏中決是大段單行不得大武樂成時便有周召分陝之事然未聞顏淵商量到此黃共爾前日問顏子極好是箇大拜如何謀天樣事賢今日疑夫子極好是揖遜其次必及征誅耶吾人讀書只管得不寢不食發憤忘憂以愚柔自處便有明强人來以明强自輔便到愚柔邊去戴石星云夫子意思不論如何但如此事說豈敢說云爾一昧虛懷開悟後學不知多少某云亦要看他傳手傳心開胸開目如說豈敢云云濟得後來幾分大事

是日曹公祖聞到壇中諸友至者僅十八人曹公極其欵洽開導無量但未有載筆從之者尚冀諸賢錄其緒論益我愚蒙耳

附寄諸友書

某頓首某以頑鄙荒遯之餘不委溝壑得侍函丈備觀美富三會之下聞所未聞每發一題初無定意及覩諸丈分曹競奏鐘鼛磬筦備有成音心明目開何樂如之借以一度濫登筆長或識所未逼低徊不下或意有率爾妄卽刊除自反此心良爲發悃昔夏馥

一與擯籍終身不至陳留季緒好爲詆譏子桓嘗共不類周獨何斯執此盟載閏此朔二日曹公祖親至講堂傳餐命坐此日諸賢所當咸集共請提誨而猥以不肖所寄題目施於楮筆倒行凌節愧如之何某既伏匿耳目不張雖有鼓鐘何繇思享約都在題下推求題下既有評隲復有講論不患不詳所爲此條欲諸賢旁攷經傳下逮史籍益廣聞知破我聾瞶耳前吳雲赤兄屢有引伸今亦反近以爲

切篤其實切篤俱從博收單條起義勢必嚼蠟古人講論春夏禮樂秋冬詩書以春夏晝長精神茂勝秋冬晝短意思靜專耳前輩孫月峰與耿天臺同在南都分季繙繹史傳數年前祁倪二年伯亦用此法分爲六籍今如禮樂之餘有法器圖象曆律星官地理算數詩書之餘有諸子百家素問太卜時集要者有會典衍補通考函史左右兩編何妨以類分限講求如舉子業者只存於心心淨則筆不罣心深則言不剽加以師友切磋的知源本千谿萬徑攝月通川隨

處理明經心成章豈必隨人描眉改每思此事性習未開立少觀多指摘盛集咎譽之下顧盼殊勞講說數番大意已畢便當反舌收聲以省罪過區區此懷再貢函丈非有喜負欲試同人聊借隣光以守夜織也中元前一日黃道周再頓白

門人張瑀集編

榕壇問業卷之四

漳浦黃石齋先生著

海澄後學郭文[illegible]晴嵐重刊

北京圖書館藏

甲戌八月朔二日乙卯爲秋[illegible]會之期某又以[illegible]家入郡於時在會者五十三人[illegible]擬先一日爲撤皐比奉諸長者論諸鄉里[illegible]正左右辟呵至期未有至者而秋水曹公業在壇次既謁聖及紫陽先生畢某舉星門中要義數條請曹公提命曹公因舉多學而識章次及君子所不可及義諸

賢坐定曹公便問此章比參乎吾道孰爲淺深某云是人兩說一貫對參說道對賜說學學須悟頭要與聰穎人參證道須實踐要與篤實人推求畢竟道在行邊一貫易尋學在知邊一貫難悟也曹公云道之與學總繇心造貫得去者千繇萬出亦貫得去貫不去者一重故紙亦穿不出頭某顧諸賢云只是如此此外亦更無餘義了於時鄒德基坐近東頭某請德基云還可發揮者不德基云顏淵一生在博約處下手夫子一生在默識處凝神如謂此處是多則終身是多此處是一則終身是一也某謂曹公云此賢到說得好但不知此中可有頓漸否曹公云只是一箇物過鈍人看得極敏遇敏人繇看得極鈍豈是道須頓悟學須漸證耶某云已曾領過道亦不得頓學亦不得漸串得去者磨杵亦是利根串不去考刺錐亦是鈍器也諸賢寂然某謂諸賢豈看此中果有疑義耶黃共爾徐云孔聖呼參一唯已畢當時有人舉似便爲忠恕下得轉語當時若有門人請問不知子貢如何開交曹公云此間最好正要商量某云須此一

問然此中亦無商量處夫子言下再無滯旨如對懿子問孝一語不了亦尋人開交豈有一貫不了頻頻悶出疑義曹公云如夫子生平遍知萬物却說無知自認多能又稱鄙事設有人問是如何轉語某云當日轉過君子多乎哉不多也又問諸賢君子不可及亦無甚疑難有何商量林非著坐近丙頭應云君子只是中庸人中庸無甚過人者及說不可及得毋與中庸其至中庸不可能也參看麼曹公亦首肯之某對曹公云今日領略亦無遺義但如學識可一貫得

不可一貫得夫子是多識人不是多識人下筆細勘便自分明言下追求終難得盡也曹公云夫子只是一身說道說學了無夾帶一任當體遠近推求某亦服膺久之良久諸賢各就筆研某與曹公西坐振衣亭中游鱗長黃少文亦相從就坐再舉前話某云紫陽以參語行以賜語知古人云行可當知知不可當行宋儒又云眞知可當力行不審如何曹公云陽明先生亦主此說某云孟子亦云巧在力先學識是力一貫是巧施濟是力取譬是巧但不知明明看得紅心者可當彎弓透札不耳曹公莞然良久問云夫子生平說無知又說鄙夫空空叩端而竭此意云何某時徑率便云此如洪鍾不擇莛枿隨觸生聲聲藏何處曹公極歎得是良久無然覺自逕率迂愚也日晡課藝完者已三十餘人始屬觴就坐鄒德基謝爾刻爾載劉賡美賡穆各以有服辭去在坐可四十人兩義俱完者吳雲赤楊峻人謝有懷三人耳觴數行矇人擊磬歌伐木首章某謂諸賢草野嚶鳴不敢致拜次歌鶴鳴二章致辭如前又良久出次稱觴歌泂酌

之二不敢以行潦煩公祖再歌小明之兩嗟致神聽也又良久歌蒸民之六及泮水之七以明哲德心宏將命南征之業曹公起謝肄及更定遂別去某與諸賢少坐移時歌緜蠻終焉翼日曹公過敝寓追理前業云昨聞伐木及小明之章爲逼夕不寐某問云何公云聲氣一事果然不小鳥自嚶鳴於人何涉人感之和平人自安處於神何涉神聽之降福可見神之聽人猶人之聽鳥也某言下慺然如有鬼神屬於耳側翼日以告徐晉斌斌云易言人靈於鬼神故曰而況於人乎而況於鬼神乎傳怕人蠢於鳥故曰可以人而不如鳥乎某亦歛衽久之不知其爲諧語也

翼日許二懋見問聖門一字千了萬了安得分行分知又如聖人教人因乎其質曾氏實體難道不關慧性顓木慧人難道盡是機顓作用某云子貢何嘗不事事實體看他要不欲　要博施濟衆只是看得忒濶大些夫子對參對賜一樣提呼都是教人說約漸到本原上去如聖門上人箇箇在圈子裏亦不消教他一貫也二懋云知行分別意是如何某云正如

解之與修有手有眼眼當一千手當五百若論手眼中間更無多寡之異譬如挽弓看箭兩下相成要到紅心只是一般功德

趙希五問云聖門之學不過博文約禮如是禮者三千三百包舉詩書夫子自少到老定奪不盡如是無文之禮此是入手便當尋求豈容留爲後着某云此道常有人尋求無如今日親切賢看一部禮記寬信得儼若思抑先信得儼若思然後去看一部禮記耶眞讀書人目光常出紙背往復循環都有放光所在

若初入手便求要約如行道人不睹宮牆妄意室中是亦穿窬之類也希五又云如志道是先游藝是後道藝中間如何分別某云此處看不得先後如船放海中四望波瀾眼見川流何分時節希五云然則博約景候畢竟如何某云上高入天下墬入石透紙萬重下釘八尺

尤詹茹云用中要須執兩一貫亦須多識此中精一原頭畢竟如何異日說一言終身於此有可叅合不某云謝爾載亦曾作此問千個聖賢都是一心如推存得去千萬種書都可了徹然亦須實想五經諸史掀在目前落一恕字貫串何處此處亦勿糊塗也聖門體道在鄙夫面前說孝說弟說敬說誠說仁說義得了一箇箇箇貫得只是學便不同也如要學孝學弟學敬學誠學仁學義亦何處貫串不得試問諸賢周公仰思待旦夫子發憤忘食此豈謂恕字擬議不透耶讀書人再不要傍聲起影如夢蕉鹿無一是處然如爾載說聖人性地明通萬物同原自然隨地映現於此處較自親切也一時把忠恕一貫在學識中

摩揣者如楊峻人周房仲郭受子劉賡美諸辨折一齊放下不須論說

蘇伯韓謝爾剡又問達巷太宰兩家語意孰爲淺深太宰說聖達巷說大都在夫子身上攢簇夫子不得已亦在吾道子學上對他分明世人看得是學夫子看得是道慧人看得是學魯人看得是道夫子自家開口不得一日不試故藝一日吾執御矣此是機語抑是權語某云如何是機如何是權謝云如太宰聖夫子以多能夫子自稱少賤黨人大夫子以博學夫

子徵說何執此有關棙似是機語蘇云釣弋瑣事不礙聖修射御名途何勞言教此有鑪錘似是權說某云夫子自家不居仁聖倒將學誨上來今日不居學識又倒在一貫上去層層開剝現出本身何嘗於言下機權作法如要實悟聖修須知大聖名場與釣弋射御亦了無分別也

唐君瓚問晦翁以曾氏當時雨子貢當達財二子似有懸隔尹氏謂子貢終不能如曾子之唯此問如何某云尹氏在程門亦稱爲魯程門諸賢以尹方參以

謝方賜然子貢在聖門最蚤子輿在聖門最少源流漸靡初末相資難道終身一言不欲勿施不在曾子之前曾子一生推服顏子若無若虛正須以學識實之不然與瞿曇有何分別看來不欲勿施之法仲弓首領特地下根到子貢開花向曾參結果耳如是性道文章要多不多要貫不貫要學不學要識不識自子貢外再無一人分付者奈何淺淺看他君瓚又問此章語意畢竟未明可是問多識是夫子不是夫子抑是問學識是多不是多耶某云曉得學識是多不是多便曉得學識是夫子不是夫子矣

呂而德又問如坊前日所問疑墜空門今日一貫未明絮絮叨叨反入禪教了某云何緣見得而德云老氏五千瞿曇數萬竟有何物當他原本如有一物則此一物已先凝滯如何貫得某云五千數萬祇是貧兒曰儉曰慈是他財本却走馬以糞掇拾甚低還衣腦之珠珍藏何事假使虛無可珍則實有爲贅須知高堅前後手腳難齊卓爾現前心眼要破也

王豐功又問嚮時闡發一貫大義於學識上實未了

然夜闌歸家秉燭靜坐覓不得一是何物多是何物多一相生又是何物易曰動貞夫一此一字與貞觀貞明何處貫串某云此事某常講貫無人會者凡天地貞觀此是氣象凝成在學識中做體幹自在日月貞明此是精神所結在學識中做意思回環有此兩樣理義萬千費千古聖賢多少言論唯曉得兩極貫串貞一而動天地日月東西循環總此一條走閃不得四顧星河煙雲草木都是性道都是文章至此便有要約何消重疑豐功云如此體會猶在太虛空際

如何探討自家消息如要事事物物求箇太極雖舌徹齒落做不得學識僕子如何會到一貫田地某云賢看兩極果落虛空天地日月何繇不能傾倒須信兩極只是一條控持天地轆轤日月觀是此觀明是此明不須就他顯求形象細認聲香豐功云如此看一貫到有一物貫串中間如轂之與輻四旁中央等是一物何繇能得終古無徹萬物同原某云吾生在天地中間盡天地中事何須恠天地有物也豐功云蔡九峰以純守解一於精一之一猶有異同顏回擇

善得一豈亦曾到貞明貞觀上去想不過如南軒所云盡性者一之耳某云擇執服膺自天地日月來只有此理更不須說豐功云如黃共爾所云子貢門人請下轉語便云唯盡性者能一之可亦契不某云窮理盡性以至於命此事滔天豈片言所括

劉賡美云諸賢下不得轉語如使子貢當時自下直云夫子之言性與天道不可得而聞也可復契不某云山中虎嘯只是清風憑誰讚嘆

楊玉宸問陰陽變化離不得多二五絪緼說不得一生初旣不須說復命又不容談何苦於一多上往反辨折譬如西銘數行該括許大曉得此意亦省多少言語豈有聖門諸賢當日未解西銘意思也某云西銘極好然如一詩六義春秋三徵禮樂五起中間變現千億無涯如何包裹得住豐功亦云籠統話再勿說如且學識看他後來終是緩綆穿石如要把柄體會詩書終是傀儡線子也某亦瞿然自覺多談

魏秉德云此道只須靜觀久當自徹古人嘗說外照終年不見一身內照移時能見天下聖人學問只是

致知致知前頭又要格物如看萬物果是萬物此與未曾格物有何分別如看萬物不殊一物此知豈復萬物所量譬如鏡子十分光明自然來　照　來照豈必豫先料理　面孔耶某云從來論說唯有此徹聖人一貫只是養得靈湛看得無限名象從此歸游首尾中間同是此路如信得盤古世界便有詩書亦信得周公制作初無文字也只爲此處浩瀚落空要原本擇執與人持循便說天下言無多子行無多子使天下交人回頭捫心與初讀書人了無分

別耳

張師乂亦云學識原頭果是格物此物條貫初甚分明聖人敎人先知後慮如此知字定是不慮之知若知便有慮便膠擾一畨何繇定靜得來想此止字卽是靜定本領知字卽是靜定法門定靜生安靈晃自出百千學識俱就此處發亮銷光也某云纍日來說此唯此說得透一貫如大法樹萬葉千枝不離此樹學識如花葉隨風映日不離初根卽此是本末條貫不爲鳥語蟬啼所亂師乂又云此一貫處初不說出

本末旣有本末是一樹身如何貫得萬樹且如格物物格可是就身心意知看出家國天下纔有下手抑是把情性形體與飛走草木揉做一團纔有識路也某云是吾道中人只要知至知至者物不役心任是不辨豹鼠畢方不識廉藻貳負亦是學問中人知不至者以心役物任是識得萍實楛矢辨得土狗商羊亦未是一貫先生也於是言下大家心折

鄒德基問中庸末章歸結謹獨朱子又添出爲己兩字此是從身修來抑從自慊來某云自夫子心上來與中庸亦無分別又云內健外止爲畜畜者前言往行一一關心內止外健爲遯遯者求一人知亦不可得可見積精當心則外物不搖是聖賢學識前事積慮當心則外景不滯是聖賢學識後事雖是時止時行却於吾心參透無量某云此自德基心上來於吾心上亦無分別也

黃少文問云君子自下學立心直做到天下平地位如敬信勸威百辟儀刑果是實業可見抑是論理如斯某云現在

文廟前過豈容說理說事

施非昊問敎卽學識性卽一貫敎不過明性學識亦不過明一貫而已中庸稱誠明合體此明字定與博聞強記殊科何不直就誠處教人下手翻說學識令人終身在言語文字上推求某云不說言語文字安得到無言語文字上去譬如一性便有二五氤氳健順保合千聖萬賢詮譯不透莫說無妄兩字空空貫串便與天命相通也於是一貫言義緐爛已多請諸賢別尋言誨

蔣仲旭因問精氣爲物游魂爲變自易與中庸說出何妨發揮某云此事實是難知易與中庸偶然逗漏某則未解仲旭再問某云記某少時初到郡中在張汰沃齋頭尊公先輩以冊使抵家一日過訪便問山下有天取象大畜如何講論某時空疎但以臆對云山下有天想是空洞如乾與咸合成互谷以此與得寶藏應出神聲如是實物亦生成一物不來把前言往行藏在何處先輩亦謂有理及後歸家見輔嗣舊說云天降時雨山川出雲此便是大畜之象爲此慙愧至於曩日今見人講論輙想此語見有學問處便想此事如精氣自是山川游魂自是雲雨山川不變雲雨時與人與鬼神同是一物夢寐云爲同是一變遡他原頭精游之際學識同歸若條段看去精氣亦貫得游魂也易說尺蠖龍蛇同是精義莫於此處分人分鬼看曹公說鬼神聽人猶人聽鳥只此兩語十倍分明

先是在振衣亭中曾與曹公論顏子好學初無一語學問如何過此便無又說顏子未嘗一試如何說與

禹稷同功時游麟長亦在坐至是問云聖賢易地皆然必有不易地亦皆然者孟子說同室則可鄉隣則惑此是易地皆然者吾門說纓冠亦是救閉戶亦是救此是不消易地皆然者假使不消易地孟夫子出齊不豫似爲禹稷動火了顏子何以彈琴雅歌某云饑溺當前怎忍得過有瓢有簞怎管外事如此念頭聖賢販夫一樣冷熱亦是分別不得

林非著又云顏子簞瓢不改其樂此樂字在何處起又說人不堪其憂此憂字從何處來人生食貧吃苦亦罷如何便說不堪某云此處如何容易人之貧苦有無一簞瓢者切莫說樂是仁者憂是不仁者使鹹酸聖賢在溫飽男子下坐也非著云不是只看憂樂源頭分差甚細顏子此處亦賴得好學功夫難道是大資和粹聊且度身也某云日來亹亹不是爲人

侯晉水又問孟子養氣此學源本何處得來某云亦是清明在躬一處得來侯問如何說是集義得來某云氣志既從氣志既起此間包括千詩萬書豈是苟且得度晉水又問互素兩家亦說養氣豈不是清明

在躬某云他說是處亦是白露蒹葭氣象難道塞於天地之間

王千里問善人教民爲邦要七年纔可卽戎要百年纔可勝殘去殺此是何義某云今人無此心眼切不要掉臂談兵夫子一部易經只尊人聰明睿智神武不殺如此人自是羲農一流如善人者只說不殺難說是聰明睿知神武也凡不殺人者須是洗心極密藏身極固如有七年善城善池任是戎馬蹦踐不得但是殘殺成風刑名司化徒說不殺未到百年終

是銷他不得王珪魏徵在河汾門牆許他作相不許他能興禮樂鳩摩羅什佛圖澄在劉石面前救得幾箇百姓癡頑老子在帝羓面前救得幾箇城池夫子三月復齊侵疆豈是當時俗眼所識王云如此不幾看壞善人也某云聰明睿智有時壞人善人無壞亦壞他不倒千里又云傳稱善人質美未學如子羔者亦是善人做得成宰如何做不得費宰某云費是殘殺城池閔子不做如何教子羔做他此事已經人道不消再說

呂而遠又問如此善人定指何等若是質美未學看他太低若是自不爲惡又看他太高了有宋諸賢皆自謂踐跡入室坐底聖域如何掃他在善人班上又如秦漢以來不學者多一入善塲都成君子豈有伯玉子產而下虛懸位次伯夷柳惠而上別樹堂簾之理嚮對王千里說善人直是西方路上當夫子時豈有此等人某說何必西方之人如榮啓期林類石門守者荷蕢丈人之類何曾望見夫子堂奧何曾却掃夫子衣塵卽自十二聖人而下除却耒耜網罟雖衣裳棺槨亦拋捨得下了何敢責他一路承仰宗廟百

官也

黃共爾又問幾希二字與危微二字孰爲嚴冷孟夫子說舜便對蹠此處說禽獸對庶物覺君子中間站足不住不知幾希兩字的何所指又不知孟子爲何發此猛教使人咋舌某云孟子此語未猛共爾云如夫子說豈有此某云夫子說小人閒居爲不善無所不至既無所不至安知不出禽獸而下又云苟患失之無所不至兩無所不至便是痛毒過於孟子也記

云能言不離鳥獸此語是孟子話本莫說是孟子劉嚴也嚮在亭中曹公亦發此義某云季子問具臣夫子直說出弒父與君此語比孟子今之罪人又毒痛了大要聖賢看善字精則看不善字自嚴耳善惡無隣分路岔頭都是異類莫說孔北海語是詼諧也

劉履穆問君子九思不知幾時得到聖人無思無慮田地某云誰說聖人無思明生歳成了無思慮此是日月寒暑上事聖人有慮要經靜安而出艮言止也止後纔得靜安靜安後纔得慮所以聖人於艮卦大

象說思不出位艮是成卦萬物所成始成終無此思慮成得甚麼九思浩煩不出一身明聰溫恭不過此身各得其所豈有一身千手各執一器隨眼所照不礙自然耶履穆又問忿字得字這樣粗淺如何亦入思料某云思量一遍極是深微

張昺之云仲尼閒居子貢入侍而有憂色出告顏回顏回援琴而歌夫子問其所樂回曰樂天知命故不憂夫子愀然曰曩吾脩詩書正禮樂將以治天下遺後世非徒脩一身治魯國而已顏子出而思之至於七日骨立繇是而觀顏子憂處深於所樂今人只道顏子所樂不道仲尼所憂未審顏子七日骨立所憂又是何事某曰河汾亦云天下皆憂吾無憂乎天下皆疑吾無疑乎要是顏子所樂吾亦樂之顏子所憂吾亦憂之何疑之有

鄭桃石又問六藝皆教莫論理道燦於日星即如文辭亦非後人所及左國董賈離騷史記雖有佳處覺不相追至於擬作非僭則俚將繇氣運使然抑是學誨不至也某云自然是學誨不至難道墜地啼笑便

自不同

朱季父問逢萌之善春秋君平之善易梅福之善穀梁申公之善詩夏侯勝之善書其人各能探索陰陽進退人事故逢萌知莽將敗擲楯而歎君平不仕衰漢終於巖耕梅福直攻外戚掛冠東遯申公勸帝力行夏侯守正不阿此豈其人品地使然抑是六籍蒸薰所就某云天人各半季父又云子駿子雲李斯匡衡豈盡不學之過某云子雲亦嘗讀書未到一貫田地季父云程伯子看太玄到信無不在乎其中便說

子雲學已到此今說子雲學亦未到耶某云不是學不到却有識不到處

唐伯玉又問前日鎮樸問四始六義謂何不實落開示某云已曾講過伯玉云講則講過未能豁然某云此中亦難一口吐出且再放下伯玉惘然謂是五際未明不爲四始六義也某云任他五際只是一言

謝有懷云聲音之理通乎性情達乎政教夫子自衛反魯然後樂正雅頌各得其所此是謂篇章節次抑是絃誦宜人也且舉雅頌不及國風定是宮廟堂宁享祀所作夫子身爲布衣如何移動得他使他就位某云此處動移豈關風力要使正變知歸神人叶聽卽曳履高歌聲出金石豈必借鐘磬於巍懸勞瞽瞍於堂序耶

張子京又問夫子在齊聞韶從師襄問樂遂能遠契虞廷親睹文象似此千年久遠底事音節器數能保如初何以暗記冥思便能如見且齊非舜後一亡公子所傳經歷十代管仲諸賢未嘗讚嘆何爲一旦入心到此某云嘗過錢塘晤錢友朝彥作聞韶篇謂是韶樂入齊淪失已多不徒虞音降在賤隸是以感嘆至此心甚然之比歸家翻諸古疏蓋有如此者良足證明至如六代餘音藏在故府世官所循名師所記冥悟互通何足怪乎子京云此處想亦一貫不來某云不是一貫何處名通

張元屏又問前日鎮樸三頌尚未見深答昨日對衆坐間又道詩存三恪風別九野雅列三垣變兼七緯引端藏緒良令人疑如說頌是三恪爲何周魯并列若雅列三垣爲何正變相麗七緯九野要是後代推

求豈是初時所立某云吾輩只管讀書勿道幽深一路元屏又云文中子謂豳是變風周禮又說豳雅豳頌此是如何某云詩易典要大抵多通齊魯諸儒各尋奧義吾初發難今爲卮談切勿爲他所倒

吳雲赤問春王正月胡傳以姬氏不改時月程朱以姬氏改月不改時陽明則謂時月俱改此是如何某云某在山中亦有人問過前賢辨之甚詳只繇前賢不解曆象空爭口頭理語耳凡春秋三十六食以郭守敬曆推之皆周月非夏時也蟄蟲不伏知司曆之

失閏子月無冰知秋至之必災是非寅亥之月明矣辛亥南至左氏云公登臺而書雲物禮也旣云春正月又云日南至改時則安得春改月則安得南至乎又如僖公三十三年十二月隕霜不殺草此在霜降之後定公元年十月隕霜殺菽此在霜降之前是以春秋書之紀異豈獨謂霜威之有輕重乎又如隱公九年三月大雨雪桓公八年十月大雨雪隱咎則晚桓咎則蚤皆周月非夏月也陽明謂雨雪不時故書與隕霜同義於此亦不相悖也公穀好與左氏牴牾於此無間自是近古傳說易明今人習聞夏時再開疑鎛何足述乎唐伯玉云周孔學問自是同源夫子何以不主周公之說且如周公豈有不知建寅之是而固指冬仲以爲初春某云周公製作極是精微豈有周公不曉建寅之是周公立歲以日行爲主凡日行天中南北各二十四度董子所謂兩中繇二十四度極南而復易所謂復所謂南至繇二十四度極北而反易所謂姤所謂北至也此四十八度蓍法所生一南一北平分其半以爲春秋周公作易夫子作春

秋子午卯酉微著所衷其義一也譬如月之有朔明尚未生迨其明生不謂之朔時之有春陽尚未盈迨其陽盈不謂之春聖人因之改正象魏因時布和各有取爾安得同乎雲赤又問將受厥明維暮之春春暮定是寅月抑是辰月耶某云詩人多用夏正七月九月一之日二之日四月維夏六月徂暑皆夏月也詩本於豳豳用夏時虞夏殷周五緯分繫又何怪乎趙與蓮問禮經月令或以爲出于呂氏或以爲秦火未焚衆酌舊典小戴所存出於周公某云逸周書夏小正未必是古書然與呂紀月令强半出入今人讀此書亦無甚乖誤者但如尚書日中星虛日永星鳥此處不同朔易訛成因之改度耳今如除却星中日纏正其紀次依他施令雖出呂書豈有謬乎如謂他時候不同存爲啞鍾則是虞書首篇亦煩更定也唐伯玉又云承論此兩事極難得合某云如何伯玉云如歷書日食正朔果係周月周時則仲尼不應書春正月春二月春三月如仲尼旣用夏書則左傳不應書日南及啓蟄諸事也且春秋果用子月爲春則月

令八節一切差池豈有四立二至周家別記歲時之理某云雲赤亦如此看章本清諸公及蔡註俱云改歲耳雲赤云改歲月令懸之象魏難道象魏布和歲時便可錯用耶某云帝王所重不過農政郊明所載只占龍火二十四氣七十二候著於京劉雖管氏諸書不過約略霜露潛窺豺獺而已且依春秋冰雪以證冬春勿謂歷代史書總成僞歷也趙與蓮云若此則月令決非周公所作矣某云周時夏正既已不傳諸家各私其說秦漢之際闕焉不傳至元朔諸賢始一更定小戴禮記只五十六篇月令明堂位樂記三篇乃馬融增入并非二戴也伯玉云若此則經傳史歷二一堪疑當復何據某云以某所據則祖冲之僧一行郭守敬及邢雲路皆知歷者九代以來簡較日食不止千次并無以夏時推春秋者行當與諸賢共定耳與蓮又問天道左旋日月五星右轉今人一嚮稱七政俱是左旋何故某云此何須問譬如人身手臂運旋一物左來一物右去豈成運動此道須要七通八透如人行道慣走長安甕聽中間何處要跕出

門問路不如且爲文章也與蓮云如此天道便難一貫也某云且要多識多聞仰高鑽堅待他明通自然貫串與蓮云畢竟如何學識得來某云凡談此道有訓詁者不妨講貫夫子學琴亦須先明器數不能坐見文王

伯玉見諸賢言論已畢又問先儒論詩皆推究世數以別交際嚮來甕說九野三垣七緯於國風十五兩雅正變略露一班如何不根極闡揚性天大義某云賢意云何伯玉云儒家以理解經不以歷證經數家以歷造厤不以經證歷嚮於雲赤春秋與蓮月令已昭揭無遺何故於諸賢論詩每經舍緯某云三百篇中只餘經軸若要緯看且誦七襄

朱君薦盧孝登業不發問因昨日歌詩之事又問樂貴人聲亦資製器五音七律子半相生唐人樂章只是絕句同是一詩別稱鍾呂或隸太簇或配蕤賓昨歌鶴鳴二章云是清商轉羽復歸清角此義何據某云夫子删定諸風本其水土以正宮商如鄭衛諸篇極多羽調雅頌正變宮徵聲兼要以情理相通眞淫

不涸四聲之間遂生七律嶰谷之竹陽雄陰清泗濱之磬浮輕沈實施於絲革無適不然何獨人聲乎君薦又問伐木小明當兼何律隸於何宮某云伐木清商以子還母正變之會不失宮音小明變徵以母命子宮徵之間不入羽調君薦又云樂無專書聽此茫然且須異日盧孝登云昨日揚扢詩歌於神聽一義再三致意豈是斷章取義抑是設教精微某云豈敢往日在都下屢與岳石梁先生商略此語云一部詩經兩行皷吹只有正直和平四箇大字人如曉得正直和平便與鬼神呼吸相通古人作樂六變之後便使天神地祇丹鳥玄鶴一齊翔舞豈獨嚶鳥皷鐘通其意嚮而已是時孝登諸賢搆文初就未知曹公見過所論鬼神聽人之旨因又取曹公意義申說一番云易繫有言言出而善則千里之外應之言出不善則千里之外違之可是人聲千里抑是神耳千里也綿蠻之音遠祈教誨勿以我傲棄之如遺

甲戌秋八月初十日道周又識

門人唐開先集編

榕壇問業卷之五

漳浦黃石齋先生著

海澄後學郭文欻晴嵐重刊

閏月二日郡中試事尚未畢諸友懇至講壇數辭乃已因舉知之者不如好之者好之者不如樂之者爲義洪兆雲琦黃介俶居禎張藹士謹張非熊應熊張漢徵堪新下問而孟賓太文明師而遠峻人非旲與蓮石星典公梲石諸賢以家務先後不值某因發題次謂唐君瓚瑒君章璟云某性最下劣於斯道全未理會只是束髮來於今三十年每年反覆心地上覺自不同如論學問則消散大半不知是進是退大約於知好樂三字聊稍分明君章云知好樂不同光景現前可證豈消三十年磨勘耶某云正恐百年磨勘不來於是諸賢將有所請某云且自推演見到不同處自然有契再舉一義爲使天下之人齊明盛服君章云此於中庸中何等要義某云是中庸第一要義林朋夔在坐因云既說中庸如何又說鬼神來某云不是此兩字不知多少覇人揑賢扯聖如何熨貼得

他且是一箇別無兩家天人路頭有立卓爾雖欲從之末由也已君章再問某云只在中庸首章精魄動靜一一分明初六日諸友徵文已就只四十八人洪兆雲涂爾虞游鱗長柯魯生盧孝登陳非魚黃共爾郭受子唐君章林非著唐偉倫呂而德謝爾剡張子京謝有懷蔣仲旭王千里張鎮樸魏秉得黃介俶劉賡穆皆作轉法於此道中得無盡義許二嶽朱君薦鄭孟儲張師乂林朋夔唐伯玉吳雲赤唐君瓚黃君琬張非熊羅期生洪尊光蘇伯韓朱季乂侯晉亦張

勗之謝爾載劉賡美鄭兆中楊玉宸王豐功張漢徵皆作進義於致知處得無盡法王元槐瑤問此兩義何者最實某云亦無分別作轉法者於宇宙間精神心力一齊卷動看世上淺物都深麤物都微糟粕醪醇俱有精意所以遇物觸事領略不同雖不指出知體畢竟是靈明所透猶看海水者不道日月耳作知字進法者於吾心中法力光明一齊通透看世上淺物都深麤物都微腐朽神奇同此玅理所以反念冥觀欄截不住雖實指出知字畢竟是領玅無窮猶覩日月者之稱潮汐耳在夫子身上不厭不倦憤樂相宣豈有初終之別然如此事不是實入其中都夢說不得譬如文藝不是一做再做領略不出也

翼日許二嶽問聖人之教因地豎義曰興立成則於詩禮樂曰志據依游則於道德仁藝此知好樂不審果何所指夫子生平常說仁智知之是智好且樂者是仁想夫子是說仁智而已某云公西華看不厭倦亦是此意却是指出仁智精神不是指出仁智本事也二嶽　夫子既不明指示人後人無可把捉則不

得不就學豎義就學豎義則詩書禮樂道德仁義藝都在其中了某云道藝有盡精神無窮仁聖是不厭倦做的不厭倦不是仁聖做的也只曉得知好樂中間意思不同是人是物是理是義都不消分別了夫子生平說及博學便道是射御聽琴觀器反說是聖神妙理再不要於之者中間興雲起霧只信裏面意量無窮耳

柯魯生云聖門喫緊只在知上到頭樂地只是完滿此知從知到樂只是夫子領出自家本分到樂時亦

無住法耶某云此義講之已熟如夫子說過此未之或知孟子說不知舞蹈到樂時無有了境亦寧有別副精神歷倒樂上耶

盧孝登問此知是本來之知抑窮理之知如本來者則不學之知即爲舞蹈何須樂作轉步如窮理者則不改之樂只在如愚何消知作關頭想此知亦非發慧偶嘗此樂亦豈層歷所到某云此事只須湛浸切勿揣摩古人嘗云三年口不敢談利害不敢言是非又三年口更言利害更談是非又說忘仁義禮樂雖是外道到是讀書人眞消息天下容有聖人墮體黜聰決無賢者膠新滯故如是本來之知不消轉步則周孔寤夢只是孩提如云不改之樂不消破關則伊尹耕莘了無道義吾人本來是本精微而來不是本渾沌而來如本渾沌而來只是一塊血肉豈有聰明官竅如本精微而來任是死去生還也要窮理讀書夫子自家說發憤忘食樂以忘憂又說不知老之將至一語下頭有此三轉如是爲人自然要盡人道如是好學自然要盡學理孟子說盡其心者只是此心

難盡每事只領三分知不到好好不到樂雖有十分意量亦只是二三分精神精神不到滿天明月亦是襆被度身意量欲窮　四處雷霆自有一天風雨切勿說雲散家家春來樹樹也

唐偉倫問如此看則致知之義深於良知樂天之義齊於好學見今世達人皆尊自然而下窮理古來有道者皆遺好學而貴樂天何耶某云易曰窮理盡性以至於命又曰樂天知命故不憂樂天不從好學此樂竟從何來如良知不繇致知此良究竟何至良有三訓良言善也言常也言小頃也言善者從繼善來所稱柔順利貞者是言常者猶稱良常所謂厥有恒性者是言小頃者猶稱良久良已所謂乍見夜氣者是其言自然者不過不學不慮一段而已亦是不學不慮而良不是不學不慮毚訓作良也人讀書都要讀其易者難處放過如生成瀟灑者頑皮無礙問他所知所好所樂中間開放果是何物亦復茫然晉人道解飲者自知飲趣如不解飲者聞酒輒醉豈亦復領醉妙耶偉倫云如此則知如知味之知好如好色

之好樂如在中之樂只是自家領略如何度得別人某云只指出此法人人自知自家認得是學大家認得是道勿復問人此中是何學何道也

劉履美云此章極是關鍵如夫子說出自家像讚畫出自家神明如吾十有五章十年一轉每轉十年只是這副精神絲生入化未審不惑知命時可便到樂田地不也某云曲肱疏水此事豈判十年聞道有得還是少時最顓四五十來只是悲憫念多浩落致少矣聖賢精神深微變化故有唱不若歎歎不若泣者羅近溪先生少年顓悟謂孔顏只是箇樂如此看槃啓期林類豈不賢於閔冉耶履美云亦只是此不如光景前後環生到處自得其不可知處正如百尺橦竿坐盤起舞也某云正是孟子最善看書說深造逢源生惡可已正從此處得來嚮來王豐功最得此意鄭孟儲已曾到此諸多得者但談之不透耳履美又云前日對張德聲問歎之字今日對許二懋問歎者字都不實指只惝恍說去如在聖門豈有此等言教某云精神爲聖心力爲仁屢屢言話此是詩書禮樂

之所包胎道德仁藝之所抽暢爲何看他儻悅劉履美云嚮偶見江右艾生評文云聖人立言不附禮樂刑政不附理數帝王而深微於數與學者唯吾夫子能之似以此處微言只是性學也某云性道與仁如何言說鼓舞不倦只是文章孟子亦說樂善不倦古今多少聖賢不敢於江漢源頭酣歌鼓撑奈何動指蚤虱以爲車輪也

鄭孟儲又問昔人要尋孔顏樂處今人輙謂樂亦非止處孟子說聖不可知繫傳說未之或知於此處可亦有進否某云如說進者不知老之將至便進於忘憂如不說進者樂水樂山豈淺於觀魚濠上耶

侯晉水亦問孔顏只是箇樂然說樂之者中間明明有箇種子不是光光樂趣但說知不如好好不如樂有何意義某云明是如此此等心眼要在知處打開前日諸賢都問生而知之者好古敏以求之者中間實指何物某亦未嘗分註子貢有言夫子之言性與天道不可得而聞也旣有好古敏求四字豈患空岐錯下心目晉水又云可與共學未可與適道可與適

道未可與立可與立未可與權此是進法抑是轉法抑是論心地不同堦級難越也某云夫子立言隨光所映受者自人引者自我合看是道分看是學有此兩章使一世淺人都深麤人都細鞭後牽前使捷足兒無復跕脚之地勿復比青配白看朱成碧也

楊玉宸云孔顔得力發憤忘食是何事欲罷不能又是何事不過此一點知光包天括地自家本性與萬物相盪併力趨上教休不休工夫淨時覺日頭天空任飛任躍無論斂求博約俱着不得自有一段活潑

的地孟子說萬物皆備反身而誠正是知至的光景今人不識致知入門空把孔顔樂處虛貼商量無論拾級循途不得即兀坐靜參亦不得也某云如賢說都不須疑難昔湖州問程叔子直以誠正立論於此知字尚隔一層伯子見濂溪重證所樂亦未嘗一日道破今日說是性光無量與萬物相映從此更尋實義不落慧空始信曲肱疏食不是黃檗數根弄月吟風亦不在頭巾話下也

謝爾載云大家說此知字未曾分明說此樂字枉成活潑想箇中消息候至自迎學人只應循序漸進寧爲其難勿爲其易甕可與談學問之要語性情之微耳某云累日來都是此說不須疑難於是諸賢豁然復尋前日不厭之說

又翼日多以鬼神爲問者某云夫子已對宰我說明一部中庸只有誠明兩字誠明之道聽不以耳視不以目千百手眼只是獨知能覩能聞果是何物只爲人要說鬼神纔以誠字替他不圖已說誠字今又紛紛要道鬼神也

呂而德云孔子有言氣者神之盛魄者鬼之盛鬼神即是氣魄又說體魄在下知氣在上如此鬼神判然兩物合之則生離之則死如何專指微顯之間某云不識生死只看夢覺不識鬼神只看心目離合屈伸千倍分明而德又云聖人與鬼神合其吉凶似世間別有鬼神堯夫謂一念未起鬼神莫知似鬼神判然身外與禮記中庸之言何者最合某云合則都合離則都離不貴衆見只貴獨知

吳共玉問人心自有鬼神則齊明盛服就是鬼神情

狀何消指出祭祀一條若祭祀是爲世人說法則郊社禘嘗如何是聖賢妙旨某云此處切勿麤看中庸一書只此兩字日用飲食無人味嚼試問天命兩字如何是命之於天率性兩字如何是率之於人天人中間承接一路有覺有知果是何物從此推求覺造化之跡二氣良能皆是誤認了何況世人繪空畫鼎也

羅期生云記言周公多才多藝能事鬼神鬼神如在人心要此才藝何事且如鬼神流行空際亦與才藝何涉某云此則不知有無但人如曾子始於空中見得十手十目人如仲尼始於默地認得多見多聞如不是周公如何得與鬼神合德郭受子云如此得無戲論中庸不過要人修身纔把齊明盛服四字指出修身要領如論語說正衣冠尊瞻視儼然如神此與志氣清明亦無二義某云如此則近看這邊

陳非魚云如此則是人自爲鬼神也如何說是使天下之人某云人自爲鬼神只是使却一人天下共一鬼神便使却天下之人了非魚又云人身具精氣神

精氣既以爲物則神何所麗離了精氣變爲游魂則鬼神且無精氣何以使人某云此則未解且問唐君章楊玉宸去也非魚嚮問君章君章云夫子前日答蔣仲旭云山川不變雲雨時興人與鬼神同是一物言下了然何須復疑中庸兩篇三說微顯首以天命終以天載此與鬼神外此無有也天人相接只是一路性命之際聽覩互徵通書以誠通誠復爲知幾西銘以不愧屋漏爲無忝老聃以虛室生白爲吉祥武公以灑掃庭內爲奏格如此鬼神豈關魂氣問事又問玉宸玉宸云鬼神即天命體物不可遺即須臾不可離不見不聞即不睹聞齊明盛服即是戒愼恐懼工夫中庸要說誠者天之道誠之者人之道恐人忒離了中間指出鬼神淺淺在人心目使隱怪收其伎倆小人吐其精誠所以下章說如神無疑都是此日用道理飲食知味說非禮勿動先敬先信都是此齊明盛服指掌淵源如說鬼神繇齊明而生齊明與鬼神映現猶是取燈寫影得人物意不盡精微也

張非熊云熊亦見得舜文武周皆是齊明之人奏格

篤恭都是齊明之事但不知齊明盛服算得未發大本抑看作已發達道耳某云此處喜怒哀樂都無着處直是撓摶天地屈伸萬物宇宙形聲一出一歸了無覔處算作陰陽頭腦極處藏身非熊又云造化之迹迹字當作何解某云旣是迹字何須解他

二義已明於是諸賢更端復問

謝有懷因問古今道統見知聞知薪盡火傳豈有他屬乃孟子稱堯舜見知獨舉禹皐不及稷契見湯獨推尹朱見文獨推呂散餘無及焉何也某云二典詳於禹皐自然以禹皐稱首簡舉成文尹朱而下亦互包得去何消疑他有懷云孟子自任見知抑是聞知五百前後共推兩人到伊身上反成獨力是何意思某云古人觀察極是分明孟子前頭旣有顏曾後來不數韓董居數甚近獨立難扶看他無有兩歎如一結識斷了五百路頭極是可惟漢人盛推董生去孟子時正五百年耳荀卿前頭亦自依附孔子𨚫無人推他譬如一歲堯舜是春湯夏文秋仲尼是冬孟如秦人冬後置閏旣是閏月不成中氣二千一百六十年間於二氣運中合成閏候所以孟老望之慨然獲麟於今又二千一百餘年五百氣殊見聞雜出孟氏識後無人因承則亦付之夢夢而已切勿談此恐門外哄人也有懷云王通去董子猶董子之去孟子今日之去元公猶元公之去王通也何謂不得因承某謂人只要實見實聞不要自家創造亦不要依傍他人我輩只是瞻禮日月安得望氣推星

洪兆雲問夫子之道忠恕而已是曾子見知堯舜之道孝弟而已是孟子聞知元公說明通公溥似說思曾之道明誠而已程朱後來只說和說敬豈是聞見不同抑是悟頭頓別某云只是數字躬體力行無弗一處切勿道是介陌畫阡南門北戶也

張師乂云吾人立身以孝爲本體順而行無甚硬礙然如幾諫一事便是格手不易完全某云爲何想他師乂云夫子亦言當不義則不可不爭爭之與幾已差池數里幾尚有怨有勞爭則安得無勞無怨如爲人臣子苦口盡言反來擯逐豈是道有未盡抑有命存與某云對臣子言自然是道有未盡師乂云盡道

當是如何某云夫子說明只是敬漢人常說孝生於敬延叔堅是東漢名儒言仁生於孝蔡鄭諸賢各舉爲篤論孝能生仁有子已嘗談之敬能生孝自是臨深履薄上事人知其本於曾子不知是論語中常談也新臺二子三閭大夫都是敬身未至何命之有

蘇伯韡問曾子云孝者所以事君又曰事君不忠非孝其告子夏曰有親可畏有君可事有親可諫有君可論是爲至樂異日齊聘爲卿却而不就曰吾不遠親而爲人役魯君使人致邑反復不取曰受人者常

畏人聖賢言行各有至情理同跡異何以如此某云未嘗見曾子不知其故言下泫然

伯韡又問夫子治魯三月之間讓畔別塗羔豚不飾齊歸侵疆許大作用何爲不能使當宁聽政權相郤樂豈機權不同抑行止繫天耶某云此亦不知一假司寇作眞宰相難怪人眼不熱幸是季氏相知如遇別人橫掐大禍也伯韡云何便至此某云趙汝愚朱晦菴現前可見放下勿談

黃介敏問上智下愚同是一性如何便說不移豈是

敎爲中人而設性亦爲中人而命耶如說性有智愚應是命無繼善夫子說君子而不仁者有矣夫此豈是習能移性性不能移習耶不知不移兩字從那裏說某云益之爲言遷善改過上知下愚俱是積習所成積習既成遷改不動如他性初何曾有上智下愚之別切勿如程伯子所云氣質不同變化未易也

魏秉得問求放心孟子云求則得之又云弗思耳矣求可即是思不易曰何思何慮又曰君子思不出其位分明恐思亦有坐馳了此思不思間如何得存養

下手某云此亦嘗講過易曰咸其脢无悔咸其腓凶此動而不動處是神明後堂此不動而動處是鷄犬下路也秉得云此位果在何處如在腔子裏容易走作如在宙合中何消收拾他某云宙合中亦要管腔子裏亦要看集義所生豈有不見身人便成登假耶

王豐功問先行其言而後從之洪範云言從作乂曾南豐云若千里之外應之此解可互參不某云言如引頭行如走路聖賢經書只爲吾人開道著作輜重不過是跟脚後來中間躬行有何言說切勿爲岐談

所引又問幾事不密則害成信如此說只宜躡足附耳圖于深宮了洪範說謀及卿士謀及國人如許明目張贍想是文理密察之密與退藏之密意思不同也某云賢都看得好苟卿云大周生大明董生云治身莫若幽都有弊病以此見賢意識遠於苟董

某因問諸賢居平亦曾流覽圖書不林朋夔云亦曾看過易曰參天兩地而倚數本義謂天圓地方圓者一而圍三方者一而圍四關子明謂數兆於一一未可用生於二成於三二三爲五五爲參兩蘇子贍云

天一天三天五之謂參地二地四之謂兩一三五依而爲九二四依而爲六是爲倚數三說紛如孰爲當乎某云本義自是漢唐舊說是氣象初生之本千古聖賢㝷繹不盡只方圓象器研索難窮窮得此事天下亦無復難事了朋夔云子明子贍可會窮得不某云子明占驗極精子贍神識夐異然於此事實未分明周公本著立器因表測象始定方圓準於土圭八八之中倍周其廓百二十八以爲方始再矩復方而卦象咸備凡百二十八四周之數五百一十二以七分之每分七十有三去七不用刓而圓之三百六十以五分之各得七十二去兩存參則二百一十有六去參存兩則一百四十有四因廓爲徑存八則象盈去八則氣産因徑爲規視朞則微饒視象則微縮皆前參則後兩前兩則後參夏至日晷二百一十有六冬至日晷一百四十有四北極出地三十有四下距南極二百一十有六南極入地三十有四上減天平一百四十有四皆以天表準於土中參兩倚數備於此矣子明子贍想亦備見此意只從原始上說出一

端含吐未明又把蓍義爲圖書所混耳蓍法主七象法主八兩體不用而用九六以蓍揲之三四之餘以爲四九三八之餘以爲四六兩四一八其餘四八兩八一四其餘四七是爲參兩之始兆數未明兩卦互藏而數義始著矣今爲一法簡易直捷以三命陽以兩命陰三三爲乾三兩爲坤二兩一三以索三陽二三一兩以索三陰九六七八其義易㝷概名月分通爲周甲參兩倚數一覽燦然耳朋夔云是則爲布蓍求卦之法如何以徑率方圓便盡變化行鬼神之道

某云鬼神精魄其大小幽明盡在日月經率方圓正是天地日月開人神智人於此處看得分明世上更無不明之事圓神方知明明示人如何又說此義未盡乎劢夔云如此則關蘇神識有所不到如何每常推他某云前輩讀書雖有偏全終無鹵莽

洪舜光又問典謨之亂不錄齊桓五命之辭而載秦穆還殽之誓王幽而外旣存桓叔朱襮之章又詳寺人白顛之作聖人所學何事疑至某云自是風聲不同氣象先見如季子誦秦以爲夏聲豈亦讖耶某小年時作此論今多談者殊不要切耳舜光又問詩有商頌不及夏聲豈九德候人破斧諸歌都無足錄與又詩有五際謂大明在亥四牡在寅嘉魚在巳鴻鴈在申天保在卯祈父在酉采芑在午如此七際果何所據某云七十二緯無復存書鑿度魚龍不含神霧誰復辨此者嚮日張鎭樸屢問四始亦欲鉤人出緯耳某實未讀緯書何繇辨此端的蚕歲作易雜圖嘗一尋究今諸賢巳寘爲啞鐘如何更飜臭腐以爲神奇舜光云不問精詳且粗問大意如何是四始五際

某云周自文武至宣平兩雅大小百有五篇諸王所歷三百八十四歲約九十歲以爲一始七十三歲以爲一際小雅自鹿鳴至無羊三十篇亡詩有六古人以此列于大雅之首大抵戰國誦詩之士曲學阿秦以大明當亥爲秦人改元之始十月司歲也漢高登極亦歲在巳亥丙寅爲居攝之元年己巳爲新室之元年東漢腐生又附此說爲桀莽之佐故云大明在亥水始也四牡在寅木始也嘉魚在巳火始也以從新莽更革漢室耳然光武建元歲在乙酉只當革政之年高祖興師弁直午亥之際鴻鴈祈父非爲興繇而讖緯之隆萃于後漢權位所藉長呼多風不可奪也舜光云如此則緯書盡是謬妄如何漢儒以誣孔子某云聖門原有此說微言旣絕至道難聞不知當時分派五際果何終始決不自小雅前頭二十五篇之內耳

謝爾剡問二南雅頌爲樂章諸國風不被之樂然季札觀樂備歌諸風史記詩三百五篇夫子皆絃歌之以合作者又似凡詩皆可入樂鄭夾漈論孔子刪詩

只取其聲諸國各具一音唯邶鄘衛三國相近聲音易混故曰自衛反魯然後樂正此義如何某云歌風何獨季札自子產子太叔諸賢皆歌鄭志原憲商頌發于匡床何獨仲尼乎夫子轍環以來備審衆音於理亦然聲有貞淫理關邪正水土天時通於律龔另是素王一番政令非復學士所窺如說邶鄘衛三國相近聲音易混纔須亟正此則不然魯衛兄弟之國詩書相及書中費誓只是一篇酒誥幷及三等詩中閟宮稱頌邶鄘又列三國不是至道再煩必是沬土

難變也

朱季乂又引魏祖所馭牛弘噓灰和猛之說疑測律不須候氣都說得是只於製律損益處尚未究心耳

蔣仲旭問禘自旣灌天子便不欲觀程子謂成王賜之伯禽受之皆非禮也然呂氏春秋稱惠公請郊廟之禮於周天子王使史角報之使成王已賜則惠公又何請耶祭統稱成王康王賜魯重祭如成王旣祭康王又何加焉詩稱莊公之子龍旂承祀僖三十一年書四卜郊則此郊應自僖始耶某云程子說得是祭統諸書所載不誣當惠公初年幽平搆亂晉鄭兩侯實夾輔周未有殊禮鄭人取鄔天子不討已爲大賚及後文公再定王國請隧不許天子猶以大物未改爲辭豈有惠公無故專請大祀之理大抵成康所賜旣非常典白牡騂剛亦非創事每郊必卜每禘必請自是故府所存禮不敢越隱公旣以攝位昵於鍾巫桓公又以弒立不書卽位享祀不懈非僖而何四卜不從難可稱頌承祀叶典必在初年又奚疑乎仲旭云如是禮者夫子何爲說不欲觀傳記又云孔子

言杞之郊也祀禹也宋之郊也祀湯也魯之郊禘非禮也想周人旣以后稷配天則魯人不應以后稷郊祀了某云魯人亦避后稷配天之文不歌思文而頌侐宮旣與明堂異制又以姜嫄爲始以上酬大功下長侯伯雖夷戎諸醜聞上辛郊禘不敢執其大夫如何苦要駁他仲旭云如此則夫子何不欲觀某云此義旣自難明人事不同禮樂亦異俯仰之間眞難爲着眼耳

游鱗長問春秋內中國而外夷狄至邲之戰不與晉

而與楚黃池之會始進吳子然則夷固可主華盟歟自春秋而後吳楚之力雄于天下文物遍盛施及于今夫子豈知異日吳越方幅楚漢之事歟某云吳楚稱王不是夫子誰敢黜他北之有戎南之有夷習見則狎遠聞則恠盟戎於唐會戎於潛不見深譏邲戰右楚黃池與吳又何遽異乎天下甚小一王甚大須知吳楚時候稱人稱子下筆甚難

吳雲赤問聵輙之事一經子貢品題業有定案正名之論對子路發抒未有分張子郢既無立理衛輙又無讓情若要正名作何分曉某云春秋於蒯聵之出兩書世子論語在靈公之時屢稱無道世子自是當立無道有何足依蒯聵以父在不抗靈公衛輙豈得以祖亡復抗蒯聵蒯聵居戚一十二年衛輙歲時何以動問止於此處想極難通何必避位郊迎乃稱合禮乎雲赤云蒯聵若爲趙鞅所立難道此名便正某云石曼姑若殺蒯聵難道衛輙無子弒父之名人至拒父何知有祖隨他不正切勿復談

張昺勛之問星官之說有傳說虎賁侔臣謁者柱吏九

卿司空軒轅分野之義有晉鄭燕韓趙魏河內中山如今閩粵亦隷牛女此是歷代畫虵抑是憑相所辦且如周官保章辨別州土至于藪澤六畜男女無一不詳何獨不詳星野所屬僧一行云星土以精氣相屬不拘于方隅分野以山河爲界不係於都邑是否某云此說闡于左氏皆以始封之國更命日月太歲所在主其祭祀如自戰國以來日月屢更卜象異食顓頊太皞豈復安存且如今日天下一家分爲兩京離爲十五豈有戰爭豎割異道必如易云在天成象在地成形則蒼龍東首白虎西尾今已冬夏跨其中腰何遽定乎某前于雜圖中亦嘗約畧光氣別其晨昏欲歷攷禨祥以著其驗未之能耳昜之云春秋不著災應漢祖入關五星聚井應在三月而史書誤爲十月算厤之家日無比蝕而漢唐所載比食者二陰霾風雨百里差殊而或以日食晦明禍分內外豈是習揣傳訛抑是文勝則史某云若論經常則宇宙之內何物不有若論經恠則戒慎恐懼豈屬妖祥亦只得現前自參學究而已

張鎮樸問律呂相生只可順成自子而丑遞損遞益至六而極十二而反如何又要隔八相生使陰陽易位昭穆不倫某云娶妻生子是古人常談陽不易位而陰者改姓關雎鵲巢萬物所開何疑及此若要順看只從黃鍾八十一分遞損到無射四十四分六釐從應鍾四十二分六釐遞益到大呂七十五分一四陽順陰逆兩路分明豈有纖毫紕漏部年看書再不要潦草自著意見如司馬遷者聖人而下有其聰明豈為淮南所誤瞿徵君及李文利諸賢都未深解此

意而過為結撰徒傷作者之心京房自仲呂而下復生六十律已自精微萬寶常復為蛇足讀書之道至漢而盛亦至漢而絕某自束髮時常推演李書本三寸九分之說至廿四五歲覺知其誤至四十歲覺知其合離合之故各自不同此道須研心靜息尋古反始非聲氣載籍所得呼動也

唐君瓚問井田之制三代通行東遷而下經界遂衰夫子相魯三月不變邱甲王半山亦要舉行遂復敗了豈是時勢不同抑是法度未審某說此事談者已多封建既殊井田豈可復設程子說有關雎麟趾之意覺可行周官之法度譬如州縣爭一界限十年不明何況清句千家破產仲尼不變邱甲子產只治遍里得其大意使都鄙里甲井然有條歲時攷核別其良楛自然催徵不煩辭訟都掃禮樂易興盜賊不犯賢者三年聖人朞月不為誣也

君瓚又問鄉張鎮樸問京房變律儒者以為無用何故說他精微某云他猶不變古法只是推演得多遂成六甲之候想自容摠造法來遂應有此絃桐金石

統緜此分不必嶰谷之竹止於簫管也君章曰如京君之意以黃鍾至仲呂止當甲子至乙亥耳執始至南中當為丙子所治丙盛至內負戊子之分分動至物應庚子之域質未至南事癸亥始畢如此則黃帝造律尚有不完之歷倫容制器只屬東方之莬也不如萬寶常以十二復統十二至百四十四律然後旋宮易齊正變各盡如何說他蛇足某云京君遞推此法至四十八律已極短不能成聲自惟汗生依行依行生包育丁亥分上已入子宮包育生謙待戊午分

上變爲巳未矣何得復增許多必如十二各自爲部不必與仲呂相承使黃鍾隔八自應月時仲呂而下別間日甲使十與十二彼此相因則分爲南事而下依然可增何必以玄雲蘘高曾之貌乎君章云月時亦此甲子歲日亦此甲子何必更造某云旣然包舉則是京房精微君瓚云謙待至南事爲何錯了一宮南事還黃鍾午不生子如何依他某云此是他疑誤處理不曾錯可以更調也大抵變化鬼神極於五十有四詩自兩雅南北分行到此交限已缺六章無聲

之聲變律之律更俟達人一爲整頓耳

王千里問管氏器小看管子才極廣博思極精微只是才思多了正枘不能量鑿御車不能敎鉤管子分別爲之故覺器小夫子分別看他故器小愈見抑是原本處不同也某云說器便自小了夫子許他器者都是要用得他如夫子做堯舜用得管氏做稷契皐夔也顏淵問爲邦夫子說出六事那一件是管做得子謂顏淵曰用之則行舍之則藏行時不是有足之鍇藏時不是可卷之席人到藏時雖是瑚璉球璜與釜甑一般於密原頭豈有一絲氣色設使管仲終身商旅豈有素王素相手段如許才器終是藉人提挈而成如顏子者一定不爾也千里云顏子才思恐不如他某云我輩未嘗親見顏子看他喟然發嘆數言之內囊括乾坤接引一世突問爲邦豈是尋常心手千里云如他言志如何比得夫子某云伊此處正鍼得管子病痛發得大禹心腸雖然不比夫子畢竟單行宇宙之內

劉賡穆問李陵有國士之風子長是千古人物投分

相契忽然乖違如管夷吾忍辱檻車便爲鮑叔之所鄙薄豈有一匡九合之事子長發此壯心于卿忽然落魄令人感嘆此間情事定是如何某云賡穆爲何問此人看事須看得極大看心須看得極細漢家存一李陵成得甚事失一李陵喪得甚事千古聖賢豈爲一人判下生死子長當時若救得李陵不過邊庭一將反偷將士之心李陵就使報効不過斬數名王反開疆埸之釁可惜子長學問不深爲氣節所動耳賡穆云亦只是爲他歎息此一節關李陵身名猶小

子長無端爲此一事做出一部史記所關甚大某云廢穆柰何猶有豪傑文人之心文人看事極不破豪傑做事極害就使漢家無一部史記亦少得甚事只是子長到那時分只做得如此所謂百丈文楠燒做灰用也看他自序及報任安書極是明白使人覺顏閔不仕跕地極高

林非著問夫子不詆猶龍後人苦攻靈鷲二氏原本何殊差只是分流濫觴全倒如以末流訾他原本則李斯之學荀卿介甫之學周禮豈可株連及於尼周

某云非著相從已久如何猶要問他淵源如是後人學仲尼有弊者足管呼徒以攻自身如是不然且依孟氏長長親親切勿問人佛佛老老也

張元屏問晦翁詆胥山而許介甫人謂晦翁於介甫愛而不知其惡於東坡憎而不知其善還是好東坡而知其惡惡介甫而知其美耶某云晦菴後輩於前輩有何愛憎不過是非之心有不循於衆處東坡於情事透徹如學問精純豈能遠過程周當時閭巷稱叟皆識蘇學士晦菴說他有縱横之習何曾枉他介甫情事不能透徹學問不能精純其文章意識自然横絕一代後來舉世詆爲邪奸晦翁說他是學行中人何曾詇他元屏又問介甫作詩罵昌黎晦菴亦以爲是他日又錄爲名臣躋於韓范之列某云此是伊本朝前輩文章勳業著於一代如何貶他元屏云君子是非自有公案豈爲前輩壓倒且如象山與晦菴意微不同便生許多議論撫州荆公祠象山又爲作記頌他反與晦翁同意不知介甫當時何等才學壓倒時賢某云介甫文才自是精堅蘇子瞻最不服人

過潯陽見介甫壁上詩爲他贍詠信宿乃去如今人只是横生詆毀耳君子只要虛心採善集義切勿己見貶駁前賢

是日問難已就闔微某以空疎約略酬對尚有遺義謝爾剡將去三山偶過補鬼神之義某云此題切勿便指鬼神看爾剡云亦知是微顯之閒覩聞之表領意神明然中庸已說出鬼神爲德如何冷落得他某云鬼神卽是中庸尋常耳目能聽能覩尋常不聽睹說有覩有聞如何不是至德如說鬼神靈通安能與

人弁看爾劉云此是云何某說易云天且不違而況於人乎而況於鬼神乎鬼神自是人之後來

張子京最後問詩書之餘六藝必通自是古人造士定有此法今士子束於功令舉業既未能精微何暇及於操縵雜服射御書數之科間有意至四顧本來廢然反矣將遵何道使制作度數亦能盡心帖括文辭亦能應世于文藝中便睹經濟之用某云文藝中要覩經濟豈是帖括所收讀書人只管讀書想着應世便是欺世歲月甚長工夫無盡何曾見人逼切下

工便濟得去溫公曰萬事只要緩圖只須無助無忘得其先後耳子京云如何是先後之序某云先心後目先目後手先經後史先史後籍先做聖賢後做孝秀先做孝秀後做官人

甲戌閏八月十二日道周又識

門人唐學瑒唐璟勒編

榕壇問業卷之六

漳浦黃石齋先生著

海澄後學郭文皦晴嵐重刊

士別百日苦不刮目所繇致思功少隨眼時多也人福分事業九分俱在眼上此物下不清靈無復清靈去處人能時時致思便覺眸子靜深不逐物走閃遇有自得處廓然千古上下千古聖賢畱此文字只恐人心眼放不清靈天地亦恐人心眼放不清靈故畱此文字不然羲元一畫鼻上兩肴大抵亦不須作也

秋爽漸深繁陰欲落試問諸賢臨稱八月此義何居洪會光云臨爲丑月觀爲酉月臨觀相反臨方壯而觀始衰反臨爲觀二陽之用錯而居外所以有凶某云此解極分明聖賢看書只是一正一反內爲君子外爲小人惠廸爲吉從逆爲凶臨以君子居內事窮勢極遂有八月之凶范文正出理鄜延道見呂鄭州鄭州云在中朝尚不能料理閫外在閫外何以得成帷幄之業及西事鋒由韓范相顧追思鄭州之言臨之八月范公當之會光云然則觀卦何以不作此解

某云觀以君子在外勢極而反不薦有孚亦自聲實所致李深源羈跡江右至十餘載卒之元載亦去相業顯然觀之不薦李公當之尊光云然則易之吉凶只看陽有消長陽自復至夬只是陽內而漸長陰自姤至剝只是陽外而漸消陰不與陽爲對猶小人不與君子并衡何必云復邊皆從陽出姤邊皆自陰升乎某云此亦有意但恐習聞者掩耳試舉似洪兆雲看兆雲云易稱一陰一陽陰升則陽降陽長則陰消小人之與君子倚伏互勝寧有小人不動君子自爲消長之理某云尊光亦有意但講之未明耳凡氣無寒暑時無凉熱寒暑凉熱皆繇日道所生日道向北陽氣漸升日道向南陽氣漸降升而日永刻漏晝長陽晝以多降而日短刻漏晝促陽晝以少晝之長短皆生於日不生於月故云陽自升降陰無消長也大抵寒暑凉熱猶之氣運盛衰氣運盛衰聽主心高下主心盛明陽氣充周則百草滋生萬物暖煥主心衰暗陽氣痺謝則百草凋枯萬物凍折非有一陰物當頭與日相抗如黑光之於羲影也兆雲云自有圓圖

來便成兩畫復以陽左姤以陰右六變相起陰陽各分以成卦爻如人有男女脈分左右明明如此安得云陰不雙行陽自開闢一年十二月只是陽光自爲進退也某云以日爲主則寒暑實非兩事以君爲主則邪正實不雙存君子遠則小人自親君子親則小人自遠豈一邊生小人則一邊去君子如陰陽之爲代謝乎大抵陽爻如一日行有赤黃二道分爲六畫赤黃之外皆爲白道不絕日行便成黑道所謂陰爻也兆雲云九道皆有日行月差與日相逐日月并在九道之中陰陽并在六爻之內如謂有陽無陰實所未聞尊光云日能爲寒暑而月不能爲寒暑古今凉煥生於日道而不生於月行舉其大概則云陰長陽消核其精微則只是一陽自爲消長猶之月然語其大概則云明生霸死要其情實則只是此明自爲盈虛耳某云今日之談殊勝肇論

尊光因問臨觀之義或與或求何也某云賢者在內其道有餘有餘曰與賢者在外其勢不足不足曰求禽賜較量聞政曰求之歟抑與之與看臨觀兩字極

精臨便與大君同意觀便與生民同情洪會尊光云臨如至和嘉祐時文杜富韓相繼爲治諸君子皆在於內然不知有王安石呂惠卿之奸及熙寧既發而朋黨論起根芽乃在景祐之前觀如元豐之末年天下方苦新政君實晦叔景仁持國微仲堯夫六七君子時望攸歸觀時進退復成元祐之治雖紹述繼煽宋社就頹而諸公出處終不失道嘉祐君子身享其實元祐君子身享其名論諸賢學術古今所稀皆不能維持百年之運一反一復不出十年而天下大變何

也某云夫子每說必世後仁守成之君只要安常如値好卦勿浪變幾一反正則體背異用矣有病之軀兩次易醫自然不起會尊光云醫看手力耳既已錯用挪得不反某云只得一反挪可再錯

戴省仲云士君子生平都說挽回世運有宋諸賢竭力挽回每一挽回對頭愈惡一似生成有四呂二范便有四蔡二惇奈何說不是陰陽消長某云只是君心易向便作南北分行譬如人鬼雖是雙存要之生人終不見鬼省仲云運之所阨聖者難持火在水中終燃不得陳賓欲去北軍遂有建寧之既涯餘欲除神策遂罹甘露之災譬如冰凍人雖向火其奈冰何某云此亦積漸所成已非一日生人病極豈無人意便自與鬼爲隣北地寒深雖有日光亦自與冰共戰非從病起便有鬼生一自姤中便成冰結也晉自懷愍而後　所頼王戴周祖挽回於中宋自徽欽而降　所頼韓范富歐敦培於始假使晉宋無諸君子豈能與正統齊觀

戴省仲云既說不落陰陽如何又成世運某云氣有

陰陽時有寒暑人有男女日有晝夜皆是積成自然序數可別至於治亂之胎結於渺忽差池長短各不能齊夏殷數百陳隋數年除是聖人聞樂見禮睹始知終豈復有能執刻漏而數其延促者前宋主德清明雖促漏亦成清晝後漢主德曖昧雖永歷亦似隆陰一消一長只在君心賢人生其間但如風雷爲日効用終與君心把持不得省仲云如此則是無用挽回也某云風雷得用雖不能改夏變秋亦自造民生物

林非著時在叢桂堂中看書因問吾門常說春秋已至洪武戊申整整一部易宋九青給諫嘗送吾門詩云二千九十年俯仰在冠襪此是何解某云已未至戊申二千九十年只當半部易耳全易一部四千三百六十九以半割之二千一百八十四餘九十四年上除幽王十一年平王四十八年下合洪武三十五年整得九十四爲半部易也非著云如此則乾坤中交三十二卦斷自宣幽之際下逮洪永當以永樂壬午爲乾之始中宣王己未爲坤之初際今始於隱

公元年下逮洪武元年前後三分除九十四年則陽節陰節縮分已多何以步遠而合某云論卦周則二千四十八已當坤乾之中論氣周則二千一百六十亦居常行之半以五百一十乙約之已滿四周內盈四十六外縮九十四以陪除贏在己未一元之半其數可致也非著云吾門未嘗言數如言數則一代盛衰正如寒暑晝夜可測而知何以治忽無常聽於主心或延或促渺不可度某云數百年在天地中只成一候數十年在天地中不當一日譬如一日風雨陰晴經時數變雖在目前不復能知至於積久氣運統齊則春潦秋旱自然可推故舉半部易可印全部藏往知來於此過半勿對癡人道夢姬公也

尊　問乾坤坎離咸恒兩濟夬姤剝復何以爲初終中候某云兄把圓方二圖子細熟看自然通曉尊光云吾門說方圓二圖非龜龍之始所以不玩某云論義軒本易則現在今經論易簡自然則圓圖體備矣尊光云既以今經卽爲古圖則何物名爲周易某云爻詞自是周聖所撰彖序諒自古昔而然看他綜理

數千百年懸如洗鏡諒不是中古始就

尊光又問大衍之數五十河圖加五洛書減五仲尼說五十學易於此看得如何某云歲法閏餘備從此出尊光默然某云試舉問唐伯玉看伯玉云此亦影響譬如朞三百六旬氣盈五日有餘便是圖象朔虛五日有餘便是書象也某云五十之義何所不通履端於始舉正於中歸餘於終縱橫屈伸皆從此看一六因之而皆爲水二七因之而皆爲火三八因之而皆爲木四九因之而皆爲金貌言視聽秉睿而出便

是建錫之本佰玉云此則諸生曉得又如四十有九自黃赤上下掛一兩分劊義之外別有奧旨不某云除衆曉者誰爲玄奧太咸卦歲四千三百六十九去其體歲四十有九亦成奧義然自仲尼上下未嘗從此畱心只是作睿中關条假未透尚須入百彭比之年

尊光又云圖以生爲序左旋書以尅爲序右轉乾坤鑿度言天左旋地右轉想亦此意某云試問唐君章看君章云此說備在黃圖黃圖序云赤極相距各五

十五天日競旋地牽其中積遲而右一歲之行一百五十六分滿六十三歲而退一度故七政地道皆爲左旋以其遲沓遂成轉右尊光云然則聖人何以於此異同某云聖人別有所見

黃介俶與非著同在叢桂堂中見尊光數問厤象因問五運六氣条錯難齊要自岐黃以來著於天官子午卯酉以爲少陰君火陽明躁金辰戌丑未以爲太陽寒水太陰濕土寅申巳亥以爲少陽相火厥陰風木對化反治司氣間化五年而還其六氣循環皆以

風熱暑濕燥寒爲序今文圖中乃有十二氣燥金艮金風木專木濕土剛土寒水明水少陰君火厥陰游火少陽相火少陽游火其司天司泉皆不繇古法何也某云素問內經以運氣治民間之疾其法主感感而治之在於外故以風熱暑濕燥寒各司六十日視其主客以爲化勝文圖以圖書繫天下之命其道主應應而治之在於內故以心包三焦游騰四火麗於君相以視腑臟各應喘息以爲標本胗治不同而天人共事微密繇中其劾一也介俶云古經皆云五臟

六腑今云陰有五臟臟有五系上陰之君心縣於肺故肺與心別自爲系陽有四腑腑有四房下陽之君膽縣於肝故膽獨爲一系以上五陰虛胃以與心以下四陽實胃以與膽其合則十共別則九合爲二十別爲十八何也某云凡人本天而生五運六氣九圖十書八卦只是一物信得過者隔垣開聲洞見腑臟信不過者滌腸剖腹只是採生

異日尊光又引所親談太乙六壬日將直符之說某云吾門小步不道遯奇尊光云自東漢以來任文公

薊子訓諸賢皆逼壬乙之書何遽無也某云伊自爲風角家言耳不涉壬乙六朝來唯梁武最好奇遯侯景師至都城羊鴉仁敗於東川帝猶據式命將以廉貞游奕爲不敗汴京之亂郭京劉孝竭等皆取丁甲鍊爲神兵以是覆亡者不可勝數吾門僔爼自軍旅已謝末學何須問此猥瑣之營

唐伯玉又問黃圖陽得一三五七九陰得二四六八何故遺十某云亦是箕孔之所不用整整百萬與天不復相追伯玉云整整百萬則是天地全數何故不

與日月相追某云春秋二百四十三年以易象分之只得九十九萬五千三百二十八尚餘四千六百七十二夫子不用其餘伯玉愕然某云且去思量得其端緒也

異日伯玉君章又與尊光同問某云已得端緒不伯玉云未也某云得到敬王四十一年四月己丑便整整百萬矣君章亦愕然某云且去思量得其端緒也

異日尊光又問前說何以不得端緒某云人事差池天道可見見後者爲嬴見前者爲縮西狩獲麟是前見縮蒯聵入衞是後見嬴公孫宿以郕叛於齊是春秋正命前後準差凡二百四十四年餘五百七十六是其端緒也尊光亦愕然某云試舉似伯玉異日伯玉又問某云已自明悉吾門讀書只要明白既不明白論語學庸豈斷人思想之路伯玉云如何是整整百萬某云只是天數二十有五地數三十如何是春秋正命某云七十三乘六十四

尊光云吾門既不說數如何又說到此某云是易中點畫文字尊光云既是點畫文字如何說不明白某

云胸腹易見心胃難摸

於是大家掃郤戴着仲復問有道心便有人心有德性便有氣性亦如陰陽合體而出雖有分別却不能離如何得以道心消融人心以德性變化氣性某云晝夜同一道心看不明白人心便起風雷同一德性感得躁暴氣質便殊人能敬靜在在見極便無復晝夜風雷之別亦無復養心養氣之殊

一日林朋夔見過某問聖賢言語皆有來歷中庸擘空說出造端致曲端字既爲聖賢常談如曲字作何

來歷朋夔云前日領過學問致知格物物不曲不直易稱龍蛇之屈精義入神禮稱物曲本天殺地鬼神體物聖人曲成正在此勾萌處實實致力此處隱微未顯未見然到顯見却無復致力之處正在獨知處衷曲自語事事見得自己不是有一兩處鬱塞未達盡力托出便是誠明路頭某云此與克己有無分別朋夔云克己似踐形盡性一流人致曲似格物致知一流人克己當行致曲當知某云曲成萬物而不遺泝其源頭更無分別有不善未嘗不知此曲最是分曉

尊光又問關雎鹿鳴冠於風雅乃齊魯韓三家皆以關雎爲康王政衰之詩杜欽傳曰佩玉晏鳴關雎刺之漢明帝詔曰應門失守關雎刺世太史公云仁義陵遲鹿鳴刺焉蔡邕琴操謂鹿鳴大臣所作王道衰賢者隱故大臣託之諷諫繇是而觀詩序參差皆非聖門本說晦翁盡刪之是也吾門時常何以不喜晦翁刪序某云詩多諷諫主文而無罪如此等詩性情禮義前賢猶云刺時則鄭衛淫詩或是刺時所作而晦翁皆謂淫者之口此處乖謬害意泥詞非謂其刪詩序也尊光云如此則詩自正雅而外皆有刺而無頌所以頌自命篇風自稱諷雅有正變諷頌互叅觀其命名思過半矣某云如此看甚明白大抵詩爲禮樂之藪樂繇禮生風得樂之意雅得樂之理頌得樂之容故爲禮家皆有禮頌頌容也非詩也聲容相宣亦間有叶詩者而道不盡於詩凡詩必依韻韻必和聲如清廟之什六章無韻臣工之什四章無韻閔予之什酌桓賚般皆無一韻以振鷺白馬推之知其皆爲容也尊光云然則魯商二頌又何以皆韻某云世代既殊作者異義要如周公所裁皆匪夷之所思度

尊光又問三百篇而後降爲樂府似於風雅爲近如人生不滿百常懷千歲憂有蟋蟀思居之遺勞謙得其柄和光甚獨難有小宛溫恭之風馬啖柏葉人啖柏脂不可長飽聊可遏饑有苕華星罶之慨自唐以來始有近體未知近代五七言尚可嗣三百不某云此是詞人口唾尊光爲何掇他周家以來山甫張仲之精於性命申伯召伯之懋於事功衛武召康之邃

於道德今繹其詞如誕先登于岸俾爾彌爾性訂誤定命遠猷辰告古訓是式威儀是力誕后稷之穡有相之道古之人無斁譽髦斯士昊天曰明及爾出往神之格思不可度思寻懷明德不大聲以色佛時仔肩示我顯德行精言渺語紬繹無窮使漢儒爲之則樸确無光使宋儒爲之則枯朽就爛矣聲律雖細本於神明豈有無聖賢之學作神明之語者六朝以來唯有彭澤晉宋而上只推魏武要其所得自成顓門陳伯玉掠皮而多膚杜子美鏤心而或滯過此以往

亦鄭衛之輿儓鼙鼓之撾操矣尊光云王龍門尚掭漢魏以方古詩難道此脈於今而絕某云間亦有之霓裳羽衣何必與韶武爭陳

呂而德曾過尊光所因與尊光論士人雖是讀書到底是個名位終日披閱只是得喪利害盤在心上與聖賢何涉想在此處定有篤實功夫纔得壓倒羣動某云此事唯有李延平說得好延平云古之學者讀書只要明道道明則生死不動其中何況得失榮辱今人讀書只要應世應世則錐刀皆動其中何況生死名位某謂今人最怕說一道字說一道字如犯祖宗之諱泛泛讀書只是唇吻旣從得喪利害讀書便就得喪利害結局何時跳出這個圈子而德云如何跳得某云先破生死後破名位已破名位更無得喪而德云如此看道漸落禪虛某云吾道之與禪門只是有學無學之别

尊光云生死只是一日豈有日日生死某云爲此一日生死長却百歲商量

呂而遠因讀史次問西晉　汴宋　一樣摧頹

何以太興而後晉祚尚崇以白版鎮於五胡之上建炎而後宋社遂卑以黃屋屈於　之詔某二劉石初起收拾未定而氐羌內患尚有未逞　積威滅遼而後勢無反顧而遠云劉石席捲中原勢如掃葉周訪祖逖雖有小勝未能損其蝟毫兀朮雖已渡江而廣德高橋靜安和尚原諸師往往克捷且當靖康時河東所失者不過恆代太原澤潞汾晉數郡河北所失者不過眞定懷衛濬四州而已其餘四五十州郡及兩路兵馬尚存非如懷愍時幽冀楊兗俱爲

也而舉朝病尫稽首不暇以宋視晉猶奴之於主耳而舉世右宋無與晉者何也某云宋人只有兩個黃潛善汪伯彥已當得十個石勒晉人雖有兩個王敦蘇峻當不得一個王倫可是宋朝人才忒好也而遠云王導庾亮溫嶠陶侃祖逖桓彝論宅志行豈得與李綱宗澤比耦至如韓岳楊吳自非訪處顗約所及似亦不是人才之咎某云人才只論一個安得個個人才信得過者王猛崔浩張賓亦與夷吾同收其効信不過者茂宏安石只是庸流

而遠又云世事亦自難料王夷甫之賣牛車謝安石之辭桓帥均是一樣安靜而成敗不同澶淵之議土木之變均藉六龍之威而安危異道當汴急時唐恪嘗謂欽宗曰唐自天寳而後屢失復興只緣天子在外可以號名四方今宜留太子居守而上自幸洛連據秦雍領天下兵以圖興復唐恪生不足存此言亦未大錯土木之變尚有主此說者謂死守社稷是諸侯之事天子出居春秋無貶李伯紀於此看未分明得毋是耶某云此事須是斷理斷理須是豫定唐人尚有奉天之築宋人初無雍洛之談臨時鼠竄令輜車未及而　蹕追何如死守之愈乎土木偶然輪轅如故而徐武功輩唱此妖言眞可生拔其舌

而遠又云古今四番黨禍皆是小人造此名目凡說出此字耳不忍聞今士大夫平居動說人黨似以己爲獨立者不知此語出於何時某云自王猛王子朝之黨始也唐虞只說協恭和衷夏商只說蕩平正直夫子每說吾黨異是天下一王何處討此色目掩耳掩口眞是怪事而遠又云一病十醫此病不起太和

之黨牛李爭競一起一復不足以禍唐訓注入宮而黃流大潰紹述之黨王馬波瀾一起一復不足以禍宋黼貫用事而　四起大抵衣冠肆毒禍盡於衣冠非類當軒禍連於宗社也某云我輩談道不須及此

甞光又云屯見而不失其居蒙雜而著此作何解某云猶言屯著而隱蒙雜而見也甞光云古今何義足以當之某云齊小白晉重耳足以當之齊有無知之難鮑叔牙已先奉小白奔莒及難作管仲始奉子糾

奔魯雍虞難作而小白自莒先入震內坎外不失其位皆先一着故云屯見而不失其居重耳困於蒲狄娶於齊秦身更歷國在外十九年六十二而始得反內有兄弟之患下有呂郤之難內險外止雖後一着而天下稱之故云蒙雜而著尊光云鮑叔牙管仲亦當見而不失其居狐偃趙衰司空季子亦當雜而著也某云君相自是一體狄仁傑亦見而不失其居李深源亦雜而著尊光云梁公自雜而著鄴侯見而不失其居某云許得梁公則去鄴何遠

而遠云盧陵初未失德艱虞養晦在外十五年免於誅夷之戚此亦見而不失其居睿宗委夷稱嗣再稱太弟一値五王之變一値重俊之難卒藉其子以顯此亦蒙難而著也可惜其中無臣耳肅宗卽位於靈武代宗避難於陝州事雖不侔而見雜遞應比於宋事則康王兼有之惜李綱諸賢不究其用耳某云康王如何比得唐宗而遠云宋時諸賢亦難比唐室某云韓魏公見而不失其居趙汝愚雜而著而遠云何某云魏公當英宗時兩宮未調疑疾屢作太后每對羣臣嗚咽流涕英宗每對近侍棄藥詆訶魏公對后稱慈對帝稱孝涕漣之極動於雲雷至於撤簾之日天下肅然備覩經綸之大故見不失居趙公當之趙知院當紹熙時光宗不能執喪嘉王未承明詔留正已去憲聖之旨未下徐誼詆其坐觀侂胄因爲巷遇知院權宜其間內請指揮出更袍幄須臾之間中外晏然故雜而能著趙相當之有宋以來唯此兩公一稱經綸一稱果行有唐諸臣未見其偶而遠云張柬之魏元忠輩如何某云亦是果行育德一路未見經

綸而遠云唐人家法不好女主閹寺積威所劫搖動爲難宋人家法好曹韓盛德與大臣同心如宋人治外寇靖內難事事不及唐人使宋君臣値唐室諸難不知是如何顚倒某云才運君臣往往相配唐人豪華故見才宋人老實故見德文質循環自然到彼雖是主相所造亦是氣運使然

尊光云如是氣運使然漢晉唐宋漸不相及難道今人劣於前代耶某云春秋至元室是半部易今爲鴻濛之始行與義農同功如何是前代可比

尊光又問嚮稱鄴侯梁公不知梁公何以配得鄴侯梁公身事逆雖周旋姦倿至老而沒無一豎建爲婦女子所譏不過是杜鴻漸一流人某云如何又儕於杜相尊光云肅宗之在靈武未受父命朔方諸將皆受玄宗殊恩天下喁喁說開元天子無不感歎鴻漸覬望見太子不思君父遂奉箋勸進此不過乘時倚勢取大位者耳某云上皇在馬嵬時已有是命太子一至靈武自是天下歸心方長安破陷逆賊縱橫長安百姓一夜數呼云太子兵至矣京畿豪傑往往殺

賊以應官兵靈武即不即位誰從蜀中迎舊天子者借九五之勢收將士之心未爲不可鄴侯看事極明白方長安收復時肅宗欲表請上皇自還東宮鄴侯驚曰如此上必不來但當言馬嵬請留靈武勸進今幸成功晨昏思慕爲羣臣賀表請上皇還京以就孝養耳及後上皇見表果如鄴侯所言則靈武勸進未爲不是也尊光云得無已驟某云草昧經綸能盤桓者自是聖賢上事譬如梁公負許大才能遂飄然豈不絕世但料當世無復梁公不得不從容以鞭五王之後凡看賢者亦勿艸艸

尊光因問宋仁宗天下賢主一時名輩俱集朝端而用舍乖睽卒成黨議何也某未答云試問吳雲亦看雲亦云亦是呂坦夫造就尊光云呂坦夫天下賢相經理中外容保諸賢而言論牴牾遂攖衆怒何也雲亦云中閹人所難言諸賢一爲國母一爲國本動成伏闕呂文兩公出處之際似有瓜葛一逐孔道輔再逐石介而輿論騷然盛名遂損主相之際不得不分受其過尊光云呂公亦賢者豈肯以內侍隻言報讐

於龍軒潞公之盛雅豈至以益州奇錦結知於宮掖君子不幸遇難明之故亦多以含垢爲大耳若值王呂章蔡豈敢以此言相加雲亦云如此覺成二公不然豈有六十年天下某云微雲澹河漢亦自斐然

尊光又問用舍行藏看得圓化仲尼而下只許子淵然仲尼皇皇揖七十二君淵獨彈琴陋巷終身不仕王仲淹上十二策不用退處河汾其徒房魏皆爲貞觀名臣兩人相去千有餘歲大略形影之間師弟上下出處各殊豈是時命使然亦是識趣各别某云聖

賢出處不關識趣亦不繫時命要是吞吐天下在兩袖子或開或合略不繫人尊光又云古人如此者甚多何充何準兄弟異趣梅福嚴光翁倩同轍釋之長公以父子而不侔尚長禽慶以友朋而一致此豈盡能吞吐天下開合繇己耶某云苟無濟世之具只可量時而施半依時命半成識趣榮枯之際萬樹同風是會不談課義只與尊光諸賢曲室上下遂復辨折往事間及文獻非有指摘旁𨚫當時儻冀尊光焚其殘草耳

甲戌秋深暇日道周識

門人洪琦洪京榜集編

榕壇問業卷之七

漳浦黃石齋先生著

海澄後學郭文餤晴嵐重刋

九十兩月以文宗至欲停會義唐偉倫云諸生雖就試不過數日暇期甚多張敬夫當軍旅簿書之際不廢講章蔡季通於患難奔竄之餘屢質疑義今方清夷捉筆如茶飯之有賓客何遂輟其饔飧乎某咲云家有賓客亦看主人忙定耳聊舉四義聽諸賢作止以畢兩月之程一爲君子無終食之閒違仁節其次知斯三者則知所以脩身又一爲告諸往而知來者其次爲知其性則知天矣偉倫因問吾門屢說求仁致知此是兩事抑是一事某云能近取譬是一語抑是兩語讀書人立心須要極細細得盡時條理分明自然到仁田地如取譬處是致知近取處便是求仁也偉倫云如今日說知三者則知脩身告往知來知性知天此種種知果繇學問果不繫學問某云如不繇學問又說他作麼程伯子云涵養須用敬進學則在致知致知只是學耳偉倫云如知斯三者是學告

往知來便有不關學處知性知天漸到學無用處夫子前說多學而識說然又說非也如何專說學來某云此學豈有須臾可斷造次顛沛正是學問大關只此知字不是識想所造耳如夫子居平說脩身一正心便了纔說三近出來覺正心尚有不了處我輩不實實用工豈知好學力行知恥此六箇字於吾身上一毫糊塗不去如有一毫糊塗又那得造次顛沛之用歷歷以來同是此義不須疑也唐伯玉因問人生世上總有貧富貴賤死生三端不能自主執而較之

富貴可割生死難齊有一等人始念只是怕死後來流爲貪着富貴如李斯輩是又一等人貪着富貴到底要死亦無富貴如楊雄輩是千載下知羞李斯反爲楊雄廻互何故某云李斯初念亦不是怕死楊雄初念亦不是貪着富貴只是不曾讀書伯玉云李斯學於荀卿楊雄友於仲元如何不曾讀書某云兩公說性字不明便無讀書資質所以流浪漸與仁遠焦漪園諸公極與楊雄開脫正如德祖所云老不曉事耳漢家有兩人怕死流爲貪着富貴如馬融就聘於鄧隲中郎應名於董公兩人皆頗知學但未嘗在仁字拈足宋家有兩人貪着富貴流爲怕死如王子明以天書固相死請爲僧張天覺力詆溫公舍家奉佛此兩人亦頗知學却未嘗在仁字問途如識仁者中閒豈有欲惡取舍豈有富貴貧賤豈有終食造次顛沛故說必於是是者與仁同骨不與仁同髓如說必於仁者猶於是處看不通透也伯玉云夫子於富貴生死皆言仁孟子於富貴生死皆言義安仁非君子不能慕義則壯夫可勉吾人精義之學當從何始某

云夫子以仁甚水火以義掃浮雲此處精微豈有分別文信公云唯其仁盡是以義至聖賢都有必不可那移處毚成精熟世人起意避却硬拗兩字流爲孔光馮道范質趙普之倫何可勝說

呂而德問仁之爲道通晝夜一生死是不隨起滅的勘到終食之閒只就着衣喫飯實實落落把世界許多勞攘一齊放下似不在頃刻環抱釋茲在茲之說某云着衣喫飯拋下勞攘如何便說爲仁曾子云仁以爲己任不亦重乎死而後已不亦遠乎豈是尋常

實落得去有人於必於是處看得分明雖終食閒消得十年學問也司馬君實常患思慮紛亂有時中夜而作達旦不寐程正叔謂君實艮自苦人有多少血氣當此摧殘其後君實告人曰近得一術常念一中字自然靜正正叔曰人於名言中縛得一箇好字不如一串數珠耳門人問受病如何曰只是不與心爲主正叔但知苦用思量是不與心爲主不知合食便食合睡便睡亦是不與心爲主也而德云如何是與心爲主某云無終食之閒違仁造次必於是顛沛必於是

張吉甫云既必於是便是定見定力如此君子是凜凜克治一步緊一步的意如何是存養渾全某云克治與存養豈有兩樣工夫吉甫云如此看仁字還在取舍欲惡一邊無違仁亦是不染着富貴貧賤顛倒恐佈而已如顏子三月不違仁亦豈是不着取舍顛倒恐佈已耶如三月後有富貴貧賤造次顛沛如何了某云人患無此三月工夫有此三月不違亦無終食違了人生到老只是欲惡兩字堯舜周孔是處看

得分明除却欲惡是爲何物顏子直頭欲無過怒如有一分欲惡便有三分過怒了豈有人於生死窮達看得通透尚終日紛紛多過多怒的道理林非著云過怒發處極微欲惡動處極大聖人說無欲無惡說寡過無大過此處下手誰爲得力某云程氏兄弟見茂叔特領無欲眞靜之體李延平教諸生尋未發氣象兩意都無差別但須學者實實下手認得造次顛沛終食三月是何如工夫何如體段耳

劉賡穆問君子一生在不覩聞處用工說出終身之閒便涉覩聞如何是終食前一層消息某云伯淳常言人生而靜以前更不須說賡穆云終身前未便到生靜而上也某云自下床啼聲到今日談話何者不是終食之閒通海銀河再無先後之別賡穆云論川上話頭似無前後論調御工夫到有內外不同某云如何賡穆云戒慎不覩恐懼不聞此裏面事似是前境造次於是顛沛於是此外面事似是後際某云此處直截更無分別湯水因緣

某又語賡穆云朱元晦初見李延平嫩說道理動輒

造微延平云公懸空理會俱得種種道理而跟面前事却不理會何也此道初無繆巧但就日用平實細心便見元晦於是一意於下學今看夫子言終食言造次顛沛富貴貧賤是何等平實何等綿細更要想他前頭便是懸空理會也

張藹士問自古仁人脫不得顛沛今之仁人亦脫不得顛沛豈是仁中合有此境抑是此處鍊得仁來耶某云顛沛何須危難只如蹶趨之閒亦有動氣動志之別陸子靜云志道者造次顛沛動容周旋應事接物讀書考古莫不畢於是詩云小心翼翼無貳女心卽是此法看子靜此語與程正叔所云爲心作主俱在必於是處看得分明

侯晉水問貧富一章聖人說學無盡頭耳賜論切磋琢磨初不就詩索解夫子與其可以言詩亦不單在詩上論學也假如空說往來亦與逝川同義如只說告往知來亦是聞十知二耳於此中有何進處某云藏往知來自是聖神要義溫故知新自是學人正諦此處關人靈明亦總須學問耳豈在言語推來如說

言詩兩字不是詣極往來之閒別有深義則易書春秋皆無一路通透矣夫子生平只把新故往來四隅啓發當作振天之鐸如今人看草木鳥獸蟲魚皆無一箇活動者就看得活動依舊是箇草木鳥獸蟲魚於吾人身心世上經緯都有一毫干涉以此說一部本草不成耳如何便到言詩田地晉水因問晦翁詩註得失何如某云他自成德底人不關風雅上事唐伯玉云如晦翁說四始六義再不相通諷刺之詠某爲導淫懷古之談以爲紀實如何得有往來之妙某云藏知之妙縈于人心玩味既熟興會自見如只要讀數訓詁雖把韓嬰諸篇逐字推求亦了無意義矣如是胸中明朗新故相推義類環生都有進處卽春秋禮樂總成比興有何滯碍豈必遠宗韓旨近詆朱詩耶

陳非魚云寒暑日月尺蠖龍蛇共此往來共此屈伸易曰天下何思何慮此處知識更藏何所某云謝上蔡見明道時亦發此問明道但云極是要事可惜問之太蚤也

呂而遠云聖門說話都是眞實如無驕諂是子貢已往眞實境樂好禮是子貢未來眞實境道學自脩卽是此意今人只說是悟頭耳譬如中庸說淇澳之詩句句是平地用功如何攔去作悟頭也某云此說極好但有告往知來四字便是六經張本不在至善之篇別討詮疏也脩解原無二途知行卽是一事進一步者色色俱新停一步者塵塵成故歲成明生雖同此日月亦自有進德脩業底意思在此處煞執雖晝夜寒暑猶費磋磨

黃介俶云子夏因詩知學子貢因學知詩夫子皆以爲可言詩想說詩是夫子本意論學是二子素懐一從風雅上入一從實歷中來故覺言之有味耳如別人談之恐夫子未許也某云大家意思在詩禮上商量雖是說學已包括甚大子夏胸中先有禮後一句子貢胸中先有切磋兩語不是臨時答應酬悅目前如詩人胸中先有意思遇色成色遇聲成聲比興賦頌自然不同從此入道纔有源瀾纔有意致如外道人打偈只作空頭耳着想便打如何打到登岸所在

介俶又問先儒謂靜固靜也動亦靜也靜者心之本體濂溪謂主靜以無欲爲要如此則無思無爲與何思何慮便闗至極如何書稱作聖詩稱無邪與子輿所云心官則思顧相背馳耶某云無邪作聖寧是不思不慮如有思慮便不靜者要心何用濂溪云無思本也思通用也聖人無思而無不通又曰無不通生於微通微生於思思者聖功之本而吉凶之幾也此原是濂溪破綻語然於誠明原始不甚差殊何得謂與孔孟異旨乎

戴石星問此知生於思則何得謂之良知某云夫子誨子路只說知字孟子說良知便說思字如云思則得之不思則不得也與知之爲知之不知爲不知語意正自分明曉得思到良處便是思反無思之位石星云陸象山讀程易至艮其背四句復齋先生云汝看正叔此段何如象山言其終不明白直截謂艮背兩句是無我行庭兩句是無物耳正叔兄弟只就時行時止看得不繫於欲似有未了徹者某云程說靜亦靜動亦靜於心體止法極是分明如忘我忘物於

此位上更須參覔伯淳常言物各當止其所八元有善而舉之四凶有辠而誅之此便是不獲其身不見其人如熙寧末司馬溫公致政家居呂申公再登樞府人以出處爲二公優劣正叔曰呂公世臣不得不歸見上司馬公諍臣不得不退處此便於行止上看得不出其位學問須於動靜出處上看得分明莫說忘物忘我便足了事也

魏秉得問陽明先生云致知各隨分量所及如樹有些小萌芽只把些水灌漑不要浸壞了它論此良知根芽與草樹不同落地光明貫天徹地聖愚之分只有保喪而無增減豈有只此端倪怕人浸灌的道理某云說則如此說何嘗見有良知落地光明陀陀爍爍也程正叔云學者如登山平處濶步到峻處莫不逡巡某亦云學者如提燈燈亮時自謂眼力甚明燈滅時雖一身手足亦不能自信也要須學得此光與日月同體低頭內照不失眚毛

秉得又問程子說艮體是靜亦靜也動亦靜也聖門說心法是出入無時莫知其鄉既到靜源便無出入抑有出入俱到靜源則曾子所云艮體不出其位此位字當屬何所某云反震爲艮艮自不動不動時只是克治洗藏反艮爲震震自不靜不靜時只是恐懼脩省各有當然攙越不得艮震分路未到乾坤之元如論兩元不分動靜既無動靜那有出入然則如何是艮其背不獲其身某云我徂東山滔滔不歸如何是行其庭不見其人某云我來自東零雨其濛還有精微於此者乎某云夙夜基命宥密

陳無涯因問此位字得無卽是素字素字卽是仁字否某云此問大好賁者仁之色素者仁之地也有此素地隨他繪出富貴貧賤患難夷狄造次顛沛如一大幅山川草木鳥獸蟲魚屈抑動靜姿態橫生只見可樂不見離異耳學人無此素心便每每出位出位者如借人倩聘作我笑目纔動此想便是哇淫勿道當碁奪人手路也

劉賡美問盡心知性知天工夫只在存心而存心工夫又着在何處也某云不然中庸說盡性孟子說盡心工夫都在此盡字程正叔張橫渠於此處看得明

白或問正叔要盡心者此心得有限量不正叔云人限以形氣不通以道安能無限量苟通以道天下豈有限心之物又云若謂有限除是性外有物始得似此數語於心性天上看得極分明張橫渠云天之明莫大於日以無目累見得有數萬里之高天之聲莫大於雷霆以無耳累聽得有數千里之響中間寥廓自然如此人爲耳目聞見所累中閒塡實便不明通如要盡其心須知心之所繇來始得此數語不如正叔直捷然大意是看得到了賡美云要盡心須知心

之所繇來則是盡心須先知天也某云此語亦不甚倒順數一家共此祖脉看得盡處便自通瓏賡美又云孟子一生養氣集義看來養氣是存心工夫故不動繇於善養集義又是養氣工夫故襲取不得浩然王陽明答倫彥老云心無動靜君子之學無閒於動靜其靜也常覺而未嘗無故常應其動也常定而未嘗有故常寧動靜皆有是之爲集義此語得無偏枯不某云陽明諸老自有一種是處某則不[illegible]只道是必有事焉而勿正心勿忘勿助長也

鄭孟儲問性從心生中庸言性不言心此何以故人身中靈覺便是天又說知性了纔說知天此中豈有分別乎某云盡處則無分別若不盡者勺水海性隙照天光終難說得分明也有意思人再勿傍影起形牽扯字義

羅朞生問中庸言知天可是先天之體孟子言知天可是後天之用與某云如何分別羅云伊着存養一邊某云存養便是先天之用也

呂而德問紫陽云知性卽窮理之事窮理便向外去

知性祇從中尋此語如何領會某云紫陽學問得力在此自濂溪以來都說性是虛空人受以生耳紫陽始於此處討出二五合撰事事物物皆從此出如曉得事事物物皆稟於天自然盡得心量盡得心量自然性靈無遺當時諸賢皆爲禪門所誤唐仲友便說朱某尚未解字義如何說性命上事看繫辭上窮理盡性以至于命此語極是分明

李質嘉問夫子言性相近孟子言性善蔡虛齋云夫子以其不離氣質者而言孟子以其不雜氣質者而

言豈孔孟立教亦異指歟某云濂溪以至靜爲性善惡爲幾伯淳以本善爲性善而有惡者爲質姚江龍谿皆宗是旨源流漫汗只是繼成註脚耳何關立教上事伯淳云纔說性便已不是性也豈有聖賢作是言義荀卿纔說性惡便開李氏牽犬之路伯淳徑云善固是性惡亦未嘗不是性如此則是天亦有善惡也儒者回互伯淳甚於夫子亦是當時未有思量耳

尤詹茹問天性在人猶水性之在氷此語如何某云張横渠不作此說作此說者猶程門氣質之論耳横渠云氣質之性君子不謂性也又云海結爲氷氷散爲水氷泡聚散而海不與焉此處說氷才水性亦猶外道說石火電光非實論才性也詹茹又問火日外光而偏屬陽水月內光而偏屬陰木藏內光而亦屬陽金藏外光而亦屬陰土藏四光而陰陽合屬如此則稟受不同自有善惡何謂無耶某云如此五吏之才何關帝天之命詹茹又云有形便有神有力便有識亦有形到而神不到識到而力不到者濂溪言力而不競天也不識不力人也横渠言存文王則知天載之神將毋性光到後形神識力一一完全乎某云性天亦如石火如要完全只看盡心心盡而後如登高山四顧青蒼穹窿卑野

王千里問窮理盡性以至于命此命字分明領得氣數如五十而知天命此便是帝王命世千古葍符難道猶是天命之謂性也某云上天之載無聲無臭至矣又云維天之命於穆不已不是性盡理窮如何到得此田地千里問孔顏而外千古幾人到得某云蘇子瞻傲睨一世見周濂溪乃云豈敢稱吾友造化乃其徒似曾到得千里云濂溪古今所宗吾門說他初不識性如何便說知命某云乜已是盡心上人但不善於立言耳如其所到已在純亦不已路上千里問邵堯夫如何某云乜自高勝據其所得在伯夷伊尹之間只是未脫氣習耳千里云何謂未脫氣習某云看他垂老與溫公諸人往還吟咏之間皁蕭疎脫處處逗漏千里云他聞洛陽杜鵑便知天下將亂豈不是知命消息某云知命不在此處熙寧去靖康尚六七十年豈有禽鳥得氣預道六七十年之事南北話

頭徒開癡柄堯夫饒舌不宜到此也

唐偉倫因問曾點竟是何品孟子嘗稱爲狂如鏗爾舍瑟浴沂詠歸此又狷之中行者豈是嘐嘐進取一路某云後世鄉愿太多便把狂字雌黃人物如聖門諸賢都有狂氣偉倫云如何某云千乘之國可使治賦百乘之家可使爲宰鳴鼓端章此是何語偉倫云宅都實有此本事後世如寇萊公似子路劉晏似冉有亦都實有此本事春風沂水不過是眼空話頭耳孟子狂他得無以此某云他此處無不相掩看他裴

然數言之下生動千古便自成章

洪尊光問程子云聖人化工也賢人如剪綵爲花便乏生意此語似太別白了圖畫看牡丹比之眞者何啻萬里顏閔之與夫子具體而微豈有眞似之別某云正叔此語是說子瞻兄弟搬弄文章耳如有若之與夫子形似亦在甥舅之間豈可認作衣冠敖孟耶

林非著問先儒之學有理有數以理附數遂謂數學之精以數翼理遂謂理學之秘論天地奇耦則理立而數分論聖賢疇象則數成而理著然如文箕之蒙

難孔顏之阨窮似皆理不勝數不知兩者孰爲有權抑豈并行不得軒輊歟某云吉凶生大業陰陽奇耦窮達壽夭總是德業必經之路如使聖賢都要富貴都要壽考則爻象無陰蓍筴無奇也夷齊顏冉龍比由賜八人生死天下窮奇然無八人盜跖彭鏗比屋而是也吾門以數明理以理明數除却理數性地自明不干管郭之事

四義略相質難諸友作者不能强半余亦以相宅數作郊行未悉之論旣數日趙與蓮偶過因問圖書之

數某云此道迂庸備在廢簡如小兒畫沙牛羊踐踏耳有何奧義與蓮云圖書之出明是天地大文章不容終秘何妨闡揚某云如不容秘者前輩闡揚不爲不極如容秘者朽殼枯草何以能談與蓮云且不說玄奧只道相得而各有合變化以行鬼神可是此一員一方折合補空縱行偏正者乎某云自然是此五十有五生成得來若無此物五行萬象如何變化與蓮云洛書四十有五却除了十如何亦相得有合變化而行某云圖之與書猶夫之與婦損益十五只成

一百若無兩家萬象不立與蓮又云生成奇耦左右生尅位置各殊如何同用某云夫婦支干音聲笑貌亦各不同排比不得趙云既是同用夫子如何只贊五十有五某云欲成家計只說丈夫

林與公亦問河出圖洛出書聖人則之言出孔繫後儒鑿空謂九十之數非古圖書謂河圖天球同在東序廼歷代相傳重物而書爲文字總名無文字不可名書某云河圖既爲傳寶則易繫五十有五之贊不足復疑箕子明說汨其五行則洛書合有五行生成

之說然考古緯書河圖九十六種皆爲帝王升降之符譬如一易首坤首艮各自名圖非有別象洛書稱疇稱範亦是自家推演道理不必天畀名言也想來九十成文自是天地所立推演次序自是歷代不同羲文之際其盛著者何足疑乎與公又云李之才邵子及劉牧程大昌諸人并以九爲圖十爲書晦翁改定十圖而九書此又何據某云論易繫則有天一地二之文論箕疇則有五行至極之數晦翁據此分圖分書然圖書之出非在一代箕禹以前羲軒而降變

化九十義類相推自非聖人難詳其說耳

林朋夔又問洪範一書以爲推衍自洛不知止此戴九履一左三右七二四六八之數耳何所配合而始爲五行次爲五事八政五紀皇極三德稽疑庶徵福極之種種人知圖從中起書亦從中起故皇極爲宗而八者麗焉然以書叙疇以疇衍書洪纖畢具而倫次不齊攷所繇來從無要論徒謂箕子推衍與天錫神禹者原自不同耳若此則何謂天乃錫禹洪範九疇也某云賴兄此問纔覺生色前日問參兩倚數最

有關係此關係又大千古暗燈無人起火也某愚昧幼嘗尋繹是書原本河圖九十方圓通配成用夏商經國位置官方皆出於此此書發端三說彝倫是夏商前後論說圖書之本彝倫出於五行此濂溪圖象之所爲作也漢儒星卜諸家皆以五行爲彝倫但不知其斁叙之故耳唐人稍論九宮蕪陋愈遠今據圖書陰隲相協先於王居繼及民事皆以五行爲本故五行第一初不說用從一數起終於九十其在方圖者倚數十五一與五九南嚮當中其法爲王者本治

以用威福故一爲五行初不說用九應於下爲嚮用五福威用六極威福嚮用坎離主之故箕疇所爲一九周易所爲坎離也次西南行二爲敬用八應於上五事之與庶徵相爲表裏敬念互存故八爲念用萬物始坤而終於艮敬爲五事之宗念爲庶徵之本坤艮主之故箕疇所謂二八周易所爲坤艮也轉而東行三爲農用七應於西八政之與稽疑相爲表裏明農合致故七爲明用萬物出震而悅於兌農居龍祥之鄉明涵金水之域震兌主之故箕疇所謂三七周

易所爲震兌也轉而東南行四爲協用六應於上五紀之與三德相爲表裏協乂相宣故六爲乂用龍辰所經應於乾德兩克協和長者所治以爲萬物朔易訛成之紀乾巽主之故箕疇所謂四六周易所謂乾巽也五居四方之中中心無爲以應八極故曰建極錫極保極會其有極歸其有極一極之所虛六極之所窮攝於九十謂之寄閏謂之歸餘率是道也其在圓圖者三乘疊象內外分周一準北極居於內上以命五行化生萬物五事應之處於南內密邇天子是爲敬始猶紫宮之與太微虛危星張前後治之三在東內蒼龍之鄉食貨祀司空司徒司寇賓師農政庶官之所考績五紀應之處於西內太史所職歲月日時厤數以糾羣慝以集農務房心胃昴左右治之六在北上公孤之位實秉三德以爲輔弼太卜應之以爲稽疑以定大業以通衆志七處南外斗室井軫諸星治之八在東外龍火所直實主庶徵以阜民用太祝應之以辨福極以察疾苦以協孤終九在西外角箕奎參諸星治之東北爲命生之地西南爲考城之

鄉故金火革於西南水木榮於東北一與六比而調陰陽三與八比而成治務二與七比而神人之路通四與九比而斁敘之倫畢所與方圖相拂者唯從革炎上之政使五事稽疑五紀福極相互爲治耳餘可相比而行也故範以圓圖爲體以方圖爲用圓圖以正官方以考庶績方圖以通神務以協民居人道正於上則天道應於下人事正於左則神務應於右太史太卜太祝太醫此四者所賛彝倫陰隲之窮也周人用之如太公居左召公居右史佚居後前巫後史

王中亦略用此意故範有九用敬用農用協用建用乂用明用念用嚮用威用九用各可相資建處其中以逼一十敬明農念叶乂嚮威遍成五用不爲差池也朋夔云如何說是圖以爲體某云圖以圓數靜居其方父子立人道之體書以方數動致其効君臣立人道之用或順或逆或生或剋彝倫所生合者以爲兄弟離者以爲朋友陰隲相居大意如此論其曲折一三五七九麗於陽爻二四六八十麗於陰爻陰陽之交窮神極賾以九御之凡得五十三萬一千四百

四十一以爲五行五事五紀庶徵之所終始雖復更僕未能盡籌耳

黃共爾問西銘極是至理然亦有可疑者某問云何共爾云惡旨酒分四事之餘育英才僅三樂之一大舜曾子古來絕德申生伯奇有何絕詣貧賤困窮知是玉成富貴福澤寧無去處只此數言雜引仁孝以爲精義能無商量某云共爾且勿易看過橫渠以孝子事親爲仁人事天頭段說出一體大意隨後說出繼志述事無忝匪懈顧養錫類底豫歸全從命順令

厚生玉成存順沒寧此十四事者仁孝之義纖毫畢罄矣程伯淳云雖有此意思無此筆力發不出來今看唯筆力小讓耳如意思者直與天地日月同光奈何指此以爲疑貳

王豐功亦問伯奇由生智不足以全身德不足以化親蒙讒至死寻其父以殺子之名終志不白繇斯道以死者不孝之過過于迂也張子厚取之以謂事天謂恭且勞莫大乎是將使世人信生信死聽天推排孟夫子曰妖壽不貳脩身以俟之着一脩身便覺許

大擔子上肩難放子厚如何教人學申生伯奇之道耶某云豐功如何亦作此說親之殺子尚着許多低回天之奪人豈容賢者持輓子厚以不愧屋漏爲無忝存心養性爲匪懈此於脩身兩字已說得分明申生伯奇只說得俟之兩字耳極有英賢臨塲悲歎豈獨猾者賣履焚香此處看不分明必爲瞿曇泒下所笑豐功云如何不說到挽回亙感一路某云不弛勞而底豫便是傾否大端然此舜功匪夷所就遇無奈何只合申生伯奇使人貞勝耳文王之於蓋臣申奇

之於貞子顏回之於貞命皆與曾參啓視一樣精神王千里問周公居東考亭以爲東征仲默以爲避謗兩說差池皆本於金縢之序序云弗辟無以告我先王訓辟爲致辟之辟則居東卽爲東征訓辟爲避位之避則居東疑爲引辟也又云二年則罪人斯得得罪人在致討之後則是破斧缺斨時事得罪人在啓悟之前則是公遜碩膚時事只此異解而時數差池考亭謂居東復辟逼在三年之內仲默謂迎復東征共有六年之期總從序中辟得分見耳仲默受書於

考亭豈容如此違盭某云此事原無確據考亭倣舊說謂負扆方新流言已作國家初造因權行師聲罪致討二年罪人斯得引避一年而後迎復於聖人作用未甚背馳如聞流言卽引避以冲人托於管蔡之上雖名畢諸公攝行相事何以下服武庚且名畢諸公坐視危疑無此情理周公隱忍以釀厥亂不成經權矣仲默以得罪人爲得流言之人如不利孺子之言豈必兩年始勘疑案乎故弗辟爲致辟之辟得罪人爲得大首之得無疑也千里云如此亦依金縢之

序耳序中居東無東征之文大誥始云今卜幷吉肆朕誕以爾東征大誥在金縢之後則是啓悟後事不在遜膚之前也某云金縢一書東漢諸儒嘗疑其譌今且不論金縢但如多方篇云昔朕來自奄大降爾四國民命今予唯不爾殺則殷人反側自非一時東征破斧亦非一事又如大誥所云以爾庶邦代殷逋播臣不言伐奄則大誥非爲武庚而作明矣千里云還有證佐明白者乎某云經典之外唯有史記史記惝怳便如東山之爲東征耳晉魏以來皆以居東爲

避謗謝安所誦東山而隕涕也竹書紀年成王三年呂伋伯禽皆已分封逸周書兩無明文其世次與竹書相近大幸克殷大賚便有分藩周公食邑豐鎬之東用師沫土留居東邑不爲廹上也從古權臣瞷干天位者不敢仗鉞出於師中周公舍其負扆遠辱袞衣既得罪人徐征逋播使已當其難十夫分其功豈有金縢已開武庚方叛安三載之投閒動倍年之憊克者乎千里云如東山之詩只敘情愫不言征討似與破斧異義何也某云正於此處見得聖人不同如

豪傑人但云功成不受賞長揖歸舊廬而已魏秉得又問永徽之間高宗冊立武后李勣許敬宗輩都不足責如褚遂良自是賢者顧命之臣初次執爭云王后太宗所立惕以顧命明以無過天子已爲動容明日乃云陛下必欲易后請妙擇天下令族何必武氏高宗所慮者謂后不可易耳如可易則目屬武氏何疑乎此言似拒之實贊之矣如當時再爭必濟如何某云天下似此者極多人臣格君要在未萌之始到萌芽已煩鋤剪了才人供事已十三年退居萬年宮又四五年此時聽其入宮雖有驪項之言徒嬖鐵撾之下耳儒生再勿論此恐爲袁絲所笑

洪尊光云嚮說巧力兩字如學識是力一貫是巧施濟是力取譬是巧剖析極明但榜於巧力入手處尚有疑義某云云何尊光云巧力兼到總是心精顏子未到聖人猶是心麤孟子才高却麤於顏子某云顏孟亦無麤細顏子巧中用輕弓弱矢孟子巧中用大弝長箭均是穿的百步之外尊光云顏子明睿遂至卓爾似巧勝于力曾子剛毅獨得其傳似力勝於巧

未知從巧從力孰爲捷得某云學庸中看曾子極是細心剛毅處想浩然自有的派學顏子者於約禮上看得極大學曾子者於愼獨處看得極小如使巧力分行安有一得之路也尊光又云有宋諸儒如茂叔灑落伯淳和粹似顏子堯夫通達似子貢是巧一邊人伊川謹重橫渠嚴密似曾子晦翁彊博似孟子是力一邊人兩班孰爲低昂某云此處登岸或舟或車到安床時都無分別大約諸賢都是天質帶來不關巧力巧力便是學就如由基教射立木走飯久之依稀耳堯夫與晦翁學力深於四賢四賢之中橫渠又爲工苦如濂溪明道亦是天質清和巧不逼神力用減半也吾輩只想孔顏絕世明聰爲何不食不寢鑽仰瞻忽此處巧亦不來力無用處後來忘憂卓爾有似巧力別出相求不知巧力現藏何處孟子纔識到此便是絕世明聰看是盡心數言了了嚦嚦眞有百千手眼萬里透札學者舍此別無源淵

戴仍樸問一日歸仁嚮雖面證實未領會某問云何仍樸云如晦翁所說天下皆與堯舜宣尼亦收羅不

仕如何一日克復天下都歸某云此處不容人疑夫子當日便說一日克復千古歸仁焉豈可復疑千古之遠耶顏子對夫子說話事事是經綸百世如獅子吼震動天下七百歸獄三千出宮此片刻事爲宇宙喧傳須知布衣身中皆有此一種消息仍樸云如此却在外面只如眞積力久一旦豁然見得天下無一處隔礙高門洞開萬象森然豈不親切何必取外邊證佐爲裏面經綸耶某云是則是如此看但人人說得入荒我闔無一人信得一日爲仁却不如陳子昂一朝破千金之琴孟嘗君半日焚百家之劵耳仍樸云如此不無已外某云斷蛇斬蛟一樣刀路神采不同

時陶文宗方較士所命題如空空兩端竭才卓爾不能不多夫子自道皆種種有意是吾輩思量諸賢應試之後略相講求無復問難者林朋夔乃舉南靖不貳過一題問聖門心學實不乏人何獨至回遂稱絕學譬如曾參愼獨仲弓居敬兩賢自是學門鼻祖豈初少年未到不遷不貳所在某云此則未知就有此

人亦要堅他神明壯他魄力如過怒兩字是生人之所難免止一之學是聖賢之所共企此處淵源決不在讀書六藝語言之下從此推求希聖希天其實難到朋夔云大哉乾元萬物資始再無一字落劾法一邊有怒便自遷有過便自貳了不遷怒便是無怒不貳過便是無過看來只是未發之中已發之和某云此大難言人生如無喜怒哀樂便於木石同體合下便說無怒無過亦與佛門一般只從此見學從此見好天體不遷於風雷日月不貳於彗孛兩事便是聖門劾法的的大事莫說不落劾法一邊也朋夔又云曾點漆雕開豈亦未見到此某云隨他見到實落難言

游鱗長云夫子五十學易可無大過何以顏子之年便已到此想是拳拳服膺四勿從事也某云然此正是約處約到不貳約到不遷便把一生博文工夫納於無文上去吾輩過失不多只在浩博一路收拾不下如實見不貳不遷卓可藏神立命雖百國寶書九千經誦何能滓人見聞

羅期生因問空空叩竭之旨果是言說智解一齊落答問裁成都可不作彼此具足相笑無言耶某云如此則執兩用中都無問察之路只是莊釋相遇中途豎指而已期生云正疑此說顏子屢空又問爲邦直要何物夫子無知說出夏時四事淫佞二端直是何故以此認聖賢實有不空不竭所在纔有學誨默識來往路頭譬如虛寂不動感而遂通又有應問如響亹亹變化豈可說天生神物亦是虛閒不干人事耶易本虛寂說出吉凶同患孔顏禹稷本是空洞說出饑溺由己此是空中所藏抑是竭復歸空如何參透某云韓魏公云崇朝雨天下歸斂寂若無雖是偶談亦有意思

黃芚人又問博文約禮直到卓爾所在此處還是前後高堅抑不是前後高堅某云才力竭時鑽仰瞻忽一無所用博約盡頭前後高堅當前合併此時宇宙上下無萬精神凝結一處似太空中一物現成非我非夫子與天地參併不知世上多少聖賢一向此中瞻前失後也芚人云如此則是瞻忽東西到此拿住

如何又說欲從末由某云汝看此是何物能高能堅乍前乍後乍立卓爾還要拿住得他芚人云如此到底則是猶龍之歎也某云此則不同從博反約從轉得定約定中間又無站處以此見得聖賢精神力量終古無窮

趙與蓮云聖道一而已如何有可語上不可語上之分周安期曰仲尼之門從未有半夜入室而談者然克復之義一貫之指囑付無多子貢到底說不可聞一事夫子到底說吾無隱乎爾會宅語意歸宿一路只云知我其天此間受者不易承當傳者亦難交付得無略略逗漏乎某云天字是聖賢常談夫子兩度引着子貢何言莫知語下分明豈有推托玄虛之理然如何言之說行生莫知之說學達皆未嘗到無聲無臭地位依稀指點已得路頭正不知回言終日退省無私可是兩般言話而已與蓮默然某云此處已難言論請俟異日別證所聞

甲戌冬十一月道周識

門人庸懋元集編

榕壇問業卷之八

漳浦黃石齋先生著

海澄後學郭文燄晴嵐重刊

臘月將還浦守墓諸友固請一會於是林非著爲政非著因問先儒謂學有三弊溺於文辭牽於訓詁惑於異端苟無此三者則必歸於聖人之道矣今國家以制義取士士亦從制義應試雖無異端之惑而訓詁相沿文辭遞習深入膏肓卽不溺文辭不牽訓詁循經註之言何繇便歸聖人之道某云非著意

思極好吾鄉初年爲詞賦追琢之文三山最盛陳述古起而非之爲知天盡性之說與陳烈周希孟趙穆三人唱明聞者誹笑久之漸爲信化矣蔡季通之出春陵亦有名士挾才誹笑前修者相過數次便心服拜謁凡人立志要定趨向要眞不爲流俗所惑耳不畏異端也制舉義原本四書以聖門之微言導才人之宏致苟能眞切究心雖淵騫接手何必以是自薄乎張子韶少時能默誦六經通其奥旨常對客問經義如流客曰紙上聖賢盡在是矣子韶置卷斂衽曰精粗本末原無二致某不敢謂此是紙上之語人能如此讀書何患文辭之靡訓詁之滯非著云學以聚之問以辯之自有問業來發明大義實開胸次然問者僅資聞見不無塞責卽能談論如何實踐得去人各爲時藝所縛溺於故套久且漸失立教初意終成懈惰博文約禮豈容易了得如何是下手工夫指示門路使各警省可便持循某云是某錯了如何七八會來都無實指竟落空談某少時初讀論語問先生云頭一葉書孔子只教人讀書有子如何教人孝弟

孔子只教人老實曾子如何教人省事聞者大笑某今老來所見第一件猶是讀書第二件猶是老實耳凡人人自是聖賢自有意思毚說開示導引者不是長傲便是導諛只是讀書大家勸勉似不爲過元時有資川黃澤者每每教人致思近來羅近溪只教人打坐致思之去仲尼猶覺未遠打坐之去釋子共間幾何新安趙汸嘗問黃澤致思之法澤云如經傳中難解處自爲一例致思之久逵類旁通耳鄧文潔亦教人打坐此法自李愿中來只有消滅無長進法非

著云致思只要旁通嘗記唐宗有言學者如鑿井但得美泉耳何必鑿空乎某云正是美泉難遇見人讀書長年啖土若不致思泉脈何來非著默然知是格致求仁之旨

是次以屢空貨殖一章爲義魏秉得問云天地惟空故生得許多人事人心惟空故受得許多聞見顏子屢空自是舍却蹊徑直尋根宗至子貢之屢中必有不中者矣其有不中者是億有未中還是億故不中耶某云賢看顏子屢空是屢不殖故空屢不億故空

耶夫子生平未嘗言命只此一章言命命中不着一物本來自足初無空殖可言無空殖故無得失無得失故無億無忘只是清虛澹薄則與命較親卜度經營則與貨較親耳世人言命都在得失一邊所以有殖有億有氣數人事之差哲人言命在清虛一邊所以無殖無億無得失當否之慮日往月來寒往暑來明推歲成此卽見天之命說空不得說殖不得說億不得說中不得說不億不中不得說屢不億中自然億中不得如能盡空此等游於虛無亦與道合體大約受天之命便有心有性有意有知有物難格有知難至物理未窮性知難致定後之慮去億一丈去空一尺空是物格無物天命以前上事億是因意生知人生以後下事屢空是天人隔照之間屢中是物理隔照之間譬如一事當前有是有非有得有失屢空人只說我生以來與物平等初無是非初無得失屢中人便說某處是非某處得失至人看來安慮之中萬物畢現空亦不空中有不中是非得失如天命然一絲一毫洞然難逃如此便說屢字不得說無不中

不得無不空不得所以說空空又說竭字竭字是夫子下得極謙極呆字如泉竭自中之竭聖人於空下說竭猶於無能下說何有何有下說未能一只是對照作無了藏非奧義也如此屢中屢空便成奧義矣秉得又云先正嘗言道如覆盂本空無有射者卽言無有未嘗不中然却多一射某說此言近似却不是也豈是顏子射覆自一至十常說出空子貢射覆自二至一常無不中耶道該萬有還未嘗有空者得他還元一路十中八九億者得他發生一路十中二三

子貢於萬有路上見得七八只是格物物還未格顏子於元無路上見得八九已是物格與知至爲隣耳他門常說世儒只曉得格物不曉得物格正是此樣秉得又云顏子博文約禮屢空豈是墮黜子貢已悟性天道屢中豈資卜度夫子一題以空一題以億能遂差池至此如以億爲格物空爲物格則格物物格中間亦距千里耶某云箭開時萬里同觀箭到時只一鏃地巧箭不射高碁莫着射是巧力所生億是明聰隙現難道靜觀動照不是一樣神靈只是靜觀無礙動照易窮耳秉得云如此則顏子若億亦有不中子貢若不億亦無不空耶某云自是如此毚謂順命如在親前逆一念者不成孝子更億甚麼

呂而德云顏子屢空似是一絲不罣而爲邦之問許大荷擔聖賢決不是澹薄無事的但簞瓢饑溺易地皆然禹稷顏子全是空洞無物觸處不礙若靠着伎倆終成勞攘故夫子於問仁處指出克復正是屢空頭腦不某云屢空作克復頭腦亦得克復歸仁是反約一路屢空近道是至命一路易云窮理盡性以至

於命理窮而後性盡性盡而後命至命至是造物之始不着一物以生諸物反約是窮理之後不遺一物以至無物也聖賢讀書如看卦一正一反原始要終自死而生自生而死子貢只說正卦自下而上爻位吉凶都分別得亦不是伎倆作用只却未曾看得全易也而德云禹稷是如何某云禹稷六爻皆動顏子六爻皆靜子貢是如何子貢只是看卦

周房仲亦問仁之一字自關禮樂顏子問仁夫子對他說禮問爲邦夫子幷對他說樂如此包裹點滴不遺就他自家說博說約說出竭字未嘗便空文禮今夫子直以爲屢空空之與竭果何分別如是仁者點點滴滴皆有淵源豈得如泉竭自中之說如說天命本原包藏萬有豈有空盡之事前日亦道日月星辰何曾空得如是孔顏呆說枯腸短氣此處亦發明性道不成當作何體會某云外道說空字極大如空洞之空所謂洞見垣一方者無牆壁河嶽都看空洞郎此透彼如琉璃瓶樣譬如人在家鄉看得長安衢衙明明朗朗在宮牆之外看得人家房舍一一分明皆

是身嘗到彼識光所射亦是心力所屆如親到一般所以豫處五臟直破癥結不須剖割立効神方所謂仁也其實聖人無此要妙只是才力智識皆常用過不留纖毫如富家翁發財施舍造橋興梁救饑拯溺待下禮賢敬神奉公將鉅萬金錢累年用盡只留得隻身衣食粗足福亦不生禍亦不立但有兒郎不名富子只道是某家遺孩人人要看此便是屢空貨殖對照模樣孔子不曾發財原來無物衆寶咸歸叩其囊槖依舊蕭然所以直說無知直說竭字顏子已曾發財私下所藏一朝費盡無高無堅無前無後撇捨幾回欲罷不得所以既說才竭又說如有子貢未嘗發財只是治家誓發大願欲俟滿車滿籌博施某方廣濟某衆只存誓願未曾施捨所以孔名空空自呼云竭顏稱既竭僅得屢空子貢多財從空立願季路車裘無復捨處聖門學問不過如此外道不解撥捨影響便以施舍立論稱仁稱禮皆是依傍孔顏誤嘗他藥也房仲云如此則空竭大小原是造命淺深如何又說不是某云天命羣生却無如此勞費仁義禮智隨家俱有不自爲寶賊亦不惱如自稱財與賊偕來凡有非禮等事皆是發財所致如無非禮等事已是萬寶咸歸孔顏赤身其富敵國子貢拮据誤墜金火爲史遷加誣蕩家破産論他發念何嘗不知所以捨才順命順天散才已名仁方不稱大藥雖稱大藥不落空藏

唐君瓚問仰鑽瞻忽此財用是何處墜體黜聰此財散在何處某云不用何得散處君瓚云他歸併誰家某云東家不要西家不要只爲子貢拖累多少

林非著云聖賢不作戲論今日何作此說某云夫子發此論時何曾莞爾徒使顏淵喟然興歎耳非著云吾思大智亦好問察深山不廢見聞夫子如以一貫接引學識容易說去以空竭接引學識如何說得去某云千貫萬貫毳以空竭接引他如無一貫奈何以空竭接引他也非著云此豈是前日學問要損德性要益之說也某云此亦不同懲忿窒欲遷善改過此是吾人茶飯茶飯恰好豈常損益縱有損益如何併盡此是萬寶船中瓊林庫裡發此大義非著云如貧

子便接引不上耶某云貧子已生成近道且如顏子以下都是貧子非著云纔說他仰鑽自是才多今又作才少耶某云他看得夫子便是才少了才少用大去竭愈蹙才少用少去竭愈遲有才遮蔽不見自身不見天命所以懸空想億愈去愈差非著云此又是日減之說也王龍谿云古人之學只求日減聖人本空賢人屢空顏子知得減擔法所以其庶某云大差了顏子如是減擔仲尼寧是拋擔耶非著云龍谿又言入聖之方須有主腦不是靠聞見幇補些子耳某云此亦不同多聞多見是吾用財時候寡悔寡尤是吾散財時候不見不聞是吾才竭時候無悔元吉是吾合才歸命時候才少窮身才多窮命才空命復才竭智全只關工夫不關本體上事

謝有懷因問子輿言命多屬氣數一邊只命也有性焉一語以理言命子思言命多屬理一邊引詩言命維新徵似數耳不知此竟言不受命者果何所指如是降衷之命如何不受如是五行付畀亦豈人力所爭如是貧富智愚同歸此命貧者可富愚者可智人

事王道合併將來則子貢所得已深於顏子夫子此論又何所軒輊耶某云正要講明此事命之有理與氣如人之有形與神合下併受無有分層順則都順逆則都逆善作家人說他餓死他亦要仰拾俯掇善讀書人縱是頑鈍他亦要旁稽博覽有此一途纔見工夫爲道教之本如論天命原始則只是饑食渴飲不學不慮清明在躬志氣若神人如看得名利亦澹才情亦澹自是理氣兩路俱清如看得名利亦不澹才情亦不澹自是理氣兩路俱濁也子貢已是聖賢但就孔顏看之便覺不同詩曰抱衿與裯實命不猶人都是此命只爲幸之不猶所以差別詩曰天命不徹我不敢効我友自逸夫子於此亦無甚軒輊耳有懷云如此則於理路上無甚開交也某云用才與不用才橫命與不橫命此俱隨人體勘論他初體有何不同有生之始寶貨與聰明兩無所着涉世而後貧人之慕寶貨富人之慕聰明豈復別其孰理孰氣孰內孰外耶有懷云如此則貨殖須如史遷之言豈必如漆園所云塞其天穿之竇耶某云蓄學與殖財同

是一樣聚斂窮理與格物同是一樣發身聚而使空則微雲不滓空而使聚則財覆徒勞夫子明假此言開人痼癖學者勿分兩路自取糾纏

蔣仲旭云夫子與叅賜均言一貫却不把叅賜竝提只就顏子對證者豈是曾子聰明壓不得子貢顏回愚魯當有過於曾參耶天下聞見決是難除人心聰明定不可少從德性上體會則有屢空之與屢中俱透靈心從問學上體會則有多能之與一貫俱徵實業陸氏既尊德性則希顏子之空朱氏既道問學則

宗子貢之中子貢既聞性道到底不放多能豈有子貢終年封殖不曉多能鄙事之說耶某云如兄實有所見不隨人空話子貢從門而入見夫子百官宗廟縱橫美富自家欲然如一貧家不覺禮拜終身投地顏子從門而出見一身赤體蕭然不繫一物的是富翁的的親子不向人家爭氣爭財曾子聊稍恕身亦曾出入孔顏門第亦曾比做子貢家庭見得可休便休得足且足如何得化度子貢招歸顏子耶陸氏專主德性不入宮牆只是貧儒自寶其身朱氏兼道問學若見孔子宮牆猶是當階辦事世人嗤嗤剝食子貢如與子貢共事聖門方知屢空大難度日屢中不是尋常耳

仲旭又問顏子屢空還說有怒有過不知怒過着在那裡夫子說無恆之人爲有爲盈爲泰曾子說顏子以多問於寡有若無實若虛豈顏子自勘若多若有若實便是可怒便自爲過耶某云常無常虛常約是聖心之恆體若無若虛若寡是聖學之復機恆云立不易方復云不遠而復躭着虛無見有約寡此亦當

怒當過何獨見有見多見實然後爲過乎想來過怒亦是人生之所應有雷霆薄蝕上載難除只是復不可頻悔不可祇耳仲旭云前日嘗言在過怒上用工者到底是個過怒在學識上用工者到底是個學識如何從此得見本體某云不遷不貳上便見本體寡尤寡悔上便了工夫若要認定虛無約寡與認定實有盈多更無差別

洪尊光因問夫子說子貢不受命子貢反說夫子天縱想是子貢終年欽服夫子美富是天無所吝他自

家鄙陋是天有所嗇如顏子蕭條賜既不安如夫子美富賜又有限所以竭力蓄聚未能拚捨要與造物相爭至使外人疑於夫子微子貢自家與回對勘誰知回賜已自不同者三代而下此識絕少竹林諸賢脫略世故二阮幾於屢空安豐幾於貨殖世皆以放縱目之不知諸賢於才命之際亦有所窺不某云諸賢在夫子之時作琴張曾牧不成何況可望回賜回賜精明皆在性道天人之際諸子只是擺脫物務耳聖門上唯夫子說酒諸賢皆不敢說如處危亂之際以酒自晦康誥酗慢豈不足以殺其身乎嗣宗才韻最高却乘醉爲人起草猶之節婦被酒行淫雖使小人稱愼奚如使俗子稱狂凡人品自四科而外皆不可學由求宰我尚須取節何況他人尊光云如山巨源具有經濟向子期思慮精湛何可少他某云以回賜照他只有屢失屢亡不關德性亦不關學問尊光云何平叔王輔嗣奚若某云此猶則可虛無約寡之間尊光云虛無約寡何以亦亂天下某云晉人常言秦尚法律二世而亡豈亦玄虛所致尊光云彼輩玄虛於聖門恆復之旨可亦相近否某云正爲世人看他相近所賴回賜竭力支持

王千里問易恆卦唯體卦亨利貞無咎六爻皆無得吉者唯九二無悔耳何得列於九德與復卦比論某云恆德之固也澤山至靜而聖人題之以感感便常動雷風至動而聖人題之以久久便常靜靜以立動之體動以致靜之用少男在內少女在外其情易感感故持之以虛長女在內長男在外其道可久久故持之以常虛以平其用常以正其體使速者可久使久者不易其要不累於情欲而已咸以少而處靜無情欲之感不傷於和故居貞皆吉恆以長而處動情欲不宜非乖則孤故貞有兩凶一吝聖人之道歸於和平而已千里云貞是有恆之本德吝是無恆之愧心不恆既已當羞有貞何以得吝且如初五兩貞幷以得凶六三一爻又以得吝則無恆之羞其義云何某云古人以貞悔自分內外貞雖恆之本德然夫婦長久陰陽有常得恆而可矣益之以貞動爲變象此所爲作內凶也千里云如此則於吾心德體何涉某

云宅心居家豈有兩樣譬如以無爲有以虛爲盈以約爲泰故是無恆起羞祇如長要本無本虛本約於吾身德業豈有長進便是貞吝世儒溺於傍門專守初體如官人內家一味空寂自謂貞正便有求深從婦之嫌熟玩此詞殊通至德

魏秉得因千里問易又問先後天八卦方位迥然不同先儒謂四正有交故乾坤交其中爻以爲水火父母謝權退居西北西南之位三女從坤三男從乾以爲人道之本此說是不某云此亦一端何關羲文之旨義以氣言其道從天文以象言其道從地從天者本於日月從地者本於山川山川自西而東日月自東而西日月以易簡効動故天地處於南北山川以險阻分功故乾坤導於兩隅二氣有遞兼之位經緯各於其方五行以左旋一周金木各涵兩象此理備載圖中吾輩如未研心且置勿問王陽明謂算得合時亦有何益此雖不是然聖賢此種學問極是難聞得其皮毛無益象貌得其象貌無益神理徒使淺學小慧者弄其靑火耳秉德云如此則皇圖一書何以

備詳此義某云是某見得如此與世人通說不得閑門講論不是如此何以酬答羲文

楊峻人因問古今諸賢談易者甚多而子輿七篇未嘗引易豈不肯談抑有別見他書可證據否某云子輿初無他書峻人云劉子政鄭康成嚴君平周濂溪二程司馬君實邵堯夫晦翁皆屢屢談易如謂天道難聞則七聖言之已多如謂末世不悟則諸賢求之已至子輿何故不言豈知後世有子雲者將疑於大易遂寘不論耶抑時字一字已括諸妙利之爲言又妨初意聊藏其間引而不發耶某云賴兒此問引而不發是孟夫子本意中道而立是孟夫子彀率說一時字一中字了一部易不須更說了峻人云還有說處不某云窮理盡性以至於命此是聖賢奧旨一生憤樂於此總萃時止時行不過是此中影子耳孟子說盡心知性知天又說事天立命又說成性存道義之門皆與合節更無復言說去處峻人云易云書不盡言言不盡意然則聖人之意其終不可見耶嚮來揣摩猶是言說上事孟氏之意尚未可見如何理

會某云前日亦嘗與謝有懷講過但未曾明白若要明白又是後來脣舌之本峻人云是俊親問問不明白則是俊罪過某云古今來只一大事纔要讀書論語末篇感時於雌雉春秋末篇感時於獲麟孟夫子七篇至末說出易理易象易運易候皆是古今諸儒之所未說詳細說去使人煩心潦草說出又使人怪歎凡易六十四卦合乾坤坎離頤大過中孚小過往反不變爲七十二卦爻象相乘得三萬一千一百有四以歲朔乘之通卦大周五百有四年加以氣盈七年得五百一十一年而易象初周盈虛合計得五百一十八年餘分之積五大周而餘二歲爲聖賢聞見之會古曆慌惚以竹書攷之帝舜元年己未即位居冀距上元甲子一千五百五十五年爲羲農上際文遠莫徵唯帝舜五十年合禹皋陶至於湯夏歷四百七十年通得五百一十八歲升陑克昆吾之歲也湯元年癸亥即位二十九年殷歷四百九十六年合伊尹萊朱終於文王以武王七年益之通得五百四年武王元年己卯至幽王庚午二百九十二年四十八

年而入春秋又百七十二年會於沙隨之歲而仲尼生通五百一十一年自周靈王庚戌而後帝王之統盡在仲尼至獲麟以降統緒中絕孟氏之生去仲尼之生凡兩七十歲三周之後疑一置閏而聖賢聞見不復可循獲麟至光武中興又五百有四歲至宋仁宗天聖明道間五周再閏諸賢又出雖聖統不續而聞逖見遐無愧闕里自光武距今一千六百一十年去聖愈邈帝統上懸凡三千六百餘歲天道咸熙素修引分學易之士所與孟氏而同歎也峻人云如此想亦約略不可詳聞然吾人聞見本於覺知覺知先後不關世數如以世數則正嘉之際文清敬齋文成近溪諸賢講論豈減關洛今以聞知見知責人承受誰肯低承某云亦是際盛生於當時令人欣欣有鳳鳴圖出之意迂談越想不覺惘然

峻人又問歷代年譜班馬兩家遂大差池共和以前既無譜牒不知子由古史及邵家經世以何爲據而繆增乙丙徑泝唐年始於甲辰接於己未耶汲冢之歷世猶存[illegible]今日何爲依他繩尺將無爲貴遠而賤

近乎某云共和以前既無譜牒幸有竹書不得不遵堯夫固是聰明淹貫博綜非其所習豈有不馬不班但依世本坐推百世之上如邵家經世帝舜九年甲子至周敬王四十三年甲子已一千八百歲何謂五百之期考數非遠耶古今遺書唯汲冢壁書最可觀僕自生平不敢以空臆傍人學問

又云凡人讀書於無根據最要根據

洪兆雲問云前日承諭志道據德依仁游藝是每事每時動念俱有只是恰好燦現耳果無等第節次看

得極是某云若說無等第節次者此又却有也無有志據那得依游人生只此精神先要拿得堅定在堅定裡充拓得鬆便是得力受用只是點點滴滴在聖賢理路辨其生熟耳一日之間心眼拿定不走錯路不放工夫不揑枝葉又不枯寂作事使他精神在在灌注隨其所見在在會心便是絕大成就然不如節奏姿派徽去到依仁上旁通六藝無所不可如此又爲快活也

林非著因問游藝是如何既非要緊何不除却某云世上再無扳聖賢懸崖跕足移目便顛端拱之餘亦有歌詠凡日用文章正是道德之通途據依之快事但不宜倒做耳八字中一字錯掛不得志仁志德猶則可通一志落藝便是奴才學者常把八字時時當關看他着落最有實用最有生趣典詩立禮成樂亦是此樣着眼

非著又問達巷章說博學無成名說何執說射御未審指歸何在拈出射御有何妙義某云無成名他人看得忙急夫子却看得等閒博學無成名他人看得

濶大夫子却看得纖小君子去仁惡乎成名不知其仁焉用佞夫子此處說極分明不要支離解說

李質嘉問禘祫之說諸儒互有異同馬融王肅皆云禘大祫小鄭玄反之賈逵劉歆則云一祭二名吳氏徵以肆祼爲禘饋食爲祫邱文莊云禘者禘其自出之帝爲東向之尊祫者合羣廟之主於大祖之廟朱子云禘爲大祭王者有禘有祫諸侯有祫無禘祫則羣主皆在禘則羣主不在紛紛云何某云此義備於王制諸賢講之甚詳不過當時有周禮魯禮沿襲不

同或有夏殷祭名徊於時享字義互異何關鉅典乎禮緯云三年一祫五年一禘百王之通義然以鄭註觀之不過魯之王禮耳魯禮三年喪畢皆祫祭於太廟如文公二年大事太廟於祫已蚤閔公二年吉禘于莊公於禘已速一祫一禘相距八年故僖公宣公皆八年秋有事於太廟二年之祫合有一禘在八年之內如文公祫後明年春禘於羣廟是也或并在二年如閔公二年四月祫五月吉禘于莊公是也其皆五年者如昭十五年禘於武宮昭二十五年將禘於襄公是也攷諸公有禘祫互舉者亦有禘祫一遺者矣天子諸侯之喪畢皆合先君之主於祖廟而祭之謂之祫祭杜元凱謂禘爲三年一大祭傳有禘祭而無祫祭之文則禘祫一也唯時祭則祭始祖與親廟不及祧主與大祭爲別耳王制本文云天子犆礿祫禘祫嘗祫蒸諸侯礿則不禘禘則不嘗嘗則不蒸蒸則不礿又云諸侯礿犆禘一犆一祫又云嘗祫蒸祫言諸侯之禘不能兼礿唯一犆一祫而已註云礿則不禘者虞夏之制南方諸侯春礿竟來朝故闕夏禘禘則不嘗西方諸侯夏祭竟來朝故不嘗嘗則不蒸此北方諸侯行秋祭竟來朝故不蒸蒸則不礿此東方諸侯行冬祭竟來朝故不礿也天子則每歲祫祭唯春未告成就親廟犆祭耳古者天子郊皆三年今特閒代舉之猶古者免喪而行禘祫之義董仲舒以爲人子事親豈有閒年始舉之理然自歷代損益閒行以時亦無三年五年之別今官家每歲祫祭皆稱曰祫立春出主於殿雖稱犆祭其實祠禴之旨立夏立秋以告盛物乃合二祖祭於大殿謂之時祫季冬卜日大告歲功遂合四祖祭於大殿謂之大祫祫皆禘也大饗配天又是郊禘之別義何足疑乎古今紛紛只是圜丘方澤分配天地始祖世父禘於祧室此足疑耳然自帝不襲禮王不襲樂本於精禋以格幽明天子所議鬼神宰服又何不可之有

沈若木時初入會未領前說又問克復歸仁之旨某云某從來亦未見到此但見人有己便不仁有己便傲傲便無禮無禮便與天下閒隔無己便細細便盡禮盡禮便與天下通老氏云謂我大甚似不肖如肖

蚤已細克己者只把己聰明才智一一竭盡神精力量一一抖擻要到極細極微所在雖外間非禮不能染着猶須如大敵邪穢一樣用工所以洗心退藏不墮沈潛高明之弊如是剛人實克到柔如是柔人實克到剛事事物物俱從理路鍊得清明雖視聽言動無一是我自家氣質如此便是格物物格致知知至耳所以天下更無間隔更無人說我無禮不肖便是天下歸仁若木云如此歸仁猶在効驗上看耶某云不曾施藥自己康强克得一身日行千里如何說是

効驗同時聽者猶覺愕然如未曾聞

張昜之最後乃云天下無人不說孔子吾門獨云孟子而下無一能知聖人據孟子所知聖人者高不過曰集大成曰聖之時卑則曰不爲已甚者不識當年及門諸子及親子孫乃謂賢於堯舜生民未有匹於日月比於天地誰見得是某云孟老自見得是昜之云他及門至親晨夕領受豈有不是某云如此誰復能學夫子者譬如學天無可學處只說天不爲已甚者天聖之時者也豈不親切必如顏子仰鑽高堅瞻前忽後如此說天又無可學處只得說博說約說文說禮如見日月星辰四時寒暑知其次序漸見天心耳如此亦却平易不爲已甚也昜之云如此則堯舜萬鎰仲尼九千鎰之說如何某云乘高易呼他們心麄如何曉得

乙亥春正月元夕道周識

門人林欽晉集編

榕壇問業卷之九

漳浦黃石齋先生著

海澄後學郭文燄晴嵐重刊

乙亥春間浦中諸友從墓下搆一講室久之未成五月入郡諸友復尋舊業初六日會于壇次謁晦翁畢坐定予云別久苦不長進今日何以敎我者諸友閒然予云有一事欲與高賢商議篤信好學守死善道此是幾層事幾層學問危邦不入亂邦不居有道則見無道則隱此是何等人有道貧賤無道富貴恥也

此是何等心事此處勘得透者纔見讀書有用不然到有求死不得去處洪兆雲琦云此當是學也天下有亭屯人身有出處兩者如風雨晦明起倒相逐要知吾身有不隨起倒處如眼前昏亂坐暗室中或作夜行人提燈達旦都是顛倒爲他一心逐物走闇俾晝作夜如發風人了無明白徒爲醒眼發恨耳善學人從此處見道信得天有晦明人有出處時時是學不爲一切利欲動名所亂詩云風雨凄凄雞鳴喈喈又云東有啓明西有長庚正是這樣意思某云是看得極好林朋夔云說到學去想只是道子張云信道不篤人都曉得讀書只是一無所學亦有終年講學不識一道字識得道字眞是入水蹈火不淫不移知幾其神應時則出任是經史盡以猶然誦讀自在眼上不靠詩書胸前不靠事業也有何人議論他詩云罔寐晤宿永矢弗告又曰委委佗佗如山如河正是這樣意思某云是都看得極好但某現前不知如何是學如何是道耳

盧孝登因問好學善道二者合一功夫抑學是乎道

求志道是出世事業耶某云如是出世事業又學甚麽孝登云如是志上事何消從危亂否泰上着眼某云天下是道場學是科儀引身躲閃不得只有人信守不定便隨風落靡耳孝登云信守如何靠得狄梁公之事女主張德遠之扶衰祚巢許之遜讓朝務夷之遭鼎革此豈是信守不到又如李元禮范孟博樊英虎藏用輩豈是不學亦成就他一種道理耳某云如是學道人於此再開心眼盧云如道字看透纔於危亂否泰看得明白學是學此守是守此天下身心

別無兩道窮通興廢合節明通某云此處顏閔低頭唐偉倫云篤信好學不是理明識深如何便可出處無憾如王荆公一種人好學而入於愚楊子雲一種人好學而入於賊皆自謂知道而卒去道甚遠且如霍光金日磾皆未嘗好學而受顧命大行事如其夙習者然似於此處有先一着法學道猶是第二義者某云誰受此說王荆公楊子雲總繇不學道耳金秺侯要於篤守上得力看他撲殺弄兒分明合道霍子孟不學卒以權死周亞夫木彊似文亦不善終絳侯

洗識晩年亦與陸賈諸公往來長多少學問如要尋先一着當從何處着眼偉倫又云夫子爲龍德一人曰無可無不可又曰天生德於予如此信守豈是學問得來今謂篤信兩語便括出處大事亦附會帖括如何便可施行某云汝想仲尼自信不死此不死處的是何物上天生德未喪斯文從此入心發憤敏求百年苦短如何說是帖括上事凡世上撥弄聰明者切莫開口

侯晉水又云夫子此章分明是說學問畢竟說到出處上去豈學問在出處上見抑出處有主張毚顯出大學問耶某云出處是影子學問是正身道是燈日之光將身照影如是本身正受日光不須低頭顧問影子晉水云到有此影毚現此光逃虛就陰便別測不得今如危邦不入亂邦不居固非全身遠害然無則見則隱一段與沮溺丈人何異今合隱見與危亂齊看毚顯得神龍無首潛躍自如夫子劈頭說篤信說守死又似爲節槪人立定根基此等定是何人想爲平仲而上伯玉而下閔子曾參之倫某云都看得

好着論淵源夫子平生亦不過如是

謝有懷云平仲伯玉固是恰到此處然易稱六爻變化其道光明天生聖賢將爲世用且如堯舜在上巢許出栖明王不興孔墨載道必硜硜信守規治亂爲進退豈學道之正乎某云巢許量才自是不及伊臯孔墨量世亦是未成江河聖位下人於學字道字都看得明白不是草草也有懷云如管子天下材夫子亦許其人郤浪試射鉤束身膠日到底成就只是小匡豈三十年與鮑子講明者有未盡歟某云他也學

道他亦篤守但是恥根充擴未盡如是此位中人差稱五伯仔細看他總有功名富貴之心

呂而德又云出處學問之大前賢未必盡然如二王二龔李杜陳竇之流以匡時矯患林宗幼安子眞君平以潛晦完身或因其時或因其位進者不得退靜者未得動各自有命豈關學乎某云林宗處陳杜之際名顯而不傷仲元學楊嚴之間道尊而無患袁夏甫以土室安身黃叔度以優游師世此皆其學何云命也而德又云任永逢信托疾避世陳東韋月將出位納忠亦皆其時勢使然得之不因有道失之不緣不學據其篤守亦是聖賢中人必以爲學道又似無當者豈篤守與學道意義不同尚須泝合歟某云初無不同但看過去聖賢初無呆事留與後生壁頭信他壁頭好他只爲此物兼善天下孟子云窮則獨善其身說一窮字更無去處信得過者荼苦如飴守得過者孤城萬里任是千部詩書不過是此道理兼善亦得獨善亦得只是不爲俗物所敗耳而德云此處豈復可敗某云萬物不敗聖毋只有兩字功名是敗

毋虵蝎鼂有兩字季路傳書亦篤信不得神禹嬰城亦守死不保也而德云孔子夏據經名儒而委隨於安漢公荀文若紆籌善士而竭誠於曹孟德唯此兩臣天下學者唯此兩主天下無道譬如此時委身王室盡言効忠內扶主后之傾外折權奸之釁治亂持危有何不可而必以功名爲嫌乎某云看得功名者只是看道不精看道旣精自然於有道無道處領得十分分明而德云此豈可學而至乎魏玄成王叔玠亦是學人不能相幾於武德褚淵王儉非知道者乃能密契於蘭陵王魏出入危亂不以益愚淵儉攀附鳳麟不以益智且如寇萊公之才韓稺圭之膽王子明之慧李復古之識此豈盡從學問中來耶某云呂而德多讀書莫以學道讀書判爲兩事而德亦云極知善學不倦只是至道難聞

楊元實云至道旣不可聞則嚮來信字學字守字從何處歸着道之深者莫過於易其大者莫過動天地而易云言行所以動天地也夫子說邦有道危言危行邦無道危行言孫想只是這箇樞機學到盡頭更

無尤悔愧怍既盡禍亂不生詩曰永言配命自求多福更無甚出世入世至精至神的道理某云如賢看得極是此等道理不是富貴之先資亦不是貧賤之痼藥只要躬體不在言說之下耳

黄芚人又問學問經綸歸到危邦不入可謂明哲保身若亂邦不居難道袖手觀變聖賢道力不値危亂何處發揮且如春秋天下分裂此危彼安此亂彼平猶有退身轉步之處如今人天下一邦周流不得直要鳳鳴圖現俟河之清人壽幾何勿論往事譬如建文南都正統土木正是昇平之時禍生不測諸賢只領得守死更領不得善道了如何學道又要守死守死又要危亂不涉顯晦無閑某云夫子對原憲已說分明邦有道穀恥也邦無道穀恥也人無甚可恥只做了富貴貧賤人於天下無一毫重輕此十分可恥耳靖難之後爲革除帷幄者極多土木之變以逃回命官者不少否泰方交出處變象偶一値之達人無稱也芚人又云如齊景曹鄺輩豈皆無與學道上事某云齊景學道而未善曹鄺正命而未學玉石炎崑蘭嵩焚澤守正之士寘而不譚

先是侯晉水問此等問學恐不是潛龍一流人如是潛龍已不消說出篤信守死了某初未答至是復問某云試問楊玉宸看玉宸云長沙安石非不學問篤信則未慊英子明非不善道守死則非看得信守不精則學道不宏易以確不可拔樂行憂違做合下事或躍或飛都從此起此章正明白寫出極好註疏蓋出處大端必先從不可拔處跕得牢牢耐耐纔於行違處看得淨淨明明見則有顯仁事業不至空疏誤國隱則有藏用手段不至處盜虛聲如云危亂不救自家亦有愧心蓴羹鱸鱠何足傲人天下何事賴此半邊僕子晉水云如此看得極是然必如夫子說學是學此信是信此守是守此語可相通乎某云神明堅定何微不逼地位既登手眼自别信得確不可拔自然天下文明

劉賡言又問先儒稱荆軻聶政名忽苟息爲守死而不善道陳相許行篤信而不好學此八字殊未穩賴楊兄破之然如法見不入不居明是知幾其神則見

則隱又是清明在躬不知夫子何故臨河而反猶且輟迹不窮豈是堅白之義與危亂相磨飛躍之神將天淵互用耶某云此義諸賢已皆商過信得過者千金不移守得過者百戰不奪只管讀書自然理會

是日晤對可四十人完義得四分之三洪兆雲老辣湛定極似陸夢鶴趙希五說學道善應極明淨林朋夔唐伯玉皆於善道學守處發得通透奇至鄭孟儲尤詹茹黃君琬呂而遠而德黃苞人劉賡美賡穆謝爾剡皆清峭高嶷盡刋諸軟語侯晉水謝爾載謝有

懷唐君章皆散朗互清邈然象外盧孝登唐偉倫黃介俶羅期生黃太文皆含芸吐芳比音廊序楊俊人茹荼載筆卓然適舉張鎮樸斂英就堅語無剩義楊玉宸獨製二篇連鴻雲表備觀諸作咸有其美獨某以寥落昏散筆研久虛着眼互黃是爲興歎耳

次義聊舉行素之旨此是某生平習譚無復與義正如夫子所云繪事後素也天下事物稍稍着色便行不去只是白地受采受裁如水一般色味聲文一毫不着隨地行去無復險阻江河之礙富貴貧賤患難夷狄一毫着心便自不素便行不去素字只是平常戒愼恐懼喜怒哀樂一切安和常有處澹處簡之意如林類榮期拾穗而行歌黃霸夏勝雍容而講道管寧荷鑁於遼東子卿啖氊於雪窖此景豈是現前做得亦豈是只行現前之事人都爲數箇行乎要作行事看所以差耳譬如富貴便行富貴之事如何去得書生開口便說三重九經袗衣鼓琴此如網大海魚豈有盡理要知山川自繪乾坤自素神禹之菲惡黃帝之創造一般意思帝舜一日正想要五采五音大

禹便比之丹朱傲慢小小人家得一科第便思科第行儀所以行之不可終日苟識得箇素字夏行負陽冬行就陰冷飯殘羮備當法乘諺云小心去得喜粥自在釋道兩門正於此下自註奴僕耳

坐中有問四書三素各爲一義者某云如何應云素位而行旣是當前素定繪事後素又是素地受采素隱行怪又是探索鉤深如何分別某云只是此素耳素隱的人猶言長往把這隱深當本色看遯世以無悶獨立以不懼斷葷以齋戒秘泄以洗心此等人亂

德作怪要使天下後世頂禮稱師又自家安穩不入富貴貧賤夷狄患難四大簿子所以後世翕然宗之多少賢豪垂老半生嬾心苦倸便墮他窖中顯看是素隱看是怪素原不居怪又自行了如以正道律之豈曾行上半途以隱當素如暗黑漆紙以現在當素如未染布以易當素如明月自明白日自白海水自鹹江水自澹也又云如未染布却不是如當鋪上現取禪衫耳

魏秉得云賁亦當素夫子卜得賁而嘆以爲不正之色何也某云賁不當素素非白也五色玄黃各有素在賁主邱園白稱異客詩云有萋有苴追琢其旅易曰賁如皤如白馬翰如秉得云京房以五色不成爲賁夫子以不黑不白爲賁今當以賁爲白乎某云賁有六爻唯白無咎素有四行富貴爲難行之與色猶言之與動飾言飾動趾步爲難易曰賁亨不利有攸往夫子之嘆蓋歎飾也歎飾而存白故曰白賁無咎居易而惡險故曰行怪有述吾弗爲之矣

楊峻人云素者緣盡色空所謂性也某云何處着此

語性無緣色亦無空盡只是事事物物各有道理有道理處都極平實耳峻人云從古帝王皆從心性料理唐虞之精一執中商王之制心制事周家之敬勝義勝此皆行素之實不徒是視若固有有而不與也某云如此看行素亦是但他說行素只是中庸如舜之耕稼周公之繼述只是本地風光再無神通變化常於闇然處看得文章成功自然巍煥難名耳中庸一書都說誠字誠是素之精髓素是誠之質地素如玄酒太羹繭栗藁本誠如七日致齋視聽無形再無兩樣道理

張元昪問素富貴之說載說苑孔子云以富貴爲人下者何人不與以富貴敬愛人者何人不親是卽今日行素守約之旨然如得位乘時制禮作樂享祖配天極崇高之務如何說一素字某云如有這箇想頭便做不得這樣事業這是外面的事水到舟移自然行去原他心地潔白精微豈有玉帛鐘鼓星在裏面必如此說在貧賤時耕田鑿井負販荷擔自是本分夷狄患難如何說得斷髮文身鬼薪擇米也易說思

不出其位只是不見其人不見其身外道亦云當割截時如見有身便耐不得既不見身何從見人身見人見一路清明聲華平靜諸千種願一齊掃落所以天格神通鳥獸率舞自在行去不動風波元屛云如此說又太細了想艮不出位只是止字止如敬止之止仁敬孝慈信五者夷狄患難一刻難離脩之常常便名爲素素得盡時便名至善卽此是止卽此是行某云如此又細得好

劉賡美云素不願外此不願外便是執中擇中精一

淵源人世繁華只是喜怒哀樂搬弄精恠如嚮此中打叠乾淨七情安帖無一漏走漸漸看到無體之禮無聲之樂無哀之喪此中包羅千天萬地信得泰伯仲雍箕子膠鬲龍逄比干黔婁榮啓與堯舜皐夔都是一箇人身一樣行徑如此簡易直捷在天地間再無險路再無夷狄患難富貴貧賤四種分別夫子以爲如何某云某亦看到只是行不到行不到時只是空願空願便是外想外想便與繁華子一樣行徑

魏秉得又問篤信行素兩種學問都是學道看來畢竟退藏之意居多易說聖人以此洗心退藏於密不知識得易後方能退藏抑是以退藏體易且如密中一絲不罣何物可藏又曰知來藏往知來爲神藏往爲智此密中卻是神智之府如何洗心見得神智出來豈是藏後長此神智抑是洗時神智便現耶某云古人初無此問今人難作此答詩云如切如磋如琢如磨如金如錫如圭如璧秉得又云仇瑋嘗言天下無道聖人藏焉河汾則曰天下有道聖人藏焉天下無道聖人彰焉如此看來反一無跡則見者有所未

能因貳濟行則隱者有所未可夫子以爲是乎仲伯玉之間閔子曾參之輩不知河汾叔度能遂至此乎某云河汾言行已近聖人適魏而反聞隋而嘆覩其出處可謂知道其季札子產之間乎叔度言詞不甚表著有兄伯庸哭母而亡遂獨廬墓三年乃下揚綏於魏乞食於秦如此似非忘世者昔人擬之顏子無德而稱大約是好學善道河汾曾衞之倫

羅期生因問古人謂能盡語言飲食之道則可以盡去就之道能盡去就之道則可以盡生死之道此中

巨細深淺如何齊豁且如此意不過適可而止耳恐聖賢所篤信而學之學而守之不止是如此某云如此看來篤信甚難也夫子一生只是箇時字有人說時字可盡聖人我便不信即信又不篤篤信又不死守了如何能見聖人之道夫子自言天下何思何慮日往月來寒往暑來只此往來是神智之府鬼神之撰無一人信者何況能得聖人一言一字奉之終身膺之勿失乎道字且不須譚只要好學好學力久此理自見

戴石星因好學之論問云有宋諸儒學道淵源當以濂溪爲始濂溪可比得河汾叔度乎某云河汾叔度處於亂世濂溪生於明時致用不同才具各別若論所學原本一也石星因問王荆公不可一世嘗懷刺候濂溪三及門而三辭焉遂反而求之六經濂溪知荆公自處太高欲少折其銳不料反成其執拗嚮令坐于光霽之下成就或有不同某云是或不然恐是濂溪門人尊其師說或是程家門人歸咎濂溪也邢恕常言茂叔聞道甚蚤王安石爲江東提點刑獄時已號爲通儒茂叔遇之與語連日夜安石退而精思至忘寢食時安石年四十茂叔年四十四矣謝無逸亦云荆公子固在江南議論或有未決必曰姑置是待茂叔證之然荆公四十時在嘉佑初年試館職不就出知常州爲度支判官與濂溪知南昌時各不相值及在潯陽濂溪葬母時荆公與旅出執政移家金陵初無講論明道半山少濂溪不過三四歲不在弟子之列如何陶鎔得他石星云謝上蔡執贄程門從旁隙處安適數月豁然有省乃領明道言論荆公三候便歸自是根器不同某云魯雞鵠卵亦是形神迴別

劉賡穆云前日嘗云濂溪未嘗識性今日許他爲河汾叔度一流人得無已過某云河汾叔度時未有空門所以識見不差當時釣徒牧豕者皆有荷蕢石門之風濂溪從禪門悟來才具各別賡穆云此事豈有門風某云清明穀雨時日不同又云吾輩不要方人只管本分上事賡穆因問前日講一貫是知至對針今日說忠恕是誠字註腳兩番拈出極是分明不知

知至意誠亦與此同義不某云賡穆極細心吾每日說此無人收管此元本契書交付兄處也凡意不誠總繇他不格物不椿物所以不格理謂萬物可以意造萬理可以知破如劉不造不破去處生成一箇龍蟠虎踏不得支離漸漸自露性地所以說是物格知至賡穆云大學爲何說心說身說意說知不說性字某云且喜嬰兒不識果子便說桃說李說棗說栗如識桃李棗栗依舊喚他果子兄且細細分別此心此身此意此知果是何物絕不要說三界唯心萬象唯識也

呂而遠因問中庸一書明物是性直從萬物歸結性上說出莫載莫破一番道理如何歸結到天地夫婦上去某說易言乾坤只有兩物爲萬物生始萬物只有兩物爲夫婦根宗兩端中間只有一端兩便莫載一便莫破戒慎恐懼不覩不聞千知萬能都此端所造易曰言行所以動天地也曾子曰夫婦會於牆陰細密之言或知之者矣格物工夫從此造起明體漸露漸漸光明漸到日月霜露之外漸到天地萬物爲

一所謂知至所謂意誠也周濂溪云動而無靜靜而無動物也動而無動靜而無靜神也物則不通神妙萬物如濂溪此語猶是未嘗格物天下無無動無靜之物有常動常靜之神中庸一部說天地夫婦鬼神通是此物知獨者該萬知萬者還獨知一者該兩知兩者還一如是格物工夫只從兩端細別立剛與柔立仁與義原始要終知終知至只此知能便是聖人之所歛袵鬼神之所彈指矣

蔣仲旭云夫子說潛龍不拔似于信守之意居多乃乾坤二卦稱用九用六陰陽通復決無成體不用之理乾用其剛反以柔坤用其柔反以剛顏子問爲邦季路問行三軍兩者皆有意於用世不知回是用柔路是用剛抑回是用力路是用六耶某云如此問得好君論顏子自是潛龍夫子引他到無首上去季路自是戰龍夫子引他到永貞上去顏子未到無首不失其初季路未到永貞不失其終皆是夫子變化之力仲旭云如夫子者當是何龍某云七龍皆備仲旭云戰亢二龍豈宜安於夫子頭上某云高而無位其

道窮也非是而何仲旭云近世儒者皆稱惕龍如此當是八龍咸備也某云君子當龍頗有君子領得羣靈不然只是飛潛之長看他說坤上下猶未離乎其類也一語極有意思

林與公問如何說未離乎其類也某云旣知是君子便有聰明睿知之心旣知是龍便有風雷搏鬪之勢知是鳳麟泰山亦有鳴圖封禪之想矣聖人變化隨時何類之有無類故無首無首故不戰不戰何悔故曰唯聖者能之與公云人氣質不齊相離甚遠如顏子天資合道三四十時便與夫子相似夫子自志學來直到五十始知天命程途如許迂折豈夫子亦有氣質之累耶某云夫子開闢之手顏子守成之良如何比倩譬如神禹疏瀹亦有九載功夫何況仲尼開闢人間未有之業

黃介傚云仲尼只是素分事業如何說開闢人間未有某云如此素分直是天地描繪不成介傚云如此則與素隱有何分別某云素分是行道素隱是入陰入陰之與行道何啻萬里介傚云聖人猶說成名疾名不稱易便說不易乎世不成乎名古之至人遑遑逃名匿影如陶回友重華而稱之者不逮巢許牟牢交文叔而稱之者不逮子陵龍邱萇遯世力耕不仕新室而稱之者不逮梅尉武攸緒賣卜長安不附女主而稱之者不逮天台道士達巷黨人說夫子無成名夫子若不敢當者豈是易道甚大聖人常苦未能耶某云成仁苦難成名有何足計勿論上古自宋元禍亂以來潛鱗逸羽豈復可盡蘇雲卿才具大於張德遠而聲譽不及德遠陳壽翁學力深於吳草廬而聲譽不及草廬趙仁甫行誼高於許平仲而聲譽不及平仲黃楚望機悟過於劉青田而聲譽不及青田此皆竝轡聯鑣猶差池若此況於韜光鏟采不屑人世之務者乎

王千里又問四書每說聖人一曰從容中道一曰大而化之一曰遯世不悔不悔兩字可亦是從容造化不某云此皆非人所知往常誦說知進退存亡不失其正便是聖人上交不諂下交不瀆便是知幾知幾其神爲此兩語沈吟半生未嘗理會

唐伯玉忽問黃圖三乘二十六萬二千一百四十四卦咸統過倍五十三萬一千四百四十一卦一是河圖一是洛書乎某云何偕來之衆也伯玉云既如此說豈得不明某云他兩家只合就一百點無人明者如何說許多事務伯玉云極天下之至賾而不可厭也某云此猶未極耳伯玉云前日對林巍忠以書配卦以圖合書今日何以不舉某云試舉看伯玉云朱氏啓蒙以書配卦皆依宓圖今配出震齊巽又是後天文王之序某云汝見文王異於宓羲耶伯玉云既依後天則離九艮八兌七乾六又何所取豈是圖象生成隨取三天皆可分配乎某云聖人做事整齊神明所定點畫不移誰敢撒手伯玉云每見皇圖中參差出入先後中三天亦與古人頓別以故售較不能盡合某云此非要事如看得不合亦且寘之不必深求伯玉云如洪範中所有云一極所虛六極所窮攝於九十寄閏歸餘此是明白正義可得聞乎某云此亦不須說古人有學問思辨的工夫此等問辨皆先[illegible]學思把載籍中圖書爻象思量十數番覺參近說證之則自然契合不在言說之下伯玉又云先天卦位自復而頤以爲至始便該納虛如堯典冬至始於虛度也今既納箕則度數之差已去十卦何云納虛某云某不曾說納虛納虛者餘分所積寘於空道耳步推因時自以天行爲主豈得近舍天憲遠蒙古書耶已有別譚不須更說

又云前賢讀書以度數名物亦爲末務不必勞苦費心此爲下根開便如漢人以此爲至道則亦不同只要理會梗槩見他廣大高明中間無盡足見聖人憤樂之始

張昜之云吾徒且未與此事只見日來言論實難荷承昨日說宰我是言語之科却忍罵忍痛發從井短喪之論使千古疑闕的有證據極是巽心近日仁禮兩字講者甚稀晦翁欲集三禮大成有所未及吳幼清論次稍定又多所漏遺不能詳合吾漳素秉家禮近日期功之喪亦鮮有脩持者不知仲尼之哭司徒敬子遽伯玉之請夫子攝喪蕢括之服虢叔昭公之喪悉毋與孔門諸雜記平居皆可詳說不盡某時有

期服已四五月尚腰絰肅容故昜之及之某云此平居都可不論然如三禮詮次極是學問中要緊工夫乃告昜之云禮書經緯蚤欲講明幼清所裁粗有端緒久已分類引伸但日用疏濶未能繕寫耳曲禮以毋不敬發端此是頭篇不可移易檀弓記諸禮節之始未應便爲曲禮次篇賈公彥謂儀禮王道之本周禮王道之末此亦不同儀禮所存未必精於戴記周禮所用歷代尚有異同然其說可義起也今當分類立例各自爲上下二篇曲禮內則少儀宜合爲一類以爲初學持循之矩所謂禮始於家猶之小學王制周官月令宜合爲一類以爲明王致用之効所謂禮行於國猶之大學郊特牲明堂位明堂玉藻祭法祭義祭統冠禮冠義昏禮鄉射大射射義聘禮聘義覲禮公食大夫士相見諸侯遷廟釁廟朝事公符宜合爲一類以爲吉禮喪服大小記雜記士喪服奔喪夕虞饋撤服制宜合爲一類以爲凶禮有此四篇而經統稍備猶易之有上下經彖文言也學記經解緇衣儒行坊表記仲尼閒居文王世子武王踐祚衛將軍

文子小辯用兵小閒宜合爲一類樂記禮運禮器曾子問主言曾子立事本孝立孝大孝事父母制言疾病千乘四代虞戴德誥志子張入官盛德宜合爲一類此兩大篇悉本於聖門之雅論猶易之有上下繫也閒取夏小正職方謚法易本命自爲一編又取檀弓考工司馬法弟子職各四篇終焉猶易之有雜卦傳也如此則整齊完備上下分明多不過百篇少不過八十一篇而禮家經緯從此大定矣昜之云承此極是大事然易以孔子釋文王周公故可分別上下今如曲禮儀禮雜記或多聖門高弟曾門之所記錄而推爲前編以夫子曾子之言綴於下卷可乎某云都是聖門所記取其義類相從耳萬事都可燦見錯出亦要整齊至於禮書尤宜詳整也昜之云篇中二戴尚有重複事例亦有異同者如何某云此不過略爲刪定吳幼清亦嘗刪過但未詳悉耳至於漢儒傳註都是禮數曲折所繫未可泛刪見今人讀書不知賈王馬鄭是何貫籍眞可一嘆也凡禮貴損益三代之禮不可俱存然至聖人餘言寸珠尺玉安可一切

刪除而竇其傲蹻乎杞宋足徵備於二代周官儀禮確所當行惜吾冷落未能旦夕就草也昜之云此事鍾當與二謝共成之但要刪定重複去取註疏不過歲月之間如周官者篇帙商多疑信各半想當孤行某云孤行亦自可但去古既遠義類相從及今不取後必有起而惋惜者昜之云如逸周書豈可憑據既取他職方則王會時訓何不并存某云寧過而存亦當存其無弊者耳昜之云如此裁定只有七十六篇某云間有大篇自爲上下如曲禮檀弓喪服雜記之類斟酌自符

謝爾剡因問前日朱季乂問樂律何以不答某云彼事難言徒使人逐末自贖耳又云昜之鎮樸屢問詩傳何以不說某云都說過爾剡云鎮樸問三體五際淵源差殊昜之問毛傳朱序是非得失都未盡譚某云五際之義若昧若明在三易圖中屢屢說過三詩本序斷自從時又何可說當毛詩未出時雜說甚多即如關雎皇華騶虞鼓鐘栢舟菁菁賓筵采薇已不勝異說及後左傳儀禮金縢孟子諸書咸出以毛傳

攷之無不合者然後大行朱詩最後出乂参齊魯韓毛兼用其說如關雎取匡衡栢舟取劉向笙詩取儀禮抑戒取國語賓筵取韓詩與毛出入者十分之五大指謂四家詩傳皆無的據故據辭論義耳士君子不欲盡掃前人又不欲依違去取元晦既已作此何可廢乎爾剡云夫子欲放鄭聲而鄭聲俱在孟子云迹熄詩亡而春秋之後尚有𡿺風此最堪疑某云此亦有理鄭非淫詩而音節近淫刪戒所在義不可刪雅詩雖亡而遺風尚在詩序所傳間有可取爾剡云楚澤膠舟下堂見侯如此豈有敷詩之事乎鄭志所存魯府所誦樂工肄及是非一音則雄狐之作不必指爲魯襄楚邱之編不必傳爲新衛木瓜既非齊桓之仁二舟亦非衛朔之義黃鳥既非秦穆之嚴阿邱亦非許女之智凡在春秋以後皆非古人之風如以孟氏爲本則齊魯韓毛皆可廢也何又取其駁班文此膺鼎乎某云時代既久寧過而存瓜蔓已半何忍重刪留此數言以待來者耳

是會謝爾剡爾戩實爲主長汀劉余二生初在坐未

有問難爾載方欲發問又中止劉兄金鼎因問天何言哉時行物生倘是夫子要無言則是夫子以天自許了天分明是無言的夫子分明是代天言的夫子提木鐸之柄作有口之天固以此言銛子貢之問好發大意耳後面說出行生正是天言處天以行生爲言夫子以言爲行生豈有兩種某云亦說得好但夫子自云吾無隱乎爾吾無行而不與二三子者又云躬行君子則吾未之有得他日又云吾之行事在於孝經諸如此等豈在言述大畜之卦曰多識前言往

行此是言述之本反卦便是無妄曰先王以茂對時育萬物此是無言有述之本不要艸艸翻題立論

余兄長祚又問默識章說不厭不倦何有於我與我無能焉一樣語意所謂分明香在梅花上看到枝頭却又無也及仁聖章又以不厭不倦作承當語子貢又以不厭不倦作仁智解此是何說某云看到枝頭却又無分明香在梅花上諸友莞然一粲

良久謝爾載舉孟莊子之孝一章來問云君子學問要篤信守死曾子亦是篤信中人深於至道何故忽誦夫子之言以不改父臣與政爲難能也某云[illegible]何所見爾載云當時晉爲雄長季孫專命想有許多難處之事要將獻子臣政更端一番經言資于事父而愛同資于事父而敬同莊子於此定有不爲利誘不爲威屈者某亦嘿然良久乃云莊子自是賢者塞海陘而還可以爲武斬雍門之楸可以爲義有此兩功可以執政而退處于[illegible]之下臣亦不改政亦不改猶然大夫也季武子以[illegible]孫之動自銘鼎鍾以爲夸德莊子若無知者在諒陰之[illegible]盟于向一再伐邾

皆是獻子故事不與武子[illegible]處下人極是高識

爾載云魯既屢侵於邾明年庶其來奔季孫又多[illegible]其從者莊子寂若[illegible]闇此亦是一段難事某云此却不是改臣與政亦不是繼志述事看他停齊之後季孫多少張皇報宋而還公爲賦南山有臺之章如此幾乎改玉孟孫澹然自成父志而已是年四月鄭公孫蠆卒以伐秦之勳晉侯爲請於王得賜大路蠆以伐秦得賜大路於沒宿以伐齊得鑄鼎鐘於生莊子身爲首功而怡然若素聖門崇獎謙讓不以[illegible]爲

高雖雍門海陘之事推成父業難與此事比德天子之歎難能猶子反之稱不伐也曾子極是讀書告成之編只有此人執筆豈可草草看作無改父道如孟獻子少年便識聖人這箇意思亦應是改違不得爾剡聞之亦遂釋然以爲邱明記事與曾參載筆果然去聖未遠凡在會者以此一會講論最多

乙亥夏五月十日道 周識

門人林欽晉集編

榕壇問業卷之十

漳浦黃石齋先生著

海澄後學郭文燄晴嵐重刊

謝爾剡兄弟既詮次前業爾載時多山居剡泉禮石自以懷來未盡重紀後期首問顏淵爲邦之義某云此義亦曾說過爾載云初未曾領上古來都無講論只是虞廷諸人大家講貫遂爲西晉清言宋室理學之祖中間兢業兩字是大家總意所云亮采有邦無敎逸欲有邦正說有邦須加幾分問學耳今人便謂有邦只須爲政不須問學此如子路使羔之意與顏子大不相同夫子答他大要如皐陶所云庶績其凝無敎逸欲者耳危微之訓細及無倫豈便是放鄭遠佞之所能了夫子奈何以放遠兩語便了精一之事某云此處致精便無不一此處看危便無不微孟子所云兼三王施四事正是這箇意思爾載云孟子體用亦曾到此不某云孟子書中正與此表裏顏淵問爲邦從三代說到春秋公孫問當路從三聖說到仲尼雖是體用大小不同而師法制度遠近源流燦然

可見爾載云是如何某云仲尼祖述堯舜源本在聖讒允命任賢去邪自家作用墮費誅卯居然有流共放驩手段所以末路叮嚀鄭聲佞人與刪詩作春秋一一同意是仲尼素分萬世有邦的師法制度孟子祖述仲尼源本在息邪距詖放淫正行自家作用闢楊直墨居然有墮費誅卯手段所以末路叮嚀蔽陷離窮與放鄭聲遠佞人亦一一同意是孟老素分萬世爲邦的師法制度管夷吾晏平仲皆不得此意所以末路君臣同受此禍今人不解只說霸之與王分

量迴別耳夫子自家一日浩然歎他器小瞎瞎指出不儉不知禮已與顏淵克復同旨但未曾明言他身上有淫佞一路耳孟夫子當路豈肯如此爾載云夫子刪詩尚存桑閒濮上之音春秋不明書鄭翩宋都之事似於此處亦有寬假用法不盡處某云溱洧鄭衞音節和靡剛腸男子藉以怡顏如菠鐃之有絃管是宣導之一助且他多是諷刺繹之可思聞之不怒愿臣慈友藉爲美談豈必人是淫奔乎早雩黜佞間有是理不必盡然公羊所道經不盡書聊用存義耳如夫子行事接淅於羣婢破斧於鬪人豈有一毫寬假莫爲文字所疑爾載云伯夷伊尹柳下惠於此處如何某云行一不義殺一不辜而得天下不爲正是三聖爲邦的制度與孔孟無纖毫之別爾載云三代淑世都是禮樂政刑兩字只是末流汎濫所不能除夫子說出放遠已是政刑與禮樂合同而化處某云此處只關君心便是中和爲禮樂之本詩人所譏蝃蝀尚著所序雨暘爲此精微蘊於氣機之始世間多少沴戾風霾緣此攄作不關政刑上事也

黃介做云治定功成聞樂知德如行夏時乘輅服冕後無復許多憲章只是天子飲食登降推於祭祀燕享無時無刻不是樂之作用到此處喜起賡歌不得不變爲稱觴舞蹈雖帝堯之時亦有共工比周丹朱慢遊雖帝舜心上亦有欲觀五采欲聞五音的意思正是聖賢於此處加一倍工夫耳可亦有憂盛明危之意不某云憂盛明危到在事業上聖賢爲邦但作自家學問克治身心也前日魏秉得過此略說一番亦同是此意只謂堯舜不與尚有克治工夫便覺終

日有乾乾之意如何說無爲恭己某云於此處正是無爲恭己與天同運也

又一日洪尊光問至治之道誠人和神莫大於樂二典首篇只說勑幾唯時搏拊賡歌便是此篇綱領如春秋詩易亦同是夏時及韶舞兩義如何以殷輅周冕同作提綱嚮時曾說書經二典本天三謨本人禹貢本地想夏時殷輅周冕亦同是此意某云漢儒只看此三者爲忠質文之本舉一類餘耳尊光云如此便何以該括至治某云夫子嘗云服苴倚杖者無組繡之心孟子云服堯之服誦堯之言是堯而已人主患不以三代爲心如自帝王以降差擇事事要最當而存之便是精一的意思尊光云如漢唐以來雜用秦人官儀亦何損吏治劉歆要行井田制周官都不効今世歷代都建寅爲正何嘗雨暘時若農政克舉也某云孔顏意思只說禮樂是治世之要方中和是禮樂之本命雖聖人有淫佞之心風動亦成波靡耳雖末世保得前朝法誡天下亦可百世長存章帝嘗云吾自有法度與宣宗同意雖一時匈奴來朝呼韓

稽顙不再傳而中瑠禍作漢祚遂衰晏子之麋鹿懸厨夷吾之嗷狗嚙猳皆是此處看不明白耳尊光云如此則只說放鄭遠佞豈不明白又着四事何用還是三才之原實有所取不某云璿璣玫齊山車垂鈎乾爲元首此是三家受命之符布和重農軌地立助章物服采此是物類遞精各有始末差擇相從如封建之後而有郡縣肉刑之後而有鞭笞皆監前酌後義所當循只是伊於三才三統之間卓有領略不比後人綿蕞耳尊光又云鄭聲佞人是夫子當時事夫子明把列國以繼三代因而去取其間不是尊古而卑今亦不是尊王而斥列國也不知夫子何以不舉溱洧洪頓之事垂爲法誡且如鄭國分於東遷之後東遷後旣無詩何以鄭聲獨著於時豈在周前已有鄭樂或房中所用如四方音部不在列國之數乎某云新鄭在西京之南四方商旅所聚驪戎之變鄭人與焉王子多父遷於虢鄶之閒雖爲建國之始而聲音風會生於水土不關人也如論詩則衛人之詩多淫於鄭者矣尊光云春秋紀翩僭之禍爲佞人要證

此與鄭衞同時至暮年始筆之於書夫子蚤歲便著此訓得毋爲女樂犨鉏輩發此鍼炙乎某云千古同病何獨爾時

林與公云王陽明說顏子於爲邦處本原已備夫子特恐其度制文爲或有踈略故就他不足處說始皇雄力足駕百世只爲建亥不行夏正鼓缶烏烏卒成敗釁漢文德量足紹前王只爲襲秦之制未遑禮樂不幾至治此是如何某云試看顏子不足處果在何處秦皇漢帝所不足處豈在正朔服色耶前輩破綻勿復推尋與公又云前日亦曾講過顏子不違仁豈有鄭佞在傍而煩鍼砭某云素王素相只是帝王脫像戴旒秉纛俱現此照豈關自身孟子云後世有王者起必來取法正是孔顏論義

蔣仲旭問王者代興自有典制或本天道或本人事不相襲也如殷以金德與其德尚白金生於土貴所生者而建丑正周以木德與其姓從蒼木生於水貴所生者而建子正又如五勝之家推周爲火則宜建寅不宜建子矣今如周詩皆建寅而左傳獨云建子夫子舍時推晁則周之建子無疑不知周公何以不主建寅之說而夫子何以豫爲繼周火德之統且如韶之紹堯武之止戈本於人事叶於功德一代鼎革自有一代禮樂豈可襲他人之樂聲自己之德乎今如夫子所云只是隨時叅酌要於美善而已於五帝不襲禮三王不襲樂之說何居某云五德五勝是漢儒習譚放伐禪繼是聖賢同揆苟有其德時位相逢何足疑乎

侯晉水問有天德然後可行王道顏子有天德夫子乃教之王道是不某云皆天德也晉水云王道本於無欲又云可言王佐君相兩人孰爲要緊某云一樣要緊晉水云末段放遠歸結無欲既不是明刑弼教又不是憂盛明危於爲邦上如何取用某云事事用着晉水云夏時四件似是復禮放遠兩件似是克己孰先孰後如何下手某云一齊下手晉水云如何得一齊下手某云布和率天執物率地服采率人三才之原何者不正既然三正便絕萬邪旣無一邪自然衆正晉水云此不籠統些某云敬天敬地敬人敬身

周公所仰施四事仲尼所兼用二柄

又云克天下己易克一身己難復三代禮易復自家禮難王文成云克己是復禮卫夫某云放遠是禮樂根本

張曷之因云放遠淫佞自是禮樂根本不知鄭聲佞人兩者可有先後輕重之别否某云亦一樣曷之云王荆公常見晏元獻小詞笑曰以宰相作艶詞可乎平父曰偶然耳呂惠卿遽云爲政必放鄭聲王平父答曰放鄭聲不如遠佞人小説家稱爲惠卿問平父

吹笛遽作爾語爲平父所折司馬溫國讀漢史至釋之論嗇夫利口乃曰孔子惡利口之覆邦家皆指惠卿也漢庭平津每每獻諛然猶貌爲質訥丁謂在上前辯論極可觀聽李訓鄭注以韋布動公卿二惇三蔡以文學希上眷流波所點蒼素易形簧舌所嗽龍雷改聽如此小人何處别察得他某云佞者必淫曷之云王安石盧杞固不淫如何别察他某云他何嘗敬天敬地敬人敬身有淫志者必有邪行有邪行者喜人媚己喜人媚己極是淫人張曷之云聖世皇譏重於傲慢佞人禍敗著於覆邦夫子特於佞人之下繫一殆字極爲親切某云如是看得關繫極好要如虞書所云罔遊于逸罔淫于樂罔淫朋于家如此省身雖有佞人何因得至於側諸賢議論漸廣乃復寘此以商次義

謝爾載云能盡人之性則能盡物之性雖不離是喜怒哀樂然物性不齊如何都盡尚書說上下鳥獸魚鱉草木咸若想是制度盡善與聚勿施都在自家立達上體察得云決不是自家性地上包裹一番也孟

子說穀與魚鱉材木都是經制實地做去如肅乂哲謀時雨暘燠寒風一一關應在皇極分上亦有界在氣質情識路上者不知如何充擴得去如何得一一比於中和某云性涵動靜只是中和任他萬物無情無識有氣有知都是中和生聚得來蓄變得去中和藏處只是一獨如萬物歸根蟄伏時候箇箇有戒慎恐懼的意思中和顯處只是一節如萬物專條生育時候箇箇有議度數制德行的意思無過不及不驚不怴雖虎兕龍蛇蜂蠆鬼蜮於君子性上有何隔礙

凡此理極是尋常只自家性地看不明白耳自家性地看得明白比人照物動靜一般自然喜怒不傷哀樂得度萬物伏藏與他共獨萬物蕃變與他同節雖有氣質情識種種不齊都爲性光收攝得盡此理朗然與外道傍門千里萬里之别爾載云如此則不煩作用也某云作用是性光包羅是性體如說中和則無復體用分處

羅期生云萬物看來只是好生惡死天地亦是生物之心孟子說盡心知性想此好生之心充擴得盡便是性體與天地一般某云此處極是但有不同凡物有性有情有命好生惡死是萬物之情方生方死是萬物之命或得偏而生或得偏而死是萬物之性虎豹之有慈仁蜂蟻之有禮義魚鱉草木之有信智具種種性與人一般只是包羅充擴全藉吾人大壯說天地之情無妄說萬物之性天地乘時無一非禮之動萬物純質無一詐僞之萌人能盡此兩端便是參贊手段期生云堯夫觀物以性情形體飛走草木水火土石日月星辰易詩書春秋錯綜盡變不知上古聖人盡性踐形可曾如此不某云十三聖人仰觀俯察乘牛服馬劾圖法龜近身遠物何一不如此但未嘗如此配合耳堯夫此種學問亦從洪範得來世疑洪範傳爲劉向杜撰不知前漢常有此說雋不疑闕下之言是其左驗也期生云譬如蓍龜之性云何某云此亦天地之精偏於信智期生云折蓍刳龜其生已死而性安在某云性是天命生是物質物質雖彫天命不死如是情者則菀枯開落與物同盡矣期生云先儒稱聖人能一萬物之情何也某云情是性之所分情自歸萬性自歸一性是情之所合

黃幸中問五行統于極五德統于信易稱元亨利貞統之以乾則信納於貞之中庸稱容執敬別統之以臨則臨歸於乾之始矣乾之義可通於臨而臨之義不該於信將無謂中庸通體說誠故以誠之一字括於聰明睿知之中大易通體要誠故以信之一字藏於乾乾無息之內乎某云如此看極精微見得中庸一書與易同撰幸中又云大學說文王五止與尋常五德爲何不同某云此是一部河圖洛書也幸中云

如何說是圖書莫是尋常生尅不某云亦同是此意但與容執敬別不同耳林朋夔前日問洪範中意義某云生者是父子一六三八二七始於西方王季文王武王之事尅者是君臣二七一六三八終於西方是帝乙紂文王周公之事也君臣爲經父子爲緯國人逼之此是一部河圖一六二七趨於西北九四八三趨於東南此是帝乙紂周公名公之事一九二八三七四六分於八方此是豐鎬岐豳郟鄏瀍澗之事君臣爲緯父子爲經國人逼之此是一部洛書也凡

聖賢立言無一字苟簡只是讀者察別不到耳幸中云此看則廢郤五德四方之說耶某云天命當身何者不値信誠當中縱横有合變化鬼神何遠之有余錫侯云孟子說親義序別信又說仁義禮智聖人信之一字出於禮書聖人之義出於洪範兩段分圖分書却於生成數上指出長幼夫婦賓主賢否似於吾門所說更爲微密耳信在朋友與國人同義此指五十而言天道在聖人不與朋友同義此豈專指五而言乎某云合看皆明分看亦得實體於身自然有變化而行之事錫侯云如此則聖賢何以屢說五德不說圖書某云默而成之不言而信存乎德行錫侯又云中庸言盡人性能盡物性聖人教人自盡其性尚有庠序學校宴飲射祭颺承庸威以匡其不及如物性不過撙節愛養之耳如何便盡得其性朱晦翁云知之明處之當豈是盡性前頭便有格物物格之用耶某云不格物不致知如何說是能盡其性盡性亦止是誠誠便物格物格便知至致知格物是明誠之義物格知至是誠明之旨錫侯云如說誠之則只

是無妄未能窮理易說窮理盡性以至於命還如晦翁所云卽物窮理至於豁然之時幾與天地同觀某云卽物窮理亦只是無妄上眞積加功周公之驅虎豹犀象與后夔之舞鳳凰百獸只是眞誠更無方術論他學問亦無精麤之別

王元槐云宋儒說窮理卽是盡性實事陽明說道問學卽是尊德性工夫此處有空有實佛家只是空耳又說如大藥樹上枝上葉中枝中葉節節不同此又於性中看得差別甚大今身軀上下不過七尺臟腑

營衛要盡別察尚且不能何况萬物之性古今唯神農之咀百毒軒后之覩癥結皆別有神明非謂先觀自身後觀人身隨察得庶物也如盡物性者須如宓犧仰觀俯察譬如天地造化一般一草一木一鳥獸皆如親見別其名狀不知周孔而下誰復至此某云形象不同性有何別孟子以色白差等只是闢生之爲說耳龍蛇自放於菹虎豹自歸於澤木竹自宜弧矢牛馬自解服乘此極易曉也所難曉者只是不睹之睹無聞之聞有形有聲驚天動地此處一物未能

別察切勿學人絮絮叨叨

劉廣穆問中庸說盡性孟子說盡心如何分別朱晦翁說盡性是盡眞實本然之全體盡心是盡虛靈知覺之妙用如此則性是心之體心是性之用盡心是知性功夫盡性是盡心妙悟語下分明盡性是知盡心是行矣及解盡其性則云察之由之盡人物之性則云知之明處之當如此都兼知行嚮答余長祚云只是窮理於無妄上眞積加功又云盡性前頭有格物物格之用如此則是知其性者盡其心也盡心在盡性之前猶格物在知至之前須是靈覺併用乃實體徐呈此是明誠之義如孟子說却是知性自然要盡心猶中庸之盡性自然會到參贊田地所謂誠明也兩義得無差殊不某云廣穆見看書極細盡性是萬物同原盡心是聖賢獨著强恕而行是明誠工夫反身而誠是誠明田地此處合併只是一理歸結只是一命命在各正之原理在分殊之內貞觀則各正同原貞明則分殊不別所以易說窮理盡性以至於命難說貞觀是悟貞明是修盡性是知盡心是行也

若說盡性是明誠本體盡心是誠明工夫則語意淵然可會廣穆云如是則依晦翁所云盡性是盡眞實本然之體盡心是盡虛靈覺知之用也某云晦翁老成自是不錯廣穆云晦翁說盡物性云知之明處之當如要知明處當則舟車人力不到之地霜露日月亦有時虧安得一一裁成得盡想此只是過化還有存神所在使人物各正人物不得而知某云嚮對爾載說極分明靜時與萬物守獨動時與天地同節一箇中和包裹萬有一部中庸同是此意不是中和則

誠字善字更是何物夫子說盡美矣又盡善也明是明此誠是誠此此處更無一物走作閃漏過此以往只是順受湯旱堯水亦自難齊却漂熯堯湯心性不得當堯湯時亦無一人一物惟堯湯心性不盡者卽此便是窮理至命的樣子賡穆云晦翁於此似有不同某云晦翁亦不錯

黃介俶云人爲萬物之靈乃物亦有靈於人者麟鳳龜龍不論如鳶知風鸛知雨鵲知歲燕知戊己物性反靈於人又如鹿友豹廉鷗信鴛思善性不滅君子

聖人如要盡性却是兼舉該備任他靈者分其一得善者得其一支各到盡頭無有滯義愼獨中節豈能盡體諸撰乎某云聖人盡性只是中和中和則百靈咸歸萬善備足譬如夔樂倕工離明輸巧布相基射趙算管卜聖人豈必與之爭馳又何必該其慧妙乎魏秉得云盡人則能盡物中庸說得廣大犬性不猶牛性牛性不猶人性孟子說得精微此是兩家相救抑是合併道理某云古今唯有周孔思孟識性字楊荀周程只識得質字告子亦錯認質字耳易云繼之者善成之者性善繼天地性成萬物繼天立極是性根上事範圍曲成是性量上事善是萬物所得以生性是萬物所得以成猿靜狙躁貓義鼠貪鷹直羔馴雁序雉介此皆是質上事不關性事如性者自是伊得以生伊得以成入水入林能飛能躍的道理此是天地主張不關品彙能盡得天地主張道理何患萬物陶鑄不成秉得云此便如太極未分時候耶某云分後仍是此太極三百八十四爻只是兩畫所變其不變者雖四千九十六卦顛撲離合依舊圓成

王豐功云未發以前性在天地之心已發以後性在萬物身上自家胷中有何生成安頓天地萬物去處某云未發前性亦不落天地已發後性亦不落萬物只是自家看得天地缺陷萬物顛踣便惕然如墜性傷生一樣此是我自家繼成本色豐功云如此則是心也云何是性某云若無心如何認性得出豐功云性得天地之始不假思慮毚會中和如心動便着物便費操存猶之分畫便有陰陽如何更以太極陶鑄爲象某云意自分陰陽心自包涵太極性是爻象全

圖從心起手從意分義耳豐功云領此甚分明覺格物致知更有直捷之路

劉賡言又問盡其性能盡人性盡人性能盡物性舜自盡孝能使瞽瞍底豫尚須五十年工夫申生二十年做不得大舜些子伊尹自盡忠能使太甲怨艾亦須百十年精誠霍子孟十數年做不得伊尹一半豈是時運使然抑是歲月未深抑是性地工夫便有淺深之別耶某云性地工夫起手結脚各自不同賡言又問伯牙鼓琴而游魚出聽師曠動操而玄鶴下翔莊周感鳥於緇林季路探鮒於齊埜豈是牙曠盡性達於淵霄莊季留情迷於物路耶某云此則氣類偶然不關中和之効猶之服食芝菌通靈堇附損性非干五穀勿問藥師

唐偉倫問先儒謂尋孔顏樂處只在自家討還討甚麽某云反身而誠樂莫大焉豈是別家勾當又云思到苦便甘思到不好便是樂既苦那得復有樂所在某云强恕而行求仁莫近焉此豈不是樂所在偉倫又云吟風弄月芸草不除如此識得自家意思某云

如不格物致知不誠不正任他風月滿窓只是山谿茅塞也偉倫憬然請事斯言

翌日諸賢別證言話劉賡美問先儒謂月本無光借陽精爲光元晦謂月如粉丸一邊帶白隨日斜正光景所射圓缺各別假如月借日光則日月相近借光合圓何以愈缺如云不當正面則日月望中正隔大地何以獨圓如云四面虛空日光旁映則遠三近一常有四映何獨朔望之殊乎某云元晦說亦有理但謂借日之光則猶牽於舊說耳近世諸賢皆云月如婦人生霸生明各其所生初無所借某少時嘗作渾儀取日完璧規而圖之分道黃赤各踰三百六十取月半圭剖圖三分離爲九道各紬日周十三度十九分度之七如一半甌周於九道或出黃赤之東西或出黃赤之南北除與日同道正面對光體十五分圓滿如常過此前後離於九道或在望前或在望後銷減側分至於朔合前後只存三分如半甌體帶其鉤弦何足疑乎此亦小兒意致不足獨存然日全月半陽實陰虛正側殊觀圭璧異狀生于九道遠近蚤晚

有目之所共識非爲好異也

廣美又問雷何以有聲電何以有光某云雷震不過百里或三十里其遠不聞聲者閃於川谷遏于雲霧則謂之電耳雷發於地斥滷所聚陽威久薄射於日光發而作響秋冬日低於是斂藏無足恠也廣美因問邵程雷從何起之說某云兩公皆自兀突後人錯聽耳堯夫步推皆始於震每日必有起位正叔亦曾學過但非正叔留心處堯夫兀突發問正叔兀突答應使後人尋聲吠影良足胡盧

爾載問五行陰陽始於易範干支之說始於軒后逮及春秋後世論五行家爲一說以干支配之人異戶殊至於晚唐滅裂滋甚有渾天雙山玄空諸種種離合大統厤酌用才書獨取納音此何昉與某云漢武時初定歷書適有興造集諸博士蠲吉凡十餘家如建除納音諸大齟齬遂盡黜不用定以正五行干支爲準終漢之世唯用正五行也獨黃帝氣運之說著於素問時用甲己乙庚化氣卯酉子午主客之數耳古者出師太史吹銅以聽八方之音各以當月當位

爲主納某方之氣以辨制勝之師故無射上宮是主牧野之戰南風不競以知楚師之衰今之納音只取三十日爲五行三䟽類五爲十金火水木遞司其官踰月而合耳非實準於總除四十五零除一十五之說也縱有之於聖賢圖範有何干涉遂能變化而行鬼神之事爾載云支干既是軒后所作春秋不廢則理數正變是非一端乙素氣運三家都談兵醫兩事不及堪輿是以晚唐以來不勝異說有而存之寧可廢乎某云因山爲邱流泉陰陽實始於黃帝繼於公劉爾時干支所屬不變舊說今所謂汨其五行變亂三正晚唐諸子不得不任其辜爾載云大統厤定於名世豈可復疑某云遵王之憲只用今厤自明時而往者吾不欲觀之矣爾載云正五行之外當以何爲的要參贊二天某云圖有乾坎艮震巽離坤兌之文震納木火兌納金水藏水火於震兌分戊己於坤艮此是文王納音之要法一九三七二八四六宣八風之魂辰戌丑未藏五十之魄此是箕子納音之要法甲己爲土乙庚爲金寅申爲火巳亥爲木天地相得

主客配合氣運乘之貞變互則此是軒后納音之要法以此三法間嘗聞之晚季云云吾未之學也

李質嘉又問五運五勝畢竟是如何如五帝皆以五德相序三王而下始稱勝國使五行受命有生尅之殊則上帝運符亦隨世俗俱變也某云此何足怪唐虞禪殷周秦漢戰前此論生後此論尅人定天從又何疑乎

呂而遠問水地之說嘗見黃圖稱日月左旋地右轉地轉而右故永趨而左平地稍遲下地愈速一日水

行約三百六十里當地一度如此則地所進度卽天所退度一日退天之度當一日經天之數自古皆說地靜而不動天動而不靜今皆反之又以地行之度減天周之數經恠如何某云此自曾子地圓元命包乾鑿度皆作此說但未曾細細分別耳汝試思水從何來又從何歸如有崑崙吐源尾閭受終則此流逝之物託於鈍區如何搬運得去而遠云此亦氣耳氣自上下水火因之如人身雖是安坐氣水運行自踵灌頂何須身轉纔得血周某云人身元氣包裹膚革之內猶鷄鷇子所以密密運環水自傾高就下霤爲長川豈有大地不動水能獨馳之理雖云走險使然而吐源之初輸瀉不竭決非鼓橐之所能出徐疾相準猶金水二星遲速通除等於日行之度也而遠云水旣與地俱旋因其平傾以爲遲速海潮進退如何又自不同某云一日地行亦有遲疾疾者潮自常傾遲者潮自近滿如舟蕩水中輕者漏痕常浮重者漏痕常沈潮以地行遲疾分一日之進退水以地行平等得一度之環旋灼然可見非以筆舌爭也而遠云

如此則古人何以不道某云都道過而遠憬然某云子在川上曰逝者如斯夫如是水逝何人不知孟子云觀水有術必觀其瀾日月有明容光必照水與日月自是一樣周旋孔孟引而不發耳而遠云孟老自是有本上事不關運行也大地蘊含自是水本傾吐不盡某云乾是資生不道是乾乾終日也世上妙義一毫凝滯不得

高子羽因問日月運行之道云堯典稽天云三百六旬有六日論厤法尚不及六日只得四分日之一耳

周易爻象却三百八十四爻又是有閏之歲不當常行之度如蓍法則只三百六十無有旬餘及象餘郤堯夫推步只用三百六十云損其朔虛以爲氣盈則整整得三百六十五日四分日之一也然旣整整三百六旬損之則無可益存之則只餘五日六分何以步推百世知其盈虛朔食所在且如日月一周天過一度到碁還始月縮餘分以爲朔虛天周餘分以爲氣盈盈虛生閏自是古今常譚然自四分三統而後始知交食加時自大衍麟德始知月有大小自何承天祖冲之張子信劉焯後始知五星有盈縮日月有遲疾歲餘有斗差郭守敬而後始知追古考今上下損益諸種種測識變本加麗皆是得之考驗不敢臆說不知犧農而上載籍何存所經測驗積纍何時遂定六旬六日之說今於六日中除七千五百七十三杪尚有不合不知古來籠統用過何以不踈想是箕範禹疇別有成書未入世眼聖賢所秘司於鬼神不可別測耶某云此理備於大易十三聖人一一說過人自不悟耳子羽云大易只說三百八十四爻三百

六十蓍二十五三十以行變化如何得盡天地日月運行之用某云他自未嘗引伸未嘗鉤深致遠未嘗御天下之賾子羽云劉歆之說三統一一比於爻象一行之創大衍事事準於蓍龜劉焯祖冲之之爭歲餘斗差幾於殺戮郭守敬之立長曆追日食竊比于仲尼豈有一部周易許多作家推算不到之理某云人自家五臟尚別看不得安得謂一部周易便諸家醮爛也子羽云如此則何不對諸生分說某云已曾一一說過叅而兩之備在繫詞二篇人自不悟耳

沈若木因問焦延壽再加重卦爲四千九十六如此便極天下之賾極天下之動不某云尚是一隅守而譚之便是可亂可厭耳若木云焦氏書試之乃無不驗者是如何某云嚮羅期生亦嘗問此未之答也死骨竹木亦憑精靈自是寂感遂通不關格致要事

呂而德因問羲皇畫卦明象軒后推律定數鈞石衡量禮樂制度皆從此出是都從性分極元分出許多成務夏時定歷韶舞正律不是草草嚮時曾論夫子以夏時改周歷此事說未甚明今且不問只論周歷

建子是祖黃鍾之義夏歷建寅是祖太簇之義太簇不先於黃鍾而仲尼欲改周公之歷此是何意且如卦象復爲三十二卦之首寅爲臨損之交夫子如何以臨改復之序某云此自天道人事明農立政不得不如此耳而德云朱晦翁嘗言歷律自有一定之理非後人所得損益嚮來每每說出定理本于大易却又含糊不盡將使後人疑吾道於啞鍾貿古人爲膠瑟耶某云講學須對明了者心性一事極易明了每發一難尚有異同何况天道司之㝠漠聖賢諱言何須再問而德云古今不乏細心人自有書籍來千數百年洛下淳風一行王朴都謂究極精微然太初之歷百年已差王朴之歷建隆即廢即今西域諸人已說郭太史元統都不識歷百世悠悠誰當正之某云某在京師嘗對徐亙扈宗伯闡明易歷律之義他開口便道易自是易律自是律與歷何干而能證發某自此不復譚道夫子嘗云文獻不足故也足則吾能徵之可惜今人無有明易者即使京房焦贑而在吾能使淳風王朴不敢復譚耳而德云歷中最難明者

有氣差斗差星差如此三差皆易所無如何明易便能了得歷事某云二千三百年來人皆粗看仲尼豈有仲尼不曉歷法能舉三十六食千古懸照不差之理凡歷有平行有積差有定準定準者是軒后所命以正干支六十年爲率今黃圖中積象者是有平行者黃圖中六十八年歷及五百一十二年歷是積差者黃圖中八十五年歷及三千八百五十二所餘陽九百六是也平行以立氣朔之中積差以正交食之始定準以通爻象之終參之爲律兩之爲象大參大兩皆復爲歷去太玄之畸零參四分之嬴縮覗歲以日別晷以至辯堯典之星虛參周書之天駟詳漢運斗中之期正元運箕末之會升降黃赤以麗陰陽軒后羲皇可起而問也而德云看來爲邦章是數往百世章是知來夫子說藏往爲知知來爲聖夫子奈何以知導顏淵以聖導子張乎某云是他意與所會夫子再未嘗以天道示人而德云夫子不譚天道亦不譚性命如何子思頻頻說出某云既不譚性命吾輩終日講貫的爲何物

謝爾剡適在鄉次初還問諸賢講貫今日半在圖書得毋自墜雲霧某云不逢雲霧安睹青天爾剡因問聖門中澹臺子羽稱爲博物子游稱爲文章兩人相遇宜乎辯說浩繁稱譽迴別而子游之許子羽只云行不由徑此是何等古者井田之制方直如枰修閭氏禁人之横行踰徑者漢人有云捷徑邪至吾不忍以投足干進苟容吾不忍以脅肩語本於此史傳滅明貌惡欲事孔子孔子以爲材薄旣以受業退而修行名施於諸侯如子羽者可與語性道之際乎某云豈敢有如子羽之人吾且輟性命而稱遵畔之事耳

崇禎乙亥六月初五日道周識

門人謝宸楪集編

榕壇問業卷之十一

漳浦黃石齋先生著

海澄後學郭文猷晴嵐重刊

暑後借王家園與諸友晤會許汝翼適近隣舍集坐頃汝翼因問天下大患治道不効豈患聖學不明漢之地節甘露唐之正觀開元宋之景祐康定當時四夷賓服閭左蕃庶士大夫辦政涖官子弟優游庠序諸賢初無發明及熙寧元豐乾道淳熙間始闢門講論分曹誦說天下已自蕭然不復可觀豈如晦翁所云時有窮達善有獨兼不得持同甫之說關顏閔之口耶某云宋無諸賢豈得與漢唐齒遇天下治道不効皆是學問不明書生開口便道讀書是讀書人做官是做官人從此人才日益汙下嘉穀不茂莨莠日長滅裂鹵莽取報宜然耳汝翼云當胡海陵時立經義治事二齋修兵農禮樂書算諸務士人皆有實學數十年間用之不盡今書生不過舉業其精微者又談性命理道之細於兵農書算等事廢置不講縣官宵旰憂 錢穀之務卒無一人起而荷承者想周

程之談性命不及海陵課實事之最也某云天下事靠簿帳不得只是寸心去做心地清者做事必明淨心地密者做事必周詳心地了徹做事必簡切決無虛憑簿帳弄出才諝之理譬如水利土工鼓鑄收納這三四事極是瑣碎使小人有才者幹辦一番極是報効然不過數時法立弊生旋歸破壞惟有心地清明不憚勞苦者從頭徹尾一一做去便成百年之規今官府書吏精習簿帳試之繁劇如健小馬走數百步輒想槽櫪豈成致遠之器就如兵家須有專門作

將帥要緒練邊事至於出機應變只在寸心或有應變才短而小心敬慎者雖無大失亦無大敗嘗試小兒狎知事例只是貫串弊竇啓侮冒功而已何嘗見韓白奮臂出自師門呂散鷹揚初曾服習耶汝翼云如此則只須治心不須治事子產何以吝邑於尹何夫子何以輟試於子羔耶某云想是他們治心未到不是他們治事太密也汝翼云海陵門人到成就得多某云亦不見湖學盛於程門只是風教運會自有先後之別耳

是日因講周南名南之義鄭孟儲問云周名二公采邑也地志扶風東北有周城東南有名城地以二公得名不知何以俱繫之南不知何以又不稱風舊說后妃之化被及南國然方后妃時周名未封南國諸侯何以俱囿周名之下且如傳稱王道缺而關雎作則關雎已非風化之本就以風化立說則雀角之訟野麕之誘顯爲強暴軼於淫邪何以得稱文王后妃之化耶某云聖賢學問先以性情爲本性情變化以和平爲先性情上不和平雖有格天事業猶之飄風

掠過秋草而已天地罡氣多在西北聽秦豳二風多少挺勁其極窈窕者如秦云在彼板屋亂我心曲豳云無衣無褐何以卒歲語氣猶之截然被於管絃別成北音非優柔平冲之韻唯關雎至麟趾鵲巢至騶虞二十五篇反覆誦之使人意消體平形神俱暢猶盛暑中之被南風欣欣解慍不知其然便有袗衣鼓琴之意人生無此意思雖身佩衡牙與口啣瓦礫再無分別見忿欲相尋入入門出戶何處開眼虞舜之刑潙汭太姒之嗣徽音皆從此處下手此處下手便

見太和在尋常牀几間周名許大事業到老成就無鷹揚之稱享清明之福是夫子所動操而思南薰也孟儲云王風亦有和平者不某云旣是敗管如何取節孟儲云雖速我獄室家不足林有樸樕野有死鹿此語亦頗豈在秦幽之下某云士君子常有貞正之心纔有燕婉之致漢有游女不可求思古今神明共事正是吾徒平居本色切勿草草看過也

侯晉水云從來說二南以爲南國今獨以二風爲南風此語何所稽承某云說南國者猶是傳說南風者

固是經耳孟儲云如周南在扶風東北亦難以南稱也晉水云自酆鄗而觀則皆在南耳某云風化本天不專畸地畸地則江漢之間於周名何涉周名垂老勝殷遏劉使天下和平致治刑措者六七十年其源本得力都在於此文王一生肅肅雝雝只是免得面牆一事吾人讀萬卷書不爲二南猶是面牆耳晉水云晦翁稱修身齊家以治其國此義亦大如何不取某云性情不調忿欲乖張自家鼻眼無安頓處何況齊家治國上事晦翁自是舉出第二義也讀書人常有呆氣家庭之際孔門已自難調夫子異日稱南方之强亦於寬柔兩字有取程伯淳司馬君實生平無疾言遽色皆是於二南得力晉水云於此處說爲字到有下手古人頌容舞蹈不離琴瑟都是此意然雅稱以雅以南又稱胥鼓南籥則南者四方異樂之名不關周名不知二南音節亦有與彼相近者乎且關雎爲樂卒章則關雎而下不盡入樂何以得被管絃使晨夕盤漱其際某云旣得彼意何勞被聲周名二公已在未有聲音之始晉水云燕處則聽頌之聲古人聲敎自是玄微不知頌與二南孰爲導始某云穆

穆皇皇肅肅雝雝想此兩端行遠自邇

呂而德云周名二公詩不稱風特以南冠於諸風之首此是仲尼所命以南以雅以頌無復敢爲損益者端木爲尼山高弟其述詩傳採東山諸什及駉馬等篇爲魯風次名南之後今世所傳申詩篇次是也申毛當時均爲傳之子夏不知何以差池若此某云秦火之餘傳於諷說篇章俱存而大義難了齊魯申韓各存章句以自名家義不相襲不足怪也而德云如

南山楚茨大田諸作周官以爲豳雅則豐年載芟諸篇當爲豳頌是則周有三詩豳俱三體所以表章后稷源本世澤意思甚長何不悉從風例附於終篇而毛公或以爲刺幽之作元晦悉以爲農社之詩分錯互異不知後人何所稽循某云周官稱擊土鼓吹豳雅舉雅可該風頌毛公雖云大田刺幽邱明雖云楚茨多禮然中間多敝農政以豳括之於義無害也至如國風始於周名以明文王肅雝之化終於豳風以中其勤無逸之旨與雅頌殊例何必同乎而德云二南既不稱風而邶鄘衛稱風且以一國而具三風黍離以王國稱風而鄭齊魏唐俱爲屬國且無大小强弱之殊車鄰以霸國稱風而陳鄶曹豳俱爲屬國亦無遠近存亡之别何也嚮於三易註中嘗覩三始四滅之說却未分明今可復得聞乎某云兄此問已見刪詩大意某平居都說過惜無會者耳凡詩有十二際每際五等國風三際二南爲成周之始歷五等而變王衛從二南與邶鄘自爲一家周所以變商風教之始自平中而桒蔓此一際也黍離爲遷國之中歷五等而變霸晉鄭東依至於齊而拜胙周所以變列國風教之中文歩於桓憂思之音流於亡國此二際也車鄰爲侯國之終歷五等而復始陳爲虞肴楚實滅之鄶曹之封幷於晉鄭列國紛爭秦豳所以復合風教之終自二南歸於二北此三際也有此三際以推二雅有二雅以推三頌猶十二舍之在天地日月所經晦朔從生僻儒因之以有午亥天門卯酉革政之說蕩而愈遠耳而德云古人五際只說二雅不及國風吾們平居說風爲九野雅爲三垣今通以十二舍推之則誰爲三統五緯内外終始者某云天地四時每時各有三際歲月日辰厥例維鈞夫子雖未嘗比配以初中終三候推之却無不同者耳而德云如二雅百有五篇以三候分之則猶可齊魯商三頌不過九篇何當六候某云亦大意如此必精詳配屬雖以三垣九野總之難齊得其渺論亦流爲緯家耳而德云風之終於豳風雅之終於名旻畢竟是思二南之意然以周公居豳爲風則魯公居魯不得爲頌魯公諸孫既列爲頌則周原諸子不得爲南古稱周南

爲正風豳風爲變風魯頌爲後人增益想亦不謬也某云周南始於夫婦溫以柔豳風終於君臣篤以摯名南始於庭幃和以貞名旻終於邊圉敬以治周南豳風自以時地不同正變異感不關周公身上事名南名旻自是勞績所在先後繫思又不關燕國上事也燕魯去西周各五六千里名公世治江漢以御疆楚周公世治涇渭以御疆秦江漢四詩皆紀名公以終於雅駉牡四詩皆紀魯公以列於頌燕魯最爲後亡秦楚最爲暴起宗子家相先後之間權衡進退不

失纍黍自非仲尼誰能爲之者而德云齊亦雄國也而列東遷之後晉亦大邦王霸兩際不紀其烈何也某云齊自哀侯之烹天下多哀之者入春秋而始大終春秋而爲田田陳一家夫子存齊以尊太公存陳以屏猾楚唐魏之間晉以創興亦以創裂素衣朱鵠有焉白頭夫子所以命秦晉也自某蚤歲常開是論比多談者徒爲波濤耳吾輩只管在性情裡面看出周名世業聖人損益非所敢知也而德云如此則申公之錄魯風必非子夏之說某云申詩不傳久矣以魯匹衞定是書生之見想是晉魏以降强附端木者耳

王千里云前日說詩亡春秋作春秋之時桓文之蹟見於鄭衞曹陳可見國風半爲春秋時詩元晦以爲雅詩亡耳不得云天子不復採風也然考諸說茗華黃草都人角弓亦多有東遷後詩者不得謂雅詩亡也古人詩多風刺如楚茨信南山甫田大田皆刺井田不治農政久荒耳而談者直謂農祀報賽採葛大車扶蘇狡童皆諷當時寡謀輕諾好事失時者耳而

談者直謂淫奔是則詩之大義亡非詩之章句亡也風刺之義息而後褒貶之義起猶之禮樂息而後政刑起也某云如此看書都有意當春秋盛時士大夫相見皆歌詩以徵其志小雅之詩亡自公宴季子歌南山有臺始也大雅之詩亡自韓不信高張城成周南面而語諸侯始也國風之詩亡自公歸楚而楚語始也魯頌之詩亡自定哀之間鼷鼠兩食郊牛始也千里云然則詩之亡在景敬之間乎某云當景敬時晉有范文獻諸子鄭有子產太叔魯有穆叔昭子動

稱詩書言本故府至定哀之際君臣誼衰列國改姓終敬王之世而衛逐其君三晉首亂春秋始作殆爲是耳千里云如此則春秋編年何不始於東遷之初而始於魯隱之元某云此事講之已詳自上元甲子凡二十五元而至己未己未爲古今升降之會天道人事之所取衷聖作淵微非蠡測所及耳

汝翼又問周召分陝而治周公治陝以東召公治陝以西又記稱江楚多波其民易動有道則先治無道則先亂故周召之治同在江漢如周南之稱江漢汝墳召南之稱南山江汜是也嚮對呂而德乃云召公世治江漢以御彊楚周公世治涇渭以御彊秦秦時未封不過嬴氏馬圉耳何得以秦楚比看某云刪詩自東遷而後仲尼所治以周召之澤遠御百世不必周召自爲治之也周公雖分陝以東未必親莅江漢召公雖分陝以西未必多在南山而詩人寄托風敎所鍾概可見矣雅稱文武受命召公是翰記稱周公退老歸葬於畢是周公以豳治秦召公以江漢治楚之明驗也平王之失在以豳與秦以鄶與鄭遂開霸國吞滅之始春秋不錄邶鄘千古而下誰知衛之先滅邶鄘不錄唐魏千古而下誰知晉之先滅唐魏滅邶鄘而猶存衛滅唐魏而不存晉晉與楚同苛衛與鄭同恕聖人意思豈後人所窺大略寛始封而嚴吞併亦是二南之旨耳汝翼云二南爲風之始亦與易之乾坤咸恆書之釐降觀刑同意何關春秋上事某云爾自看書某自說聖人大意

呂而遠云賈誼以騶虞爲文王之囿王者親射虞人掖五豝而從之又記稱王者射騶虞此皆與騶虞異義而二南稱爲祥應何也某云騶虞既是祥應何妨稱囿又何妨以爲射禮乎秦火既燔家各異說關雎之或美或刺蕎宮之或豐或儉騶虞之或獸或人音節尚存則旨趣可繹也而遠云易無通故詩無通說如韓嬰說詩有一事而三四引諷有一詩而三四指事者不過欲其悠長宜於誦說而已韓嬰與董賈同時董生服其持論而後世諸儒但推董賈不及韓嬰何也某云後儒或治他經不覩列傳其治詩者又牽訓詁不通大意見董賈旁通因時指事便擊節稱賞

其實韓嬰精辯在劉向以上一人而已而遠云皮日休讀新書稱其爲命世王佐之才歐陽修讀繁露謂深極春秋之旨裴度以賈誼之文爲化成仲舒之文爲通儒皆未有稱讚韓嬰者班氏以仲舒爲羣儒首當時宮中閭巷皆比之仲尼而卒困於外傅與韓嬰同遇何歟某云遭遇各自其時孔子不免饑厄而孟老百鎰千鍾仲舒困於囹圄而千秋隻言拜相抽繭者殊難登軸者殊易不足怪也當漢文武時匈奴七國數數有患雖整飭干羽不能與弓鉞比勳及其盛平章誼匡衡蔡義翟方進之流皆執一經坐衡師傅及於桓榮張佚牀下見帝稱天子師豈復董賈之所敢問乎而遠云賈誼少年洞達事體豫處七國之禍不爽毫髮此其才具豈鼂董之所敢望某云賈生亦少年不曉事體而遠云異哉何故與衆異說某云賈生去秦時未四十年穉子老婦皆習覩戰國歸併於秦秦受天下化爲郡縣不能再世漢視異姓旣有郡縣之實視同姓又有列國之形惴惴厝火以爲數年上下必有望東函谷之變是以痛哭流涕而談之猶蔡澤韓非之意也不知春秋戰國四百八十年來人苦戰爭一旦化爲郡縣蕭曹規隨帝后黃老去秦苛法漸復詩書但使諸侯王子弟自爲分藩不交通賓客不出三十年其勢自弱無足大憂者至於匈奴只當謹守州縣或至驁悖當命將出討奈何以表餌餌之此處賈生看未明白後人只論事勢謂縣斷得効耳不知賈生時淮南已亂諸宗室驁僻極爲難處人人杞憂但無賈生筆力痛發之耳賈生自是史才文章之祖與司馬遷一樣氣格而遠云新書於道德之際極其精微大言不墜莊列細言不落黃老司馬子長有莊列之趣有黃老之旨如何得與賈生比肩某云而遠亦看得是但如史遷於仲尼微言無所不達上下古今罕見其儔而遠云賈董如在仲尼之門當屬何科某云賈自由賜董自游夏而遠云旣如此如何得稱王佐之才某云何曾見由賜游夏不是王佐之才而遠云王佐之才須如伊尹周公某云他已是聖人地位只如管葛房杜他亦攀提其間俯仰自若也

而遠又云功名之士左袒洛陽理學之徒推轂廣川舍此兩途別無成就古今只一管夷吾論事似洛陽談理似廣川至其精奥都非兩賢所及而孔門不道何也某云他亦未曾爲過周南名南而遠云房杜豈曾爲過某云房杜後來已是面牆而立

林朋夔云王佐亦賢人之遭時者耳周名兩公都於二南成德亦於二南奏功天下溫粹之氣盡在二南而二公末年不免有疑何也易乾九四以陽居陰坤六三以陰居陽故皆曰或或者疑之也二公處當其

位不當上戰之時雖復辟居東猶然不離於極豈有疑陽嫌陰之說某云定天下之亹亹成天下之變化皆從疑來成王爲此一疑生出風雷大事周公在或躍無咎之時名公當無成有終之日敬義不孤何疑之有易曰直方大不習無不利則不疑其所行也都就二公心事上看出嫌疑兩字的爲霍子孟桓司馬位置他當時不盡收王猶未離其類如莽操便離其類了夫子於初爻說出臣弒其君子弒其父凛然可畏猶於二南之章說出正牆面而立令人怵然無容

身處到此始信二南功天成就極大耳林朋夔又云坤道在西南其六三曰無成有終巽道在東南其九五曰無初有終此兩者皆臣道也妻道也周公無成有纘緒之勳召公無初享敬治之福則周公之化成於坤召公之治成於巽此亦詩書之通旨二南之雋義歟某云讀書至此可爲明悉然亦勿以此啓後人之疑

張師又云尋繹二南只是要人十分溫粹凡人性情固須和美亦要剛毅發強纔不墮陰柔一路程伯淳

常教人變化氣質如正叔氣質自是嚴毅一邊亦與伯淳比德何須變易李見羅嘗云性自是性質自是質質美者性未必全性全者質不必變世間多少善柔人一望如飴下氣怡聲豈便可登二南之路某云變化氣質此說出於洪範洪範亦與二南同旨師又云莫是剛克柔克不某云此兩克正是復禮根原二氣五行所繇變化八政庶徵所繇叶極二氣五行如不變化何繇有潤下炎上曲直從革時雨時暘時寒時燠之用善柔人只如一味甜水過口便酸耳南者

天地陽明之氣日月之所取中多少烈風暴雨值還南便清霽了多少利用嘉生不值南風蕃殖不得故二南者萬物所養役潔齊也師乂云二南中語語寛和涵泳不盡兩克四端何克似之某云誰謂女無家何以速我訟雖速我訟亦不女從此是彊弗友剛克懲忿窒慾一邊事舒而脫脫兮無感我帨兮無使尨也吠此是燮友柔克果行育德一邊事漢之廣矣不可泳思江之永矣不可方思此是沈潛剛克忠信進德一邊事陟彼崔嵬我馬虺隤我姑酌彼金罍此是高明柔克修辭立誠居業一邊事行此四事體備二南雖周召之化被於天下可也何獨房闥之間乎師乂又云李見羅云至聖是質至誠是學譬如天地是質天地運行乾乾不已當是學也如此則何處討性出來某云論性則天地聖人與人都是一般論學則聖人學得天地中人學不得聖人耳師乂云如此則學自因質不因性也某云性自天命學自人修誠是性之本體至誠是明誠之極功見羅以至誠爲學此亦不錯也師乂云至誠雖亦關學至聖豈專關質

乎某云天亶聰明說質字亦自不錯林朋蘷又云乾九三稱脩詞立誠坤六二言敬以直內又乾稱寛仁坤稱敬義兩家學問似有陰陽之别亦豈是剛克柔克之旨乎某云忠信立誠敬義不孤此是吾儒合下得力不關氣質上事至如乾德之賴寛仁坤德之資敬義自有天地來分派如此有如此德性便有如此學問一毫氣習不到所謂不習無不利也朋蘷云如此則乾須學問坤不須學問後來主敬集義之說固是誠明本體而保合太和之道反是明誠工夫耶某云人生何者不學不習無不利只是不消向險阻上推求學聚問辯到是在各正上加功耳易稱三立曰陰陽剛柔仁義如前兩克變化之說固有深微

於是諸賢共商中人以上之義沈若木云人性本善孟子說性善又說利與善之間此間字是分途不是性路猶濂溪言幾字是分兆不是性始也然㝵雞鳴夜氣分判出來譬如中夜是時常日界中人是時常人界從中夜走利是黑邊走善是白邊猶自中人走

上是上達走下是下達也不知此中字與降中之中尚有分別不某云此中字已落時路如夜半爲中此中在亥子之間如天地定針千轉不變者雖十二時俱在子半方位然從此子半上走亦是白邊下走亦是黑邊也上清下濁上白下黑人在平地以上皆天鬼在平地以下皆地自平地上皆見精光自平地下纔無景曜夫子說中人以下不可以語上也明是雞鳴而起孳孳爲利之徒若木云如此則夜半之與中人亦無甚分別定針上北極冬至時子半隨人着眼白日開眸

黃介淑云往人說此語極不明白天下中人最多至敎無量自行束脩以上未嘗無誨如何要待上根之人王龍谿亦謂初學與聖學只有生熟安勉不同原無二致自外道纔有不向下根拋種之說豈有夫子抹殺中人定要中人以上今日說自中人爲準以上準清以下準濁除是鬼路不立人極覺天地日月俱有光華某云介淑看書亦自分明

周房仲云聖人生平學力言上不言下聖門高弟若

愚若魯半是中人所云博約忠恕亦是尋常耳目之所逼曉如何說有語上不語上之別端木學識亦是下學功夫乃就中間悟出性與天道豈是仲尼居平別有詔告在終日省私之際乎易稱形下爲器形上爲道漢儒如李尋京房輩皆以天數爲道西域又以三乘分品到無上上處不知如何蹠實使中人而上皆可持循皆可不惑漸到顏曾之路某云中人以上此語便可語上了孟子說人所異禽獸者幾希幾希兩字上下多少如在幾希中間隱然見得人禽分關聖狂異路豈是聲臭毛倫之所得至中庸說道不遠人夫子一生竭力只在子臣弟友分上看得老老實實只如中人一般末路纔說上天之載無聲無臭至矣其所謂無聲無臭者與不聞不睹豈有分別只是中人以下便自墮落既自墮落便說地上不來何況上天之載

黃率中云既是中人皆可語上則聖門高弟通六藝者千數與聞一貫何但兩人且人氣質不齊讀數行書亦有敏鈍之別又言教難量尋繹數字亦有百里

千里之差今概云中人卽是上哲下學卽是上達天下多中人聖人無高論此徒是學究套語耳張子厚云性在氣質中有清濁猶寶珠投在清濁水中水清者珠光映現水濁者摸索爲勞中人以上自是清水中珠中人以下自是埋珠之泥某云既然有珠何愁不説只是平水自有升沈人都是此中人登峰造巔亦是此路墜淵入谷亦是此路趣興高者如平地自到泰山趣興卑者如平地自淪深岸墜珠徑尺尚有寶光入海淪波豈是罔象離朱之所能矚聖門上七十二賢個個是個中人耳除是彼婦讒人纔不與談禮樂之務其餘諸子各各成就何曾見聖門三尺猶有魚鹽之業率中云如此則語上的何所指某云自中人以上皆上也子路問一成人再説兩番猶是上品平居要見聖人思量三次只是恆人自有鄉愿以來鼓動中人淪胥汩沒到下流一般孳孳爲利無復出頭日子雖道斯世只是中人其實是中人以下了如此纔無上達之路不是中人之中不可語上也既是中人以下不可語上則此上語不須上人妙談亦是常話矣率中云如此如何引拔得人得到峰巔之上某云一息在平地雙眼懸青天死而後已不亦遠乎正是此意

羅期生云如此只是教人莫爲中人以下耳性命天道更付阿誰某云看世間何者不是性命天道期生云箕子之敶洪範周文之彖象卦詩有星野之行樂有歷律之陳十翼之範圍天地春秋之損益百世豈對中人目見耳聆之所得度卻堯夫謂章子厚云以君之才於吾所學頃刻可盡但須一二十年澄澈塵慮胸中豁然無物乃可授受耳章子厚雖是邪人然亦聰明籠蓋一世却難語此安得謂中人俱堪告語耶某云中人以上便浸浸向上邊來章子厚自向下邊去謝客兒要從惠遠猶以心地不淨卻之何況內聖外王之學只是人以中人自安亦漸到下流路上提撕不得耳期生云如何纔是中人以上某云胡憲劉勉之同入太學聞涪陵譙定得易指于伊川遂至涪陵受業久未有得以問譙定定曰心爲物漬不見本性唯學可明耳胡劉乃歸一意克復遂爲晦翁之

師羅從彥見楊時三日驚汗浹背曰不如是幾虛過一生似此三人都是中人以上

余錫侯云夫子說可語上不可語上畢竟有個揀擇有個恰好應付不知此三品人從何處截起如遇中等人可把何語付下某云夫子看人俱從中起夫子着語俱從上來錫侯云如此則是中人亦承上語當不對針也某云中人認得上語便是上人上語落在中人不失中語也天道文章隨人畧領見仁見智何必齊觀錫侯云如此則是中人造化

戴仍樸云六經如日月照垂夫子只把詩禮樂爲興立成本領至其雅言爲詩書禮三者而已三者亦須擇人而言則上語示人益自希絕了乃其生平行在孝經志在春秋至易道服膺韋編三絕都置不道何也易道自是精微或學而不言抑問而不辯如孝經春秋何以不說某云此是晚年告成之書何須辯說仍樸云只如學易四五十年不語一字亦是經惟某云幽有鬼神明有禮樂旣說禮樂何須鬼神且不是夫子常談何處得十翼說話

唐偉倫云道亦在悟耳悟者指鐵成金不悟者刻舟求劍胡安國作春秋傳冠絕一時而陳公輔輩議其頗僻朱元晦作語孟解契合百代而沈繼祖輩詆其妖魔雖是利欲汩心亦關識見媕昧何況平常茶話中人可道高深幽微之指夫子說中人以上還是意在不語某云不語亦說得是呂步舒之駁災異胡海陵之爭鍾律此或不必至如身心向上一路居常切磋何可無人

張昜之云夫子屢說禮樂而經無樂書或謂樂不可以書傳而夫子稱雅頌得所即爲樂正是則成周之樂至今在也前日諸友屢問韶樂去夫子千餘年聲容俱在今官家攷擊猶稱韶樂可是音節神理相麗而存抑是喜起明良叢脞惰墮猶可與關雎比亂乎如云樂自爲樂詩自爲詩則夫子不宜以得所爲樂正后夔不宜以詩言志歌詠言聲依永律和聲著之帝典也記稱武樂至萇弘而失傳商樂至戴公而已壞魯樂至師摯而終亡或稱上古樂書淪於朝鮮而洪範所敶不乏文獻不知史遷所載律呂俱在試以

詩歌聲律被於八音則時幾颺言五千餘韻可與勺桓賚般相起也歷律二事首被尚書定是聖神留此眞本難說夫子不語至道難聞也某云某有此意但恐君實景仁更費往復耳昜之云君實景仁所爭者皆在黍度權量之間所以不合今若虞典所云聲必依永律必和聲則詩書聲永自成鍾律何必疑乎某云此道須是有徵有信當萬實常祖孝孫時古器鍾鎛尺度之屬尚千數百而聲音差池卒不可定何況於今風氣日澆器數不備是魏徵韓琦所欲舍其議

論求之原本也昜之云聲音雖有南北之殊而詩歌初無古今之異以聲依永則有字之聲可別十二律之永以律和聲則有音之律可定六十律之聲古今徵信孰有過於勑命時幾勺桓賚般此八篇律令者某云某最鄙陋常在赤墀之下竊聞韶樂三奏之後金磬遞鳴既而簫管八人合奏廣庭衆穆宛如鳳凰之音自是擊石羣臣舞蹈諧於百獸詩云依我磬聲既和且平又云既備乃奏簫管備舉是夏商人同用此韶樂也法畧初出雞人奏和會之音九章二百餘字不過和會大和會數字耳推之簫管合奏幾曲亦是喜起明良脞惰之三章尋其賡颺可以意悟也勺桓賚般自是大武時事難以聲永概之百世若至家常時用鼓鍾有禁君子之樂不過琴瑟而已國風自譏刺而外兩雅自王政之餘關雎葛覃卷耳漢廣鹿鳴伐木賓筵隰桑青莪蓼葉自可按其宮商施於堂几但當與王樸借其和均荀昜調其牛鐸耳昜之云聲詩之用不過別其音律音生於永律生於聲四聲七律亦互相生前日對諸賢略略說過今可更取諸

篇定其律呂乎某云五音之中各有二變一章之曲各備七音性情和調則笙歌安適神思淫厲則語意乖邪關雎一篇首章多爲清宮次章以商羽轉角三章以徵還宮吟繹數次極其分明然以邪心發之則宮徵之間不能爲主矣葛覃清角帶宮聲以歸羽卷耳清商閒羽調以歸宮喬木角徵之音歸於清商三變商聲多含宮羽以調分之則關雎太簇閒以南呂芣苢兩章各有正閒五章相閒自太簇至於蕤賓不盡宮聲也令其取音深和按節誕通循環肅穆則皆

黃鍾矣古者樂節以金發聲以石收之中間所貴絲竹匏土諧於人聲導之以革止之以木各依言字不濫傍聲今爲絲竹皆無言字誰當就風雅别其律呂者譬如勑天之命惟時惟幾八字發音諧於金石以永取之其音極下叶於黃鍾八寸之管而字多清聲過於徵羽在應鍾子亥之交絲竹宜之有所不盡至於喜起明良脞惰間歌而絲竹匏土正閒之義粲然備矣凡單音宜於環復雙聲宜於遞和單音取長雙聲取短長聲取深深以出幽短聲取亮亮以導陽陰陽遞變不離其正要使滿庭有賡歌之意則詩書多擊拊之文鳥獸麟鳳但解人意豈必審音乎昜之云此事甚大行當與鎮樸商之昔子路鼓瑟爲北鄙之聲夫子告冉有曰先王制樂本於中聲流於南不入於北南爲生育之鄉北爲殺伐之域舜歌南風而興紂好北鄙而亡子路聞之蓋七日骨立也不爲二南必至亡身豈獨正面牆而立哉某云嚮發此論未見結束聞兄道古正自欣然有解慍之思

乙亥七月望日黃道周識　門人許登垣集編

榕壇問業卷之十二

漳浦黃石齋先生著

海澄後學郭文䥴晴嵐重刊

秋仲之二日爲榕壇正會呂而德兄弟爲政衣冠之集四十八人謁

夫子及晦翁畢分札敷坐某舉楊貞復云人心本虛纔一着物便不得其正不正便不在不在時雖視聽飲食亦不復知却云知視聽飲食亦說不得心在心在亦說不得心正然則心中卽無忿懥恐懼好樂憂患亦難說心正大家看此心果是何物此心正果是何象延平教人看未發前氣象果是何意與貞復亦有異同否而德云無在之心說不得已發無不在之心說不得未發此見知覺聞之心尚有欹側僞妄說不得此心眞正面目某云如何是此心眞正面目而德云看得他不正所在便看得他至正所在某云如兄說比貞復更透如貞復說直要空諸所有終不得此心眞正面目也大家問如何是此心眞正面目某云譬如日光晃晃陀陀爲雲影所蔽漏出光隙射於

巖阿或着霧雨即成虹霓豈是日光正面而德云月有圓虧成圭成璧成鏡成鈎何者是月光正面某云都是正面而德云何不直待望舒某云自家消息或半或全含着明光都是正面如非正面雖當望中圓欒五色亦是陰暈不是月華而德云喜怒哀樂與忿懥恐懼好樂憂患分別多少某云雨暘燠寒風只別時恆不爭氣候乾坤之中七緯五行俱是正面到有變亂纔成災沴忿懥恐懼好樂憂患已是亂行難說猶是喜怒哀樂之性而德云金曰從革木曰曲直水曰潤下火曰炎上土爰稼穡五行之性到此亦有變動作鹹作苦作酸作辛作甘亦已不能希淡還於性始如何有忿懥恐懼好樂憂患便不得其正耶江北人呼着意曰所先儒稱有所謂失正想依舊說以身從心以有所爲妄心其義易明耳某云身心原無兩物着物便是妄意意之與識識之與情情之與欲此數者附身而起誤認爲心則心無正面亦無正位都爲意識情欲誘向外去孟子所云操則存舍則亡又云物交物則引而去正是此話若論格致原頭要曉得意識情欲俱是物上精魄不是性地靈光也有所是江北人常談未必是齊魯雅語如曉得忿懥恐懼好樂憂患俱是物感從身而起不從心生則定靜中間自然安慮人到安慮始識此心真正面目不然只是自弄精魄

吳雲赤初離堊室言下因問中庸說恐懼是慎獨工夫易稱恐懼是主鬯作用曾子獨云有所恐懼則不得其正孟老自家說不動心又云孟施舍似曾子孟施舍不過無懼而已後來外道說無顛倒恐怖與孟曾一路偶爾相隣不知大學何與中庸分別某云大學直指心體中庸纔說聖功心體自是天道雷電破山與碧落何涉聖功自是人道迅雷風烈亦要變動一番中人所患不見心體常被事物驚怪賢人所患不見功夫便落無忌憚裏去看大學中庸前後照管纔知古人用心之微某承此問亦知雲赤看書極細也雲赤又問孟老說盡心知性知天又說存心養性事天此是從天道下手從人道下手盡存兩字比正在兩字孰爲精詳某云大學從本體上說得明白孟

氏從工夫上說得眞切譬如一天備得二氣五行留不得一點雲霧雲霧盡淨經緯盡呈纔見天之正面風雨晦冥日光常在入夷出晉明體自存此便是盡存正在的消息人曉得天之與日纔曉得性之與心曉得自存正在纔曉得本體工夫不已無息格得此物十倍分明始信得意識情欲是心邊物初不是心風雨雲雷是日邊物初不是日性之與天皆備萬物不着一物心之與日不着一物乃照萬物只此兩物原無二物知此一事更無他知吾四十年讀書只曉得此物任舉一一以俟來賢

呂而遠云大學說正心猶言從繩則正之正今又說出眞正面目纔曉得此心明白不爲意欲所亂與無妄各正對照分明此正字便端正眞實更無他解了孟老如何說必有事焉而勿正漢儒都以正爲期必此是何解某云人讀書都無疑誤賴而遠體勘凡爾雅釋詁正字十解無云期必者說文反正爲乏篆書正與已相近當是乏與已之誤也有事勿乏如不乏祀之乏有事勿已如純亦不已之已則義暢而語順

矣而遠云此解極是分明以正爲必想諸儒亦有所始某云此道舍爾雅亦何所始大約期必亦猶正鵠之說以正爲射耳記稱諸侯自爲正之具未嘗以正爲期也而遠又云魏司馬稱陝右人稱着意爲所想是以俗通書非是以書通俗也卦傳說之卦原有偏往之義尋常說所字何必以區陰爲詮乎某云嚮纔說過兄又判得分明

鄭孟儲云嚮說貞復語比貞復尚自不同貞復只道有忿懥等項心便不正如無忿懥等項心如何正不見聞知味爲身不脩如果見聞知味身如何脩宛轉引導未曾說人心本虛着物不得又未曾說意識等項皆是物感不關眞心也今日所說與貞復夐然不同但直以忿懥等項皆繇身起則是正心又先要修身了如何是正心要着某云如從心起則是要着如從身起則是後着也知見覺聞皆從心起情欲畏惡皆從身起人從此處看不分明所以顚倒如看得分明則腑臟官骸個個是性光所攝身心脩正豈有兩路工夫

柯登南亦云先正常言此心之體當求忿懥憂樂所不遷之地非可就忿懥憂樂求心也譬如巨石壓草石下草自潛滋惟體妙用神始得情識絕萌靜正自在某云此語極當人從身上求心如向國中覔王終爲權貴所亂從心上求身如坐王位覔國只覺殿宇隨身忿懥等項所不得其正者只是覔心脩簡不上戒慎恐懼所能得其正者只是從心覔身隱顯分明也登南又云此章先輩雖以身爲心亦無錯處惟以見聞知味爲脩身之驗此處微錯譬如禪家七處徵

心在眼曰視在耳曰聞在鼻辨香在口談論在手提攜在足運奔此已與食色同旨難道知覺運動便可說心聞見知味便可說脩說正耶某云此處只是脩身證佐貞復諸先輩都看得分明外道七處徵心只說得意邊諸路未曾就心中看得入夷出晉赫赫如常

柯魯生云大學言正心不言心如何正言不在又不言心如何在阿難言心不在有亦不在無亦不在根亦不在塵如是見聞知味分明心在根裏老氏所謂綿綿若存果是何物不被佛老精說一番耶某試問楊峻人峻人云吾門說正心便是眞實端整之心他們說者只是猜謎某爲許可又問鄭孟儲孟儲云正心之義已盡在誠意章不須再說此就身邊發出不正不脩樣子便倒剔分明耳猶之下章說齊家不須更說脩身只說不脩不齊樣子亦自明白也某云孟儲說得是凡心正者只是自慊不正者只是消阻蔽藏在者只是誠存於中不在者只是形掩於外耳峻人又云着有非有着無非無遂使空門說勝絕內不

出絕外不入亦爲異學開宗理會於視聽飲食之間點簡於喜怒哀樂之際便是吾儒實落正脩學問不知此處於格致原流尚有遠近淺深之別不某云此處說格致無復遠近淺深世間多少讀書人博極墳典正爲身心對簿耳一事露出肺肝雖千種學問亦自無益也

又云喜怒哀樂是主人分上視聽飲食是僮僕分上主人體簡僮僕事煩人到臥時便無視聽飲食之用却當臥後認得喜怒哀樂之性善讀書人只就夢寐

一事仔細思量便識聖賢下手要路

謝爾載云七情之內怒最難融顏子工夫不遷爲要然此是陽剛一路人如陰柔人終日是好樂憂患恐懼耳某云七情到此處動相勾連通人多是喜怒窮人多是憂懼常時多是喜怒變時多是憂懼中間連帶根葉相牽只使常變窮通不礙吾性自然喜怒哀樂各正其所也爾載云常變窮通是命上事喜怒哀樂是性上事盡性而後至命豈須至命而後盡性耶某云只是窮理爾載云思量夢寐一事亦是窮理耶某云此處已有存養工夫

爾載又云能制一情可以成德能忘一情可以契道如就生質所近制其一偏久當融洽矣譬如忿懥一路當頭下手能使衆情咸歸於正乎某云此便是顏子所難窮理盡後如掃雲雷自睹天日也爾載又云龜山先生云心到寂然不動方是極致古人所貴洗心也東坡嘗云飽醉之後方識此心之正此語是如何某云此是東坡自勘旁人不知大約他亦寡欲寡欲自然靜正未入夜氣悔吝一路難道思慮渾忘便是寂感遂通也

羅期生云寂然不動感而遂通此處難分體用近思錄却云心有指體而言者有指用而言者體似未發用似已發忿懥憂樂似有未發之體正須靜觀覗聽覺知似有已發之用正須動玩七情之動猶易六爻須是一一取占抑猶有不動去處可握極而存者乎某云旣曉得身是六爻自然信得心是太極期生云身是六爻如何取用某云隨身所處各有中位中位不移本末內外自然恰好內爲貞卦外爲悔卦貞悔剛柔心宅其中如金蜂子蹶趨嗜欲有開必先何疑之有期生因問六爻之象變動不齊大約上下以爲本末如咸艮壯履皆如人豎體心在五中與二相應天君用事則處處得吉四體用事則悔吝雜生凡諸忿懼憂樂皆生於四體不生於心耶某云期生看得分明多懼多凶皆生腰膂之際或顛或蹶皆在本末之間只是誤身爲心遂使六爻變動凡易中三百八十四爻只有六十爻不與四肢分過

王千里云爻象變動能壞本卦四肢妄感能壞本心

如此則脩身亦是正心要義何謂倒乎某云無心邪得有身偃師幻人依然束草壽常疲頓百體如尸譬如睡臥之時聞呼便醒豈有啓衾斂足能令心事神明千里云熟睡聞呼心從何來如從聲來則是知自外至如從心來則心初無知某云此是靜爻偶然觸動如論正體寤夢相循始信此心依然不動

呂而德因問易中六十爻不與四肢分過想是五位中爻尚有四爻與他分過是爲何等某云師履恆兌而德云履之九五與兌之九五盛滿之卦位雖正當而皆有厲師之六五恆之六五順動之卦體雖無邪而亦有凶何也某云凡易每動各有正位正位在二五之中每動各有正理正理在全象之內履爲君臣兌爲朋友君臣朋友不忘其位如漢主臨廁以見廷臣鄧咸張樂以延高士酈生卻步於徒跣濯嬰憤心於半膝皆爲高位殊乏致柔之功師稱動衆恆爲守獨衆貴長子之動獨尚婦人之志動於陰柔以懷競躁則弟子貽凶於長子婦人蹠事於丈夫九節度以弟子隕李郭之師童貫以婦人啓馬趙之釁動靜剛柔其義可知矣而德又云中爻亦是中位何以凶象又倍於五同人六二以正應而得吝隨之六二以正應而有失剝之六二以蔑貞而得凶頤之六二以拂經而失類凡上經四卦以陰動者雖正而有過無應則皆凶姤之九二有妨賓之魚井之九二有射谷之鮒損之九二凶生於守中節之九二凶生於不出凡下經四卦以陽動者無應則有過有應則爲凶而節獨以無應極凶何也某云君道用一臣道用二上經主陽下經主陰主陽者陰動而有應其失小陰動而無應其失大主陰者陽動而因時其失小陰動而失時其禍大也陰陽剛柔仁義三才之正應乘於二五在在着思孟老云思則得之不思則不得也只一思字是正在盡存之要法艮不出位亦是此意於此叅透纔見曾孟同源

周房仲云咸之九四言思艮之六四言身則易之四爻當爲人身中際忿懥恐懼好樂憂患之所從出四爻猶未當位也艮稱五曰輔已過一層咸稱五曰脢又同艮背此是何義某云咸之當心者雖動亦靜感

之以言者雖本亦末也房仲云如此則咸其脢又稱志末何也某云脢字字義尚須明白本義作背上肉背爲五臟所繫初無着肉之處說家讀脢爲梅如頷下梅核人迎中路也言語飲食上下迎接處纔一感動便有逐末之思頤之拂經咸之輔頰兩義互通於此慎節可以無悔凡說脢爲背肉感而無思者尚屬滯義再須推求

而遠又云定靜安慮自是止後消息如在止前覓知尚有窮理博約許多要務開口便說艮知已是急於下劑下手定要格物又恐爲藥滌病今日纔信得身家上頭有忿懥恐懼好樂憂患親愛畏敬哀矜傲惰許多種物物物有知物物有止能格得明通不亂我性然後心體眞實端整不然徒是意識用事終日奔波飄搖無定也某云此處格物猶差毫黍如要實做須就夢寐中間認出神之非形情之非識情形動處其實非心神識靜中未必是性再破神識以納心端重合形情以歸性始如此十年洞見天地日月星辰纔有定靜田地而遠云如此則中人上下永無知止之期不如陽明教人艮知發自不慮也某云而遠試自不慮看得和順發揮果成何物而遠云耆龜亦自不慮已到至精至變至神田地寢時夢寐死後神靈活坐閉目當有耆龜之意某云如此則是高賢獨手而遠又云窮理讀書患不致用今日諄諄只道性命身心至如疆場民生日蹙日困便自整頓不來雖顏閔振袂不能成風若禹皋復生必更有學問豈能坐覩瘠痍日課亙虛乎某云禹稷顏閔一樣苦心何曾別有學問如要學問黃農七十二戰豈有兵書烈山粒食天下未開泉府也而遠云軍旅之事仲尼不談然如方叔名虎之倫南靖淮夷北驅玁狁吉甫張仲之輩坐籌帷幄遠御朔方難道只藉虛聲都不講究某云征伐之道詳於易書周公破斧鈌斨精神所注畢在爻象苦人全不講解耳而遠云此亦要事試爲後人說破某云易作兵書只有八象水守火攻遠明近險而已師同人謙豫此是馭將要法將一而專兵靜而整中權後勁將帥所馭不出中爻遠可以制戎狄近可以征邑國師謙豫皆用之同人用寡師謙豫

用衆同人用於險阻師謙豫用於平原用於險阻者趙奢之趨閼與卷甲乘墉而秦弗知用於平原者王翦之代李信堅壁乘暇而楚爲戮勞謙之吉天子按轡以下嚴師由豫之得將軍飲醇而消譎計此四卦者古今皆用之莊中外前後可得而言也坎離兩濟自是黃農以來戰守之方坎以險而利守故李牧尚鴈門之謀離以明而利戰故崔浩策柔然之功王霸之不救馬武義負之不救陳倉險而不失其信虞詡之日夜兼進馬隆之轉鬪千里獲無匪醜之凶明近於內者算勝於廟堂故李絳損重賞以與魏博德裕檄三鎮而平澤潞久克之非僥明在於外者決機於行陣故裴度納李佑而平蔡州韓愈聽拍者而收德棣遠震而行志凡此八象備有諸方神明之動存乎其人安得謂軍旅之事聖賢不談韜鈐之書經典盡漏也而遠云戰守之方只在於遠近水火如謙豫兩卦只是震艮用事何也某云行師之道莫貴致壹丈人之威不分於弟子謙豫壹將雖臨三四皆在中權艮限於內故征邑國震動於內故利建侯艮震之義與坎參行其專志而整暇一也而遠云如此則何者果爲長子某云二與四同功異位互卦爲震三與五同功異位互卦爲坤震爲長子坤爲弟子裏卦爲復復爲丈人也而遠云如此則復之上六不利行師亦與師之六五同旨乎某云復之窮也無明遠之功師之中也有分柄之勢不明而分何功之有而遠又云夬去一陰勢如隤牆歸妹外震悅在於內一則云不利卽戎一則云征凶何也某云夬以尚武爲心尚之乃窮歸以戀棧爲意旣出而反與四象四事了不相合何足證存而遠又云蒙之上九不利爲寇利禦寇然則周公猶有爲寇之心乎某云蒙內險而外艮宜守而不宜攻作易者首著此義後來師謙兩象皆出於此夫子曰凡兵之作與民偕生戈矛之創與爪角俱始但願此途不爲忿慉所用耳

張鎮樸云吾門每言易道與人事相應不知用時要如何看取且如焦易四千九十六卦語語奇驗不過是占卜試候耳如何得如老氏所云不卜筮而知吉凶且如光武之策吳漢崔浩之料柔然萬里決勝不

差纍黍此皆智識所經豈是卜度得就某云易稱愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之又云柔之爲道不利遠者只此愛惡遠近之間自成爻象吳漢與劉尚分營二十餘里勢不相救魏圭至涿邪山亦功半九十勢不窮追何足異乎鎮樸云論大勢則天下猶之一身論至理則一身已濶於天下了士君子平居正躬脩德以行乎人倫之大至其事報相反則命也如有趨避之心則臣無死忠子無死孝終日行於無害之途豈是因貳濟行之意某云晉時呂稽常作此論以爲卜筮可廢也某見聖賢不廢卜筮記稱善則歸君過則歸己詩曰惟龜正之武王成之古人每事不敢自謂神智凡動大衆興大役必資卜筮所以折斷邪謀斂戢智慮使人反己有寂感遂通之意死忠死孝自是顛沛不違時事洗心退藏自是居常游泳時事京郭之受禍自是跕足巖牆何得使存養者動色乎

呂而德因問下學上達之旨某云某則不知試問林

朋夔看朋夔因云昨日嘗問乾爲成象坤爲効法聖人仰觀俯察遠近類物都是坤道所以必用坤道者人生托足便在底面開口便是學習只有敬義直方不消學習亦要從靜辨中來不從靜辨中來便有無數風霧遮蓋上面冰霜之禍都繇學者自爲豪傑處心不下積漸所成有此不屑下學一念直至亂臣賊子亦做得去有此專意下學一念直至天地變化草木蕃亦做得去易云美在其中而暢於四肢發於事業美之至也草木托根於地一曲一直禽鳥孚化於鷇載飛載翔當其用力只是本色一日變化皆不自知江水就下河源出山匹夫厲志星蜺變天此事豈人思想所到而德云坤爲効法此効法時已是上學了聖人只盡人事事事皆下也愈下愈學十二制作各有所學作者非下取者非上只是一念孳孳各有竊比眼耳放低心神放定雖使天德乾乾亦同是此意既同是此意則此意無不通透了先儒亦云達在學中有獨知而不自知之妙所以不說人知又說知我其天乎朋夔云上下中間如何看取而德云乾坤

上下只有此學人人到處是人人不到處到處衆眼同乖不到處衆足齊絶便說達天亦復何礙某云如此則同是此意

李質嘉云聖人不知不能只是夫婦與知與能上事曾子以忠恕悟一貫子貢以文章悟性道此都是學達本旨如何遺却但以遜志時敏爲談某云夫子自道好古敏求自古至今中間幾千層事登了一級又有一級在上頭只此一事是我性命是我身心只此是孝只此是敬只此是仁只此是信便是下學上達

難說雙趺着地一手指天也質嘉又云程子嘗言維天之命於穆不已忠也乾道變化各正性命恕也學得忠恕兩字便在乾元之巔夫子還說違道不遠譬如孔道上達兩字已到京師不違兩字猶在郊圻之内不知下學上達別有頓路抑是漸門某云夫子七十年只說一句三千秋解貫未了難道此間尚有頓路

是日言說已多學達之義未易曉了諸賢更商見賓承祭之義復以乾道坤道爲談某對朱季乂云前日此義講之已明主敬行恕雖有敬恕之分不過誠之一字季乂云克己復禮豈亦是誠字某云然季乂云既是如此則都是乾道也朋夔何以說聖賢都是坤道某云何曾見坤道不是至誠

鄭長生云聖人教人皆繇知入故說知止而後安慮孟子不動心亦自知言入手如伯夷伊尹柳下惠一流人似都在行處得力孟子譬之射的以知爲巧以行爲力如有力到而巧不到者猶可審栝徐獲至巧到而力不到者如何振作得他使登百步之路某云

輕弓弱矢隨人自張大兕强弩不洞秋毫子曰爲力不同科吾未見力不足者

柯威公又問釋家於心性一路辨之極明所以差處只是致用不同吾門却說他體亦不察何也某云何處是他察別威公云尊告阿難汝心汝身暨山河大地皆圓妙明此處是他別察某云既圓妙明定是何物如是汝心不應另有圓妙明者如非汝心此圓妙明又立何處以照汝身大地山河皆成影說吾門於此要實體認積精所生積精所成出晉入夷輝輝赫

赫如有一毫虛假便與烏卵同下

楊元實又問聖賢好樂各有不同作易之憂患獨知之恐懼何嘗不得其正惟有忿懥一途最費點簡當其發時如何節制當其未發何如消融某云某亦未嘗下手只如看火一般知之極真自然不餌熾炭司馬君實云忍過數番自然不動此如頑耐亦與心體無干

唐偉倫云釋家亦只是頑耐不知痛癢久之只是不聞不見不復知味之人如此不在之心可便指作頑空看不某云頑空的人是捨身捨宅不在的人是逐主出家若爲吾徒只管養育待他成就宜君宜王

王述之問養心養氣是孟子一生學問莊生稱不聽之以心而聽之以氣氣能復精於心乎抑心氣之間可認幾希幾希之間可認性體乎某云性體語大大於天地語細細於鍼芒長如荳芽消如雪片述之云如此則是道心也難道堯舜不增桀紂不滅者亦是這個某云此處幾希豈容駁御孟老云苟得其養無物不長苟失其養無物不消一部大學格致當頭只是此物說心亦得說性亦得說氣亦得只不要放之雞犬牧以牛羊耳

張昂生問由仁義行非行仁義則此幾希發皇生下布滿更不須養不某云明察以來亦有三十載工夫如何自生自長

黃介淑問思不出其位夫子又說出入無時如是心體時常出入奈何禁住得他如是心位定要兢臨如何離此殼子某云負扆只是座頭馬足周流天下只扶幼主勿樹重臣

吳雲赤問楊龜山云六經不言脩性惟楊雄言之晦菴講時習亦以明善復初爲解則亦是脩性也易言盡性不脩何繇得盡大學只說至善兩字爲性體定符說定靜安慮四字爲心中實境後來一部中庸都爲知止一節註腳耳嚮講正心脩身便把知止說起則誠意知止同爲一義大學何以別自命篇某云意識情欲總之非心事物糾纏所以不止誠者明德之所從生明者羣邪之所繇息無此靜定之心何繇見他真正面目再尋前義極是分明

趙希五問夫子叙書斷自唐虞則堯舜以前斷無足徵而連山歸藏出於元豐三墳諸篇間多僞造秦火之後不足復存然鄭夾漈博極羣書猶取連山歸藏之篇何也且如連山首艮柰其君臣歸藏首坤濟於父子不知夏商二代何以用之某云世遠無稽非敢臆説然古人用易各有所取先天之卦以復爲首復下震而上坤爲長至之始中間純坤爲大雪末候右次爲剝剝下坤而上艮爲大雪初中之交皆子月也三代異建而子爲歲初古今不易讀剝者以爲首艮

讀復者以爲首坤何足疑乎又如後天五行之序皆始於土艮爲戊土與坤對化在東北西南之分夏人建寅寅始於艮而達於震震兼木火巽離又以木火次於東南坤爲己土丑亦陰土也酉丑始兌兌涵金水而處於西乾坎又以金水次於西北故納音十甲有火木木火土水金金水土相次而周軒轅氏所以宅卯也吾門讀書自經史而外可寘不道獨有圖書起義未能忘懷耳

許爾翼問蔡氏皇極內篇與太玄潛虛孰爲優劣某云太玄如左氏潛虛如公羊皇極如穀梁左氏博深豈復公穀可及然以揆於春秋亦猶雲甥之於外祖矣爾翼云王通續經與楊雄擬易均之僭妄其罪孰爲軒輊某云河汾夫子當無王之時有德無位作爲元經以絡絶統始於金墉之年卒於陳亡之歲上稽天道下應德符何過之有循環中論言簡而精意博而達桓生之歎法言君賓之服堯夫仲尼而降何可多匹乎爾翼又云或謂河汾牽引王魏疑是後嗣之書竊比仲尼猶有優孟之意某云孟軻自學孔子後

世共宗仲淹私淑仲尼何遽爲僭乎如使王揚并辜則柳下西山難與元聖同輩冉求季路不在俎豆之班矣後人讀書更有何用

黃幸中最後欲問堯夫之學某云某初不識幸中云吾門每云堯夫學整而疎子雲學雜而密如要整而不疎密而不雜豈可終緘其口某云堯夫學問備在經世諸篇何關木舌上事幸中云固自難解某試舉似幸中云乾遇巽爲月窟地逢雷爲天根姤復兩卦自立冬夏之中何以夏至屬物冬至屬人某云他以

陰陽中分人物若論幾希亦無分屬之路探窟知物躡根識人偶亦興到成韻耳幸中又云三十六宮都是春解者謂乾三宮震坎艮各五宮合爲十八宮坤六宮巽離兌各四宮合爲十八宮通得三十六也此義云何某云東方生喜對俗人論難爲士夫所非鄙堯夫亦喜於術學誦說遂使末俗競傳蚤歲養疎常爲失笑凡易六十四卦一反一復只得三十二卦除乾坤坎離頤大過中孚小過合對則損四卦爲二十有八得日經之分宮反復則益八卦爲三十有六得

日宮之周甲凡七十二卦中分起象何足疑乎然亦自堯夫始明是說淺儒耳語無足復談耳

呂而德云嚮來講論自許隲人物課督亟奧者率下多談比來稍復開濶如率中疑難初非堅木亦已與之批緐不知前日伯玉所問大咸象數何以[illegible]二來一字不答某云正爲攻堅須留節目大木破竹何憚迎機而德云伯玉亦已仰鑽多時猶迷徑竇餘人睞睞更何從問起某云欲談格物且辯身心禮樂淵源更須他日而德云房杜王魏同在河汾之門不膺禮樂之託豈有王鄭賈馬[illegible]絕塵而奔某云何榮之木皮理不章垂實之材文肌如繪房杜既有事業豈得與賈鄭同其鏤心而德云夔龍契稷旣遭盛時又聞絕學此是天地所開抑是聖賢有遴某云元凱比德各[illegible]堯年側陋咨求爲日已久想益稷皋夔生值重華　有三十年學問而遠出云嚮纔許我積精十年洞達儀象以是方之差不爲晚某爲粲然

乙亥八月十五日道周再識

門人呂士坊集編

榕壇問業卷之十三

漳浦黃石齋先生著

海澄後學郭文韺晴嵐重刊

乙亥歲秋天下方敦

辟雍之典以拔貢比鄉書奮厲甚盛會中得雋者游鱗卿劉賡美弁爲領袖柯魯生自省試歸復脩諸業因問古今急計莫重理財管子稱積於不涸之倉藏於不竭之府其法不過官山海籠百姓之利而已計然稱知闔脩備時用知物其法不過知萬貨之情行如流水然或用以霸或用以富漢之桑宏羊唐之劉晏亦稱心計宏羊以均輸徵逐劉晏以鬻鹽傭漕兩者似有優劣均爲君子所不道然當帑藏匱乏疆圉孔棘加派則田畝不增稅戶則謗讟日起鑄錢則本末難饒煮金則亂民結聚征商則關市弊極矣當道束手無策令起數子於今日何以使民不告病國有餘財者乎某云嚮日講生財之章正爲此意魯生云聖人說生衆食寡爲疾用舒今若從四事講來天下戶口不及國初而游手石民紈袴冗吏百倍於古又

四方多事兵不可撤餉不可缺衆寡疾舒之際免一濤句則慨難岌岌搖手勿動耳誰敢誦聖賢之言者不如且就數子手下商權宜之策也某云管子治齊官山海之利移之他國亦不能爾劉晏鬻鹽至以鹽爲漕傭卜式云縣官食租衣稅而已乃坐市肆販鬻劉晏又操傭僱之利雖爲救弊取盈要非士大夫所務也魯生云軒轅取莊山之金太公立圜府之法豈必專藉海王苟有心計則李泌之染敗繪陳恕之給茶本猶或爲之何況鹽鐵爲天地之寶藏推鹽於茶推鐵於金使世有夷吾必不至仰屋而歎無措耳豈藉全齊之力乎某云周人漆林之征二十而五金貝玉石與貨該行鹽鐵之利非至夷吾始開但夷吾爲之太密耳夷吾行法先於大姓富子各藉其直騈邑女閭無功者不得一日索奪可數萬金此事既已難行區區計口一箸一鍼豈能成九合之業乎天下要治須是與奪無弊天下要盈須是賞罰分明與奪無弊盜臣不起賞罰分明寇攘不行楊可之告緡元載之陌錢姚璹之輸俸裴延齡之抽貫諸種種細事眞

無當於權宜也魯生云宋人緡錢至多其先只茶酒兩事天禧間茶課不過三十餘萬慶曆間酒課至一千七百餘萬貫諸路鹽稅不過其半耳康誥致嚴於酒誠漢唐申禁於榷酤盛世旣舍此兩條而專一鹽利行鹽旣有定地僻壤鹽價不能驟增獨有關市行貨及西南竹木稍稱大務遇大匱乏因而修莊山園府之政如宋人於楚蜀兩浙淮南淮北洛中閩廣各立鑪頭分界行錢率千萬萬其歲入皆百倍於今又不得已如元人上都雲州興和宣德蔚州奉聖州及

雞鳴山房山黃蘆三義諸金銀冶聽民採煉以十分之三輸官此皆未爲瑣屑也而悉寘不道孤注於田畝豈爲能得其大者乎如賞罰與奪自是八柄上事大司農之所不徵猶淸河源以遏頹波如何可劾耶某云方今盛時良政美意只在不稅茶酒不算丁錢不稅間架耳令事事皆行豈成今日之治宋人歲輸折幣以奉契丹亦多出於葭蘆與和諸州其各道鑪頭歲入不貲然縻於郊祀賞賚俸需亦以萬萬計今天下匪頒祿與用費甚節各道軍需九邊餉額本色

民運略足相禆何遽憂採末世之務乎古人以大兵大工大荒大札視爲權討不過省其儲胥一舉而措之非有累年句連谿壑之塡也宋人區宇不及古時而財賦十於今日唐自藩鎭發難無年不兵財賦亦倍於今時究竟虛縻如委川澤嚮使當時天子知四方之已頻海內之已竭別作一樣思勉圖維安知無有　復疆之日而終年賞士繼夜給孤使財盡於漏巵禍成於中飽良可惜耳魯生云大工大荒大札此則間値有數可稽大兵一動難爲首尾宋人禁軍

歲食五十千漢段頻用士萬二千人一年亦食二百四十億如動十萬之師一年須幾百萬豈復正供舊額之所能償某云今年需餉亦七百萬何嘗便動十萬之師用師欲多用餉欲衆用議欲緩用日欲長四者合併則江漢命財不存涓滴矣古者戰勝廟廊之上豈必取財鑪竈之間乎魯生云如此則師有拙速餉無急輸重成易贏重敗難復爲之奈何某云選千得英省兵千人選萬得傑省戰百克天地之精英皆在於人才不在於錢帛人才重而財帛輕湯武所以

發蹟財帛急而人才緩桓靈所以絶貫也良醫視疾有鍼灸而愈有投劑而愈者用藥取方不過數味迨其不可雖郤車以載參苓豈有救乎魯生云如此則選將急於徵糧用賢急於措餉如賢才物力一齊俱匱倉皇應急爲之柰何某云何曾見水火絶於兩間山川不生草木現前要舉殿樑何以合抱自走

呂而德云漢孝昭時諸賢良文學多議罷鹽鐵者是時天下昇平四海殷阜諸榷官私便鹽價高而鐵器甚惡民甘食澹手耰木耨是以罷議今如倣唐宋分道鑄錢錢精而盜作者少界立而子母不散雖有私錢不奪銅本卽如開鑛以救銅本之窮取銅以資中幣之乏不立鑛官取辦守令錮他處之新派抵久年之逋輸既非厚貲爲劇賊之所垂涎又有徵濡爲窮民之所呴沫方之履畝卽甲想亦春秋之所不譏也某云嘗讀小記見採銅之苦十倍於白金白金以三煉而成青銅以七煆始就又嚮在京師見諸銅商負銅本者率十數萬今雖以各道分鑄無貿致之煩而鑪頭物役種種縻費詩云如賈三倍君子是識此雖

要務自有主者不須吾輩推求耳而德云權萬紀當貞觀時天子方銳意至道萬紀輒以宣饒銀冶爲言自取罪戮貽笑後世今無貞觀康阜之時有大東杼軸之歎摎括已窮士民胥困賢者抱言利之慚智者懷聚徒之慝相率掩口以是爲諱不知唐宋利孔甚多尚假權於冶鑄今歲入甚嗇何得孤征於田畝乎吳越舊賦已重重者難增楚豫曠土多荒荒者易散閩廣海壖泥泊所生滋種蚌蠃無甚餘饒雖盡輸官無當海王之入徒令士民睍睍胥爲囂訟耳政和間陳亨伯創經制錢大率取之榷酤及官賣契紙與公家出納每貫收頭子錢猶裴延齡之抽貫耳至算丁役自人家盆盎以上計直二十千者悉令出租如此那得不敗今天下豐豫官賣契紙雖整行之不及旁徑能得暇日明其政刑敦尚禮義於寇攘不及之處行冶鑄官山海之利似無不可者而率爲大體迫切坐困何也某云士大夫切勿言利王半山甕言利呂惠卿曾布悉謀於始杜公才楊戩乘弊於終而天下殆矣今天下利孔亦已盡洩尚賴二百年寬大之力

徭役未起海溢山陬一二微營遺秉滯穗與士民澹蕩可保還集田畝加泒尚是良家恆心多賴如使條例宏開徵求漸廣嘯聚反側何可復言而德云方今豈有遺秉滯穗僻谷窮崖亦是有力所趨儻在官家猶得徵其涓滴之助某云民之困於官家與困於有力一耳有力割劇尚納徵租竇專而弊寡官家徵輸租不能饒竇廣而弊大至其取辦歸於有力徑竇一也而德又云元和國計簿所計天下方鎮自鳳陽鄜坊邠寧振武涇原銀夏靈鹽河東易定魏博鎮冀范陽滄景淮西淄青等十五道七十一州不申戶口外每歲賦入僅浙東西宣歙淮南江西鄂岳福建湖南八道四十餘州與南宋幅圓不復相遠而衛兵八十二萬猶足供諸道馳驅宋自防淮上下常三四百萬今天下倍於元和而沿邊額兵不過十餘萬動輒捉襟歎餉不給者何也某云此事難談亦非書生所知邱文宗當嘉靖時算羽林人等已兩倍於成化時今又百餘年種種各倍或十數倍者戶口登耗又倍曩時舉一藩封餘可類推葉文忠當時每歎金花正供

宜在外庫使廷臣易於參稽今不可問何獨一途乎而德云如此則積漸使然何時可復某云天下有道四海悅安上有必世之仁下有三十年之福饑戎荒札不復相仍蓄三年之貯與十萬之師猶搖塵竈上納帝輿中何足難乎

而遠亦問蘇子由對荆公稱劉晏權宜國計因時高下能知萬物之情不斂於民而用自足今乃與桑孔並稱得無爲此老稱屈乎某云冉求治賦夫子明許其才至於論仁則曰不知甚而以爲聚斂可見此途未是要急如養草木植嘉穀桔槔灌園未是惠澤耳而遠又云子貢貨殖夫子不許之治賦豈貨殖之才又劣於治賦抑聚斂之途又汙於貨殖耶某云貨殖說不受命聚斂說鳴鼓而攻此意自別要如顏子匹夫尚不患貧豈有天子玉食萬方每煩士夫憂其匱乏耶

許汝翼云信者人君之大寶學術治術皆成於信而敗於驕無忠做信不出無泰養驕不成漢武好大喜功窮兵黷武而海內虛耗漢文恬靜玄默而粟紅貫

朽此便是兩家樣子不某云漢武何曾驕泰只是文景以來紅朽之餘得一番作用使漢武盡空呼韓稽首元成之間殷富已極權臣戚畹驕奢相尚遂使漢祚中衰再煩締造耳如有漢武之才持以忠信守以節儉雖古英主何以加焉

洪尊光云財者天地間至不平之物古來帝王有患貧者復有患富者赧王有逃責之臺始皇有渭南之宮財自是天下不可少的何以無財亦亡多財亦亡五衢衣弊齊弱矣桓公以沐枝買鹿而霸朝歌鶴軒

衛敗矣文公以訓農勸學而興又似生財作用不無異同者杜祁公嘗言顯官　私計卽爲致身之本岳武穆謂文臣不惜錢便爲太平之徵二語恰似讎者當存乎某云此則尊光自解某所不識

羅期生云經稱生財有四事備在周官如三農生穀六計弊吏之說看來食寡易稽而用舒難計如今日軍興不已財賦難停節儉則士無宿飽取盈則飛輓爲勞　騎乍臨徵名不集勢必養累年之士以待一日之寇寇至則勢猝而力專待久則勢偷而力薄彼已難量闔備俱失故以節儉而當輸輓既不可以救時以征輸而當戈矛又不可以奏績桑孔楊曾之計既刻削在牀膚營平屯種之談又取資於影響究竟如何始爲要算某云此則屢屢經心古今聖人說治平事再不說到用兵論語學庸只道卽戎去殺說征伐事再不說到用餉江漢常武只道不留不處也期生云說治平不說用兵此猶可悟說征伐再不說用餉如何可通某云古者致師日行有數尅伐有期聲罪命討寇服而歸雖行六師之中猶在三餐之內居

平乃裹卽爲行糧三年大賞已稱憊極矣豈有天幸不至乏絕之事看書中胤征牧誓泰誓亦無說餽餉者何獨芑薇六月爲然乎期生云周家行師之法本於公劉公劉稱徹田爲糧其軍三單又云乃積乃裹後人說徹彼疆土乃疆乃理想亦是營平祖意決無三軍萬里不復齎糧之事某云營平只是可守耳雖趙侯亦未身享營屯之粒只是算計到此可以不錯耳諸葛武侯開墾屯田亦未就只是意思鎮定如此古者徹疆自是常法不留不處只爲三農安可以六

師之期奪三農之業乎凡師在三代有討有伐在後代有守有職討伐有定故謙豫不以行師爲嫌戰守無常故城漕已致擊鼓之痛如戰勝在於廟堂何必以耰鋤蒙於介胄乎期生云如營屯果有未便則轉輸何以不煩處今道古殊有未合不過適時耳何必同也某云節餉只有四事定謀第一選將第二因地第三不惜費第四期生云旣云節餉如何又不惜費某云大費一　日省事三年詩云我姑酌彼兕觥維以不永傷

是日與諸賢講大道生財二節遂推究至此因憶前日戴仍樸曾問來百工則財用足之義某未有應也因問仍樸前日此問可是農末相資不仍樸云如農末相資者只是粟帛釜甑陶冶械器之屬於國家財用豈有毫髮之繫某云聖人有作亦只是宮室舟車棺槨杵臼耒耜弓矢諸財諸用豈必黃金白銀上幣中幣耶仍樸云三幣之行通於中古有工之集不過靡貨每見通都大邑羣藝麏至徒爲侈靡豈有實用國家有大興作大徵輸未必復資將作之力何況兵賦鄉師族師之事能使天子充然不歎無財乎某云古者致財只欲爲用今者致用只欲爲財譬如今日用師介胄戈兵一一朽蠹有費十金之財不得一金之用及至喪祭營築十金之用遂費千金之財絲縷贏於管蒯而織造貴於琢雕若使百工子來居廛食餼文巧有禁貿易相需取其常供時其任器百家成林各成本業合方之貢通變無倦何窮之有乎夷吾呂公每作寶龜神器以斂重發輕事雖襍伯於子母相權義亦有取因之以收兩府之職致飭化之効丱角楮幣一一相資何獨農末爲然乎仍樸云此亦大平有道周官之常談施於今日恐未能爾經云有財此有用不云有用此有財也某云人與天地此才各自無盡用着他者他自能來用不着他他自耗散有人來得百工便是財成天地之道輔相萬物之宜

柯登南因問周禮一書經以六官緯以三百六十屬厄於秦焰而冬官遂闕有謂其未嘗闕而散　於五官之中者有謂其五官互建而冬官亦未嘗闕者自葉時吳澄皆主此論則河間獻王時豈不知其爲全

書而故以冬官有闕補以考工歟某云獻王時天下藏書漸出考核極精周禮五篇無司空之屬而冢宰篇有冬官六十屬之文則其爲闕陷無疑也董仲舒與河間同時每稱冬空也其意亦出於周官竇太后斥轅固云安得司空城旦書而讀之則自秦漢之際已無復此書想自古者建國之後宗廟社稷城郭宮府井墅廬舍墳墓壇壝大率已定不興大工詩云乃名司空乃名司徒俾立家室此是剏始上事如禹平水土而後周公營洛而降物役已定不煩專官井里鄉遂溝澮之官疏瀹修築地官司徒領之已明備其文關市舟車橋梁之務川衡澤虞領之不必盡存其職後世昇平滔心易生動有營搆勞民傷財先王豫裁其端使司徒得攝司空之事極爲要約何必疑乎柯登南云董子言冬者空也蓋指刑威而言猶霜雪之不至地而已非謂冬官也漢書有鬼薪擇米之文周官皆無之如府舍宮廟歲時修除何得便輟司空之務古云官事不攝豈有司徒可代司空承其利敗者乎某云周官刑徒皆役於司空自搏殺焚棄三赦

三宥而外司寇所致辟坐設者皆司空也司空雖專官實與五官承其勞弊盛時五刑既希徭役亦省五官相權理或有之且以司徒申五教之務其制獨詳司空慎興作之防其旨獨遠如師保救諫不列天官之中縫染絲屨反入冢宰之治天官之治愈細地官之治愈大其義可尋則彼此互取耳登南云胡五峰亦謂冬官事屬之地官蓋以田墅井牧鄉遂之徒皆司徒統之其事則司空任之也又有謂地官遂人以下皆屬冬官者孰爲確與某云地官司徒所屬最多自任地而下閭師遺人皆與司空相出入自遂人而下三十五屬皆司空之事秋官司寇自墅廬而下二十屬亦皆地官及司空事也凡任地之務多方九職任民皆列於冢宰八貢任力又載於地師司馬自職方而下有五方三師宗伯自職喪而前有冢人墓士分則皆五官之人合則皆司空之事猶之用刑者五官各自用刑不必皆歸於司寇然司寇自爲邦禁五官之刑皆於是誓典耳五官工事歸於司空而司空之工還於各屬故天文室壁之北有土司空井都之

問有廚酒食天官所以幷統廚人地官所以兼執工役也登南云如此則只設地官不須司空或設司空不須司徒矣某云治地之道重於民事次及市廛大工散於五官除修廟葺宮室閒時而舉小小工作可不煩六卿董之故云司空空者空也藏也因時而命之耳今如於冢宰中取縫染屨羃宗伯中取冢墓巾車司馬中取弓矢甲弁繕槀司寇中取雍萍翟柞庶亢翦芟以成司空之治其去考工能有幾何而須一正卿治之司空之寄百工於五官猶天子之寄飲食

服御於冢宰所以蠲邪省用使貢諛導淫者無所騁其豐豫也登南云如此則冢宰之篇所云司空率六十屬者杳然無據吳幼清先生於任土國宅而上加惟王建國二十字及乃立冬官司空二十字不爲蛇足耶某云前賢讀書要自詳愼自任地國宅上下要加立春布和諸語乃以遂人諸條足於遺人均人之下此皆各有所取幼清之删定河間之補記要爲周官功臣不必譏也登南云蔡九峰稱周公方條治事之官未及師保之職冬官闕首末未備乃周公未成之書然歟某云秦人既改官儀又廢井田爲阡陌發徒驪山窮力阿房取六國之匠營造無極視先王司空猶之枲耳耳周公營洛土圭取景及爲明堂世室重屋卜豐鄗宅兆折東華素皆秦人之所厭觀加以諸儒論難俗主厭聞惡而去籍想當然也然今周官中亦無缺事唯舟船橋梁耳卜宅營墓之法備藏於易有非載記所能盡者山澤二師宜不盡談何足疑乎登南云近項仲昭太史以冬官補亡割天官之司裘獸人地官之均人土均艸人稻人山虞澤虞丱人

角人囿人封人春官之司服冢人墓大夫巾車司裳夏官之量人司弓矢槀人職方土方刑方山師川師而獨不及秋官何歟某云凡讀書繇人翦裁繇己他别有意不相非也登南云議事亦須停妥耳如今日稱冬官可以相權又說秦人已經紊亂則兩意盩戾以何爲準某云周家卜洛以後不專立司空雖無所攷然如吉甫築城朔方名伯疆理申謝皆以上卿兼方伯之任未嘗專立司空省官自是防微至意紊亂自是窮極末流何相礙乎且如尚賓大醫光祿宮正

女御之皆隷於天官太僕鴻臚之皆隷於司馬行人之隷於司寇世皆無議何獨於司空地官而疑之吳幼淸亦謂司徒掌邦敎不宜專以任土爲事然而恆産恆心不欲明民其義亦難言也登南云如三公論道及輔弼疑丞史祝之制在諸書中種種不同周官缺而不稱獨以師保諫救隷於小司徒何其微歟某云周家故府典籍甚多如逸周書中自有周官職方及戴記所存明堂位王制玉藻郊特牲月令皆各自成書彼此互見非萃衆家以成一部也周官亦是一

書與　記檀弓夏正都是典要法籍所稽耳何必定爲周官姬公所作成周致治之書乎登南云鄭康成賓主此義嘉靖中嘗命棘闈策士矣何得與載記齊觀某云漢人之習爾雅唐人之稱孝經皆取裁於當宁布號於學宮士子讀書取其精核如食魚有骨噉果香辣者又何足疑登南云如五官多奇字義在字形考工多奇字形在字義此何所取某云某亦麤讀讀過自見

柯威公又問禮器云魯人有事於上帝必先有事於頖宮則魯之有郊審矣記稱成王以周公有大勳勞故命魯公以天子之禮樂又孟春乘大輅載孤韣建旂章祀帝於郊配以后稷儼然以人臣用天子之禮樂故曰成王之賜伯禽之受皆非也楊升庵郊禘辨謂非成王伯禽之爲春秋書禘於莊公謂禘之僭始於閔公書四卜郊謂郊之僭始於僖公魯閟宮之三章只言成王命伯禽以爵土耳莊公之子以下美僖公郊祀之事未見出於成王也孔子春秋書郊者九始僖終哀使隱桓莊閔之世有郊奚爲不書其非成

王所賜明矣孔子謂言偃曰魯之郊禘非禮也周公其衰矣然則郊禘果非周公所受不知誰授僖公者某云當僖公時王室多難齊晉始霸惠王以子頹出居襄王以叔帶播越桓文左右匡襄其間楚之僭命者再世矣周家尚惜鼎隧之請閔僖苟且纘其亂緒何事輒請郊禘之大違霸主之命干先王之憲乎蓋郊禘之禮白牡用商騂剛用周尊罍之制參用三代皆成王所康周公者不宜用於羣公之廟耳閔公二年夏五月乙酉吉禘于莊公言吉禘者猶言吉月初

用禘于莊公告卽位且創見也故吉之僖公三十一年夏四月四卜郊不從乃免牲猶三望凡春秋所書郊皆以卜不從乃書之非爲有郊輒書之也自惠公以前伯禽以下又十二公所卜郊而從不從者多矣至僖公四卜郊不從乃書之耳豈龍旂承祀六轡耳耳者顧爲免牲三望而頌乎是時霸主盡沒王室久衰猶幸有魯稱秉禮之國歲時禴禘秉其遺文未足非也宣公乙卯匡王在殯卜郊牛傷再卜而死戎楚觀兵大爲衰兆成公丁丑定王之喪未三年鼷鼠再

食牛角吳始內侵庚辰五卜郊不從成公見止於晉遂爲陵替之始襄公乙未夏四月三卜郊不從魯始城費己亥夏四月四卜郊不從魯始作三軍定公丙午哀公丁未鼷鼠食牛猶不輟郊衰絰之間情文蕩然宗國之望於是又衰矣故春秋之義不書事應而考異見鄭可以類起觀其特書皆非常事非謂魯初不郊每郊輒有不從之卜也然則夏郊秋嘗皆爲魯之常典莊公之子春秋匪懈特歸魯僖者直以閟宮新飭歸美僖公或謂史克及公子魚之舊文仲尼因之以存鉅典非謂春秋致貶而魯頌留褒也威公又問然則魯頌閟宮特叙姜嫄將毋以姜嫄配天以后稷主禘歟某云姜嫄只是叙述以爲周家之始未必特爲姜嫄立廟何況郊禘乎威公云記稱閟宮爲姜嫄立廟或祀后稷而稱姜嫄耳諸侯不祖天子而祖其所從出者每於七廟之外別爲立宮如竹書稱周立高圉之廟魯立煬公之宮是也某云如此則祀太姒而祖周公已有女主司晨之嫌何況荒洪俶儻之說乎大約叙述往事則神明共推思齊之雅與閟宮

之頌風會參差隆窪可覩矣

黃率中又問陰陽摩盪便有害氣胡五峰云觀陰陽之消息則知聖人之進退如消息則得時成功之說耳如害氣則陽有陽九陰有百六班固漢書以爲其說本於仲尼仲尼十翼未嘗說出此事王弇州以上元九章推之無一合者堯湯水旱差近其候過此則不能盡齊矣且所謂陽厄不必皆旱陰厄不必皆水亦有聖人明盛而當兩厄之年者何歟某云此事已詳著之易圖以非要切未嘗講論耳斑固據緯書積

會以三百四歲爲德運七百六十歲爲代軌千五百二十歲爲天地出符四千五百六十歲爲七精反初當德運之窮代軌出符間有陽九百六如自周成王甲午至秦政十年八百七十年先百有六年代軌爲周顯王廿六年王致伯命于秦之歲退其九年爲秦政元年是陽九百六之年也今以三易推之知其不然者凡卦九變四千九十六以六乘之爲二萬四千五百七十六以氣朔約之得六十七年餘一百六日以日甲約之得六十八年餘九十六日凡卦氣交除皆在此會以三四九六乘之而得災歲雖與仲尼災歲之說不同而揆之於易其符契一也易六十四卦皆以先王君子禮樂刑政爲度致治弭亂端不在此必欲豫處禍敗以脩救持傾但須明其意義舉大象而行之推度之說不足云也

林朋夔因問神以知來知以藏往尼父知損益於百世姬公藪夏殷於歷年皆三才如鏡古今一揆如以藏往之事卽爲知來則上元以來幾千百歲緜后泝前豈能懸合夫子稱文獻不足足則能徵不過亦文

質通變上事耳豈尚有神知不測燭照百世者乎某云如三綱五常文質三統何消文獻纔有證明夫子所欲言者定是當世所不能言之事卽如舊史所藏亦不消夫子發此浩歎耳朋夔云卽如三易所識易詩春秋皆是說禮禮卽是歷將謂是德運所係抑是鍾律度量所生抑是經緯天地表章陰陽的道理乎某云現說都是但無能徵者耳朋夔云現有許多文獻如何又說無徵某云成周去夏殷不遠人懷古獲家有來脩夫子尚歎不足何況三代而后朋夔云夫子刪述六經便是千古不刊之文獻從此藏往從此知來何患不足但如三易所云詩道一書道六春秋道四而易終始之此皆難解如從四經上看天道人道何從徵證得來某云此皆須明天道后以人事推之自然洞朗今讀書只說物理何暇及此朋夔云天道人事自相表裏五經都是此說但如三代歷律損益相生年數延促如指諸掌譬如夫子定符豫知秦劉禪代之事此是藏往所通抑是知來玄悟某云只是此事往過來續藏既無量知亦無量　暑晝夜只

是一部春秋古人常問何物最益人神智云但有讀書耳

林非著云晉則不敢爲渉論但問晦翁以審幾二字重註愼獨邱文莊遂以審幾微爲謹理欲之初分晉思審字終不如愼字愼字是戒懼審字是察别獨知中間再無錯路只當戒懼神明便生有何差途開此岐徑某云非著看得細郤堯夫云思慮未起鬼神莫知不繇乎我更繇乎誰此正是愼獨要語如審理欲之初分便撒泥過水也然如獨中幾微萌動正要審

察周濂溪所謂幾分善惡者也些子不善亦玷着善體只爲審察不精使獨知錯過嘗云愼者聖賢所以致精獨者聖賢所以致一語雖分拆意實完成非著云易稱動之微吉之先見者也此吉字已自明白程子又加一凶字如獨中只是一理又加一欲字畢竟於性體上看不分明某云吾儒再不要直說性體吉凶悔吝皆生於動加一凶字正自明白獨中有理便有欲加一欲字纔使人警省如說空山無虎何以獨行崖谷毛管俱寒

非著又云喜怒哀樂中節處謂之中和中節只是合於天理如合天理而不順於人情聖人亦不違道干譽大禹之格有苗仲尼之誅正卯亦有寬嚴互用者後來情恕理遣之說恐是清談之祖以此謂人耳如何可治平天下某云此種學問不自輔嗣作祖蓋自顏子若無若虛來顏子一生學力只在過怒兩字見到不遷不貳漸到中和見到中和猶未能不遷不貳也非著云中和已是極際如何未到不遷不貳處某云中和是公衆廳房不遷不貳是自家安身跕足處

各家安竈莫占堂心

何魯生因問前日下學上達之說略講不盡今日再問此義尚有何說某云兄試舉似魯生云晦翁開章訓學爲覺後覺之傚先覺可謂傚時是學覺時是達不某云如此只說得學達說不得下學上達魯生云王龍谿謂口之可言力之可致心思之可及雖至精微皆下學事口所不能言力所不能致心思所不能及皆謂之上達石居引天德王道陰陽迭運莫知其神爲證龍谿以爲未切果是如何某云他們嘗自夢

說口可言便有不可言處力可致便有不可致處心思可及便有不可及處其可處皆人其不可處皆天也如此只說得上下亦如何說得學達如云口所可言以達於不可言力所可致以達於不可致心思所可及以達於不可及如此則逾玄逾微了如何說眞切學問魯生云如此則如何下手某云某亦不知兄試舉似魯生云如子臣弟友文行忠信實實落落不求人知雖聖賢天地亦是這個學問這個道理某云孝子忠臣恭弟信友兠踐履過何人不知此豈靠天

學問且此數條如人家喫飯豈要告罪又豈有太玄羮酒時常享天說人莫知何事又何要天知來緣魯生云如此則舊日講貫猶作閣修是何等學問某云顏子有何等學問季康子問好學夫子只說顏回說顏回只說不遷不貳自家說學問只說不怨不尤人有一種怨尤黏帶些子雖周孔學問與狠打并毒人有學問不黏帶些子怨尤雖日用灑掃與天地同寛此處是學此處是達此處最實最平此處頂頭無際此處實信得過便云知我者其天乎

云吾門講說常有前後異辭者今日說學達與前日頓別又如前日說篤信好學章間許善道之說鄕來品諸文蓺只以篤守爲主何耶某云某素寡特直以篤守爲主猶寒士持齋成何學道如論聖人語意只是靠守者多學而不守何處討善道出來看他危亂不入無道則隱着兩恥也精神皆在退藏一邊說有道則見有道貧賤只是帶言耳樂行憂違確不可拔如此人豈在肉邊揀菜魯生云今日乃知吾門講說原無異同

乙亥十月廿日道周識

門人柯鱗都集編

榕壇問業卷之十四

漳浦黃石齋先生著

海澄後學郭文焮晴嵐重刊

漳郡文章之盛則稱葵圃鄭家葵圃鄭觀察與其弟薊州公皆爲學典雅相尚觀察沒而孝廉海門與弟肇中又以文行稱肇中二十餘著詩及詞賦數十卷以通家往來某心避之也既在會中問難維謹某心念鄭觀察爲農臣上疏歸某尚未爲諸生及在金處歸數過從見觀察口中誦說苑韓詩外傳及東萊博

議動千百言如下晨鐘今安得如此人令人自慚耳肇中既敏好不恥某亦未遑別該一榻因對衆坐云三十年前某未解曆律之學一日過鄭觀察觀察方取器量晷問某亍君知北極出地有處中天不某謝不知又問若知表影有處倒南不某謝不知又問若知日出入有非卯酉不某又謝不知觀察便默然別論史漢文章諸雜事某歸愧恨不食也夜持竹几坐中庭者如此兩年之間二三百日乃知南北中分陰陽羸縮之說以非觀察授我誣也於時坐中未有問難謂某與肇中自序家世耳肇中因問聖人吾不得而見之矣此章語意如何某云兄所疑何在鄭肇中云此章以聖人君子兩格負分然自堯舜而下夫子所稱亦君子也依中遯世即稱聖者脩己安物堯舜猶難君子聖人豈有兩種學問且如性之稱善心之稱恆或無分別大易以善稱繼尚書以恆稱性今又以有恆次於善人明心與復性豈有差等其間乎某云論學則聖人君子亦無兩樣學問論心則善人有恆亦無兩樣德性只是風會不同習染漸異夫子勸

人實地下手耳嚮見吳雲赤說聖人不難只是有恆難也極有意思肇中云聖人可作要亦大關氣數豈是恆心所就昔封德彝言末世人心漸漓魏徵云如使人心漸漓易代而後豈當化爲異物耶恆稱君子立不易方大過稱君子獨立不懼天下亦不少此等人夫子品他在善人之後又若致絕望者不知聖人善人的是何人又不知恆無恆虛恆約便可稱善人亦可到君子聖人不某云孟子說美大聖神夫子說不驕不諂不失其正皆爲聖神了自夫子看來何所

不合自我輩看來自然有德性問學尊道之殊如無尊道工夫任他常無常約常虛不墮釋老窖中只是空山樸子何時得到君子位上肇中云曾子說顏子從事在若無若虛不多不能上置力想聖人都是此意權作樸實呼喚示人耳且如善人爲邦善人敎民全是爲上者主持風敎不知有何制置經略可以即戎去殺莫亦如老氏所云守嗇去泰能慈能儉郤走馬以糞的意思不某云如此看來聖人君子又是天下爲公三代而上羲農之儔了夫子此意與觀蜡禮

書一樣發慨肇中看得分明肇中云旣如此看何關聖學上事某云經世治心都是要細明體致用都是要實豈有兩種道理肇中云恐如此做去到頭亦只是恆心恆性不能到天下歸仁地位某云如此所貴學問也凡學問都是自家心細如麤大便自虛張不老不實且勿問他本體虛無上事也如論本體天下歸仁豈有兩樣心性在

洪兆雲云前日嘗問善人是何等人邦道是西域一流人今日對鄭肇中又道是老子手段釋老兩途吾輩不啻如何得在君子而下有恆而上某云某何敢作此說某少時曾會薛方伯先生方伯偶餚佛書歎云古之聰明睿知神武而不殺者夫某爲艴然方伯因問兄看善人之道果是如何某云不踐迹亦不入於室方伯歎云從門入者不是家珤某亦愕然久之去今三十年方伯長我四十歲謝世十年矣乃聞肇中談話令人懷感凡過去諸賢有一種可傳者都於心性上有四五分了徹釋老只是不學無尊道功夫便使後來譸張爲幻如當時肎學踐迹入室豈能貽

害至於今日兆雲云論他譸張爲幻還是無恆一流人從其道者當使狐狸貙貉白日瞰人但當時楊墨尚未昌熾不知夫子何以發此言論某云夫子亦有謂而發吾輩只論聖功不問緣繇耳兆雲云此話亦豈有緣來某云備在春秋

許爾翼云夫子當春秋時木鐸天下便是萬古聖人於時君子則有蘧伯玉子產州來季子晏嬰程本及門則有顏閔四科具體分體者以至身通六藝七十餘賢雖四友十亂可以比肩如何便想有恆之難如

子路行詐宰予改觀要是一時有激之言豈可以此便概一世若說人都要做聖人君子不要做恆人所以爲有爲盈爲泰不可方物難道夫子敎人不做聖人君子善人祖做恆人也某云聖人善人就不是恆人做的亦是恆心做就爾翼云孟子說恆心有常只歸之士從士做聖人寧止數級中間踐迹升堂得門入室在夫子造就不少其人何以遂致絕歎所云有謂者想不謂及門諸彥也某又云備在春秋

他日兆雲問尊光春秋中夫子豈有致慨有恆之說

尊光云無之兆雲云會上嘗有此論尊光云夫子說無極不可作巫醫又云不占而已說在昭公二十五年臧會之竊寶龜三十二年史墨之論大壯也二十五年冬昭伯如晉臧會竊其寶龜僂句以卜信僭云僭吉臧會遂爲僭也詐而見逐久之計於季氏季氏謂其臧氏所逐也臧季方惡及昭伯出亡季氏遂立臧會會曰僂句不吾欺也三十二年公薨於乾侯趙簡子問於史墨史墨曰社稷無常奉君臣無常位三后之姓於今爲庶在易之大壯以雷乘乾是天道也

季友之生十人謁之曰世爲公輔政在季氏四公矣民不知君何以得國此二說者皆以卜筮占玩互反臧會以詐叶於寶龜史墨以壯干其常位想是夫子所非故發此慨也兆雲云如是則只爲無恆發慨不爲聖功立論易稱恆以一德恆德之固也又云天地恆久不已日月得天而能久照四時變化而能久成德之配天地日月四時者恆而已想不爲此占玩兩事尊光異日以告而德而德曰其爲昭哀兩公乎昭公之在國也比於胥徒而逐權臣其出也不信而失

衆三十一年公在乾侯傳曰言不能內外也恆卦上下皆凶取鄆取闞取之而不能居也失其國而以五百乘爲臣哀公多妄而君臣交惡叛吳歸越卒以不復夫子之歎其爲此乎抑爲桓康二子耶聖人之生不當堯舜文武之盛又不及成康有道之君次又不當隱聾之際而當無恆之時乍用乍舍詩曰終風且霾惠然肯來終風且曀不日有曀又曰曀曀其陰虺虺其雷是夫子所爲致歎也某云某自見鄭觀察薛方伯後三十年來始聞典論聽者勿謂危言然吾輩

只管立身不須歎世

鄭孟儲云隱釐得爲善人乎某云隱公之避父命僖公之用季友還是君子一流人孟儲云隱公在讓不明以啓鍾巫之釁季友既殺慶父僖公藉其成勞耳某云如此則天下無善人也孟儲云恆爲久道化成之卦九四又云久非其位安得禽也然則盡變體常都無定理何以一德貞固其事某云恆卦內外初終皆不可動嚮嘗說過兄未致思耳孟儲云恆五爻皆凶豈皆謂動故凶乎某云吉凶悔吝皆生於動至於

恆者只是守常初三四上纔動便凶五爻差可比二作內吉作外凶婦人性靜夫子性躁婦人動小夫子動大故曰婦人吉夫子凶孟儲曰象云婦人貞吉從一而終夫子制義從婦凶也此是何解某云婦人從夫雖有所動終爲義制夫子從婦纔有過動所壞多矣隱公沒於鍾巫釐公從婦於禚雖未失德要是君子所不取也孟儲云風雷原是變動如何說不易方某云我輩守貞正於變動處見風雷極是樸實每有變動先徵於色老圃老漁之所能曉驚蟄之初義不可浚閉電之後義不可振禾稼將華義不可速禾稼將成義不可久所謂制義要於動中取靜耳孟儲云如此則時也何恆之有某云唯恆所以可久勿爲字義所累

羅期生云記嚮日講論都就長男在外長女在內家道久成處看出今以雷風解之不知雷風一物是有是無是盈是虛是約是泰某云有無盈虛約泰在雷風身上某則未知如在天地身上夬不是譸張變幻出來此物皆根於日日道漸長則陽氣漸盈陽毀觸

鹵破水與石其勢迅發如擊焰爆風起則雷止雷起則風止風雷交作勢不移時先風後雷灑雨而已有無盈虛約泰的在人目上如何假冒得來期生云夫婦作家盈虛約泰自然瞞昧不得如值無常却自譸張家人說言有物行有恆都是此理不某云雷風自爲夫婦便是君子聖人風動而雷乃起是爲夫子從婦雷起而風乃止是爲婦人從義也兩物鼓舞變化萬物只是爲善之心

戴石星云比來說有恆聖人都遼濶不可解今日只

問聖人亦只是恆心恆人亦俱有聖心只不要看聖人太難看恆人太易耳某云雲赤亦作此說試問玉宸看玉宸云宇宙聖賢總是善念做起這個善念在天爲明命則曰不已在人爲至誠則曰無息無息不已正是恆處故易曰繼善成性又曰觀於恆而天地萬物之情可見矣舍一個善無處討有恆舍却有恆亦難名至善尼父繇聖人君子說到有恆是繇神聖見本原孟子繇善說到聖神是繇本原推神化徹上徹下宗旨相同諸論品論人都是無頭學問細思聖

善並提便是善爲聖體恆是聖善之在人心者夫子罕言心性只說出聖善使人自醒此心此性可是常有的是不常有的可是常善的是　　的歷歷自勘有無盈虛約泰之際極是分明某云看玉宸說得極明白同時侯晉水亦問厥有恆性民之秉彝彝與恆均是一義今言善又言恆可是常善便是恆抑是有恆便是善耶某云常善便是不已不已便是維天之命晉水云如此則聖人君子善人有恆無分別了某云工夫自然不同聖人教人指點次序得有結宿耳晉水云如此則安得嚮來許多言論某云總是一個雷風有時驚天動地有時發火聞香天地性情於此可見

鄭肇中云嚮來議論雖有結宿尚未的據夫子雖引導下學要層次到頭畢竟尋常脩持何能證聖於經書上有可直達無疑者乎某云聖賢原無頓路只是源本的的不差易稱乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業此賢

人便是聖人君子一流人世人只管要德業不要易簡所以將無作有將虛作盈將約作泰事事俱有枝葉把自己知能看作天下權變文貌聲名日張日侈所以望之則不可親從之則到底無成既不可久如何可大只是中不易簡所以無恆夫子說以約失之者鮮孟子道不失赤子之心人能保此赤子之心到不惑知命何患不到聖賢田地赤子無他亦只是易簡易簡只是恆性今人說良知良能便要靜虛吐靈發許多光焰出耳何不說易知簡能樸樸實實無機

無械夫子說聖人可做我也直地要做聖人夫子說聖人不可做我也直地做我不做聖人簡簡易易可知可能易曰直方大不習無不利有盈泰便是習直方大便是性性字既明天亦可到聖人則猶是人耳肇中云無慮約與直方大如何商量某云此處有何商量有習者無慮約亦是習也明得善體但覺日簡日易終身無一盈泰念頭確然隤然便與天地相似肇中云如此卽是日損之說不某云匪尙無益何處有損損益便自變動動便有凶如是恆者雷風破山此體不動肇中云如此則安得富有日新某云可久之爲富可大之爲新莫作難覩之德莫作難從之業肇中云如此莫是愿人不某云愿人如何可久

鄭孟儲於是再舉小德川流之義某云此句被人埋沒多時今方拈出亦是快事嚮來只說不害不悖耳何曾見川流意思孟儲云如何下二章說時出經綸皆當得川流意思鄭康成以小德浸灌喻諸侯大德厚生喻天子又云唯五始足以當之此是何說某云古人以中庸一書皆是說仲尼德業至此章纔分明

寫出春秋五始一元年二春三王四正月五公卽位以此五始配得五帝之德爲天下萬物綱紀黃帝所授施於仲尼以爲春秋二百四十二年文萬七千餘言每言一義不可增損自公穀左氏皆爲此說康成學兼三傳以春秋爲祖述憲章之實蹟其義數千凡例數十爲小德大德之總云耳孟儲云如春秋只是文武之緒何與堯舜上事某云古人以元始氣以春始時以王始治以月始朔以卽位始令本於璣璿二典之意以欽若敬授允釐咸熙此卽祖述所在至其義類正變皆本於周公舊章常制杜氏所謂稱凡者五十其別四十有八雜稱二百八十有五是也孟儲云如此則上章所云禮儀三百威儀三千精微中庸知新崇禮是也何必旁引別傳某云後人讀書所不及古者只是掇皮便止耳聖賢著述皆無淺義引類不伸精微不出如何得有知新崇禮學問如說此德非獨春秋詩經三百五篇千七百餘章一字一語有禮樂之陳日星之垂帝王升降四千餘年諸侯進退列國盛衰因此爲序譬如百川中藏萬澗溝澮谿壑

有源有委涓涓不竭流而趣海其義一也孟儲云會中屢說詩春秋爲何不說書禮樂某云禮樂卽在詩春秋中書目孔壁而後或存或亡云贋云眞繹其篇章以存法誠俱在敦化之中矣

郭受子因問後人讀書不及前人只是拾瀋亦緜別察不到先儒以下章仁義禮智四德爲川流四德卽元亨利貞乾元所爲資始也如何說是小德俗儒開口便道月落萬川人閒學問都爲此等語爛了然有一事可疑水中看天地與空中看天地了無分別鳥

不見空魚不見水想魚之視鳥亦猶鳥之視魚而人於實中看魚看鳥辨別金木水火之性不知人在敦化中閒抑在川流裏去某云如此問亦希奇察天察地不礙飛躍是敦化上事鳥以空爲實魚以水爲空是川流上事也受子云如此則依舊是不害不悖之說了某云人於此處豈得異同受子云人與魚鳥都在氣中氣無虛實而有陰陽陽氣路空陰氣路水人立陰陽之中以統五德當謂氣卽是德也抑還有德生氣者來某云德不可覩聞氣可覩聞人落氣中亦與魚鳥無別凡着覩聞戒愼恐懼已自無及如人病中中暑中濕是爲重感不可救藥也如要細細分別就人身上敦化川流何可盡說一日一夜氣一百周脈行一千六十餘丈豈是人耳目之所能及聖人以天地觀身以事業觀天地作用看宇宙閒萬物四時只是兩部詩春秋耳凡世閒有形象者都是吾身文字有文字者都是吾身文字詮腳過此以往總是魚鳥事業

羅期生問前日諸友有問動靜悅樂者未有以對也

某問云何期生云先儒稱靜觀萬物之理得吾心之悅易動觀萬物之分得吾心之樂難以應觀吾心動靜盡於一敬何難易之分程子云惟靜可爲學又云靜觀萬物皆有生意王勝之常乘月訪康節必見其正襟危坐當是至靜之內見得精明如此某云都是動處勘得破此靜者原不與動俱動羅期生云此靜者是太極不落陰陽動便落陰陽不是太極了某云太極與陰陽總是一個動極處正是不動所在張益州嘗謂李畋曰子知公事有陰陽不曰未也益州云

凡百公事未著字前屬陽陽主生變通絲之著字後屬陰陰主刑刑貴正名不可改也此亦與堯夫同意然事前後則無陰陽之分心前後實有難易之別要曉得此物動極實是不動所以隨寓能安入羣不亂不要光光在靜處坐尋起生義

尤詹茹又問夫子把有無約泰虛實論心子思以大小言德都是精微上事然亦有人綱領極是分明於條目上却不甚密如郭崇韜張嘉貞張齊賢韓魏公都不料理細務亦有人極細謹却不能理大事如石奮衞綰范質竇儀都無甚發揮是他材器有大小之別抑是他學問不同某云自然是學問不同詹茹云恐他德性上亦有些分別某云其分別者是質不是德性如德性須是尊養得就詹茹云如郭崇韜張齊賢加之學問豈能如顏閔之醇衞綰范質加之學問豈能如由賜之達耶天地缺陷尚能完全牛馬齒角亦有去取且如鄒衍東方生之流亦是材具使然豈是恆心喪了能有如此明辯某云亦是不學使然詹茹云張益州每勸寇公學寇公學前是如此樣學後亦是如此益州自家擊劍任俠既而折節好學到底有些劍俠意思想人不能如仲尼都在小德中沿流赴海而已西漢以來文章人才各不相似恐別有氣化在裏面吾輩囿之而不自知耳某云氣化山川皆能囿人只有心思通徹天地仲尼在未學前只是忠信美質加五十年學問便在堯舜文武前頭只恐忠信無基爲有無約泰盈虛所蕩耳莫說美大聖神不走善信本業也

呂而德云天地大德曰生易曰復小而辨於物復之與生皆仁也夫子對諸賢終始是一仁字自顏子而外未嘗輕與人仁子思說中和又說肫肫其仁仁與天淵並峙便是三才之極此處說大德小德莫都是說仁字易曰復其見天地之心乎合而言之天地之所爲大也夫子末年刪定纂脩都是仁之藏用子淵求之文禮子貢求之文章舍小德亦無處見大德了不知尚有何處見大德不某云如而德說者一總皆是

謝爾剡見某閒論春秋因問春秋時諸侯不朝京師

而天王數聘列國此自夷王之烹齊襃始乎抑自襃姒之誑燧臺始乎某云履霜堅冰其來已漸此事魯人不得不任其咎爾剡云鄭於平王母弟也繻葛之戰射王中肩天下諸侯無有非之者何獨魯能之乎某云凡春秋以天加王天王無有不是者繻葛之師天王獨四聘於魯而魯無一朝春秋之書四聘以明魯之失禮也爾剡云當時天王亦未能秉禮以齊諸侯某云何處見之爾剡云隱公元年天王使宰咺來歸惠公仲子之賵此未死而賵之也文公五年王使榮叔歸含且賵此已死而賵之也均之母也成風以嫡婦含與賵死而致之致以親仲子以庶其子未立未死而致之如爲隱殺桓之母者猶奚斯之聲也後世以爲灰釘此其失在天王某云左氏誤也仲子蓋已卒惠公之年春秋不書近於殉者隱公以桓之母母之故天王歸賵焉爾剡云文九年秦人來歸僖公成風之襚彼失之蚤此失之晚故春秋譏之某云春秋尊天王不責外國天王而降禮其在秦乎魯之於王國則未有處也爾剡又云隱公三年秋武氏子來求賻魯已含賵而又求賻則汰矣桓公十有五年春天王使家父來求車文公九年春毛伯來求金四傳之所交議也某云君之於臣也無假不貢則求之求之猶責焉耳天子無不直於諸侯以桓公之時天王屢聘魯無卿士至於京師者王崩而不及賻使天子不具乘馬是宗國之過也春秋悲之以天下無可責者而責於周公之孫使周公受過焉耳爾剡云威福出於天子以禮正名其孰敢違莊公元年立不討賊又未有武功冬王使榮叔來錫桓公命何休曰弒逆之人法所不宥而寵以大勳故去天稱王文公元年天王使毛伯來錫公命穀梁曰禮有受命無來錫命錫命非正也不正則不威又何以命諸侯某云如此則難爲天子矣王室式微强藩悖叛天子不得已先施於其宗國屢降不反所僅存者聘問誥命鼎隧一二虛文耳故府猶且重之獨於宗國致其綣綣而君子又從咎之是爲父母者無以待老也詩曰或以其酒不以其漿帽帽珮璲不以其長是諸君子之謂矣爾剡云胡康侯何以不廢是說某云讀書何關他人

除是堯舜文武當仁不讓何繇親見周孔稟受而行張昜之以前日謝爾載問納音之義某未嘗答直以太師吹銅之語塞之因問此事著於天下既爲明時所錄百姓日用不知瞽師搖惑其說今日語之不明何以破俗正義某云此義有何要緊昜之云如火一土二水五木三金四之說何異汨其五行此上世所必誅而今人用之何也某云他自愚黔首何關兄事昜之云畢竟源委如何某云前日說過先甲三十後甲三十五自爲運六自爲氣五六相乘以行河圖初

起四九自西而東反五以歸於金火是爲西南金火之運次起一六自中而西而東以歸水土是爲中氣戊艮水土之運次起二七自南而東而北而西歸於火木是爲環氣南東火木之運次起五十自中而西而南而北歸於土金是爲閒氣坤己土金之運次起三八自北而中而南以歸於木水是爲東北木水之運此五運者以包六氣行於週甲之中相與爲治金火之治水絕於東北水土之治火絕於正北火木之治土伏於四季土金之治木絕於正東木水之治金

絕於西南六氣之行以分五德先庚三十後庚三十五六相命以行河圖初起五十而西而南而北而中木絕於正東爲土德之治次起四九而東而北而中而南各存其方次起三八而北而西而南而東則土絕於房中三甲之治金水三庚之治土木五德皆在其中際十與十二各相起也作者之意以干支相命氣運之德不能該全聖人用其所德棄其所絕揣摩圖象以爲義類耳九宮三白南北利運之說皆從此出以叅於素問不能令也素問又以五六命歲得其

大者梗概非遠矣昜之云素問運炁以正化主客別其干支甲己乙庚丙辛丁壬戊癸爲五行之序子午君火丑未濕土寅申相火卯酉燥金辰戌寒水巳亥風木與此敻然不同何繇比類某云素問之取象於後天猶納音之取象於河圖也家自爲說以稽於爻象猶醇醪之化爲醴蟻矣仲尼作春秋自隱公至文公一百四年書日者二百四十九自宣公至哀公一百三十八年書日者四百三十二干支俱在義無所屬然自伊訓洛誥吉日十月以來備有其說何可勝

也曷之云伊訓武城洛誥諸詩書皆紀日而不紀歲左氏紀歲陰而不紀歲陽漢元封七年歲在丁丑而洛下閎鄧平等以爲甲寅史遷亦因而用之以爲甲寅甲寅之與丁丑差廿四年納音旣殊運氣亦異施於上古春秋亦無已未文王亦無戊午矣日不可除則歲亦不可除歲可紊則日亦可紊也嚮見丁玉明先生亦以歲甲干支無據爲談春秋猶據歲星所在爲證今歲星移行差三四宮如何可定某云詩經傳於誦說尚且不絕歲次自五帝以來閭閻之所稱習

如何紊得如有紊亂則是大撓容成積差以來非復洛閎鄧生之所能改也凡讀書先經次傳次史可以道古耳諸紛紛者都費辨拆不煩推求曷之云古人稱七聲十二律皆與納音相通自漢唐日家去古未遠皆有是說豈是閭巷亹談某云且看周官自然曉會

許爾翼又問天以一中分化只是一理安分大德小德聖門亦稱小德出入可也又稱小道必有可觀致遠恐泥莫非小德亦是制度文爲經曲之末如詩書六藝豈可以小德目他凡可出入的物終是泥滯川流不得要細細分別起來却都是大德貫串前篇所云莫載莫破是也以莫破說不盡又以川流贊之語極分明夫子生平口中不說小德自禮樂而下軍旅便不談了子思却說律天時襲水土的是何物某云嚮纔講過自元年春王正月至有星孛于東方都是天時上事自雎鳩河洲至景山松柏都是水土上事也爾翼云如此則春秋判與天時詩經判與水土春秋屬禮詩自屬樂記云樂以陽率天禮以陰率地春

秋何以率天詩經何以率地乎某云陰陽禮樂固自爲用堯舜未嘗作詩而有喜起之章文武未嘗作春秋而有周官之法此處何必分行爾翼云古人三才同爲經緯黃帝宅亚之法周公卜洛之書想別成小德秦皇焚詩書其農圃醫卜皆賴以存而此獨無有豈是仲尼所刪抑是秦漢人不貴小道耶某云七略所載五行三十一家六百五十二卷有神農太幽堪輿金匱五音奇胲其託於軒后者或百餘卷別爲形家宮宅地形數目倍於醫方則是亦前代所尚也古

書既不可見今爲晩唐南宋諸公滅裂殆盡何足復談爾翼云天道用龍地道用馬龍有陰陽地分牝牡地貴牝馬天貴陽龍今說家以陰龍爲眞陽龍爲僞不知此說何始某云如此等事某皆未學且舉周禮一一再看

鄭肇中見諸賢言論浸廣或遠於經傳因問三皇五帝之說某云此論備見疏家開卷已賾不復能存於兄所疑云何肇中云帝王代遠載籍互異如春秋運斗所指三皇爲伏羲女媧神農如秦博士司馬貞補

記所指天地人三皇又尚書大傳稱燧人伏羲神農禮號謚記祝融伏羲神農孔子稱五帝答季康子以伏羲配木神農配火黃帝配土少昊配金顓頊配水其答宰予則曰黃帝顓頊帝嚳堯舜家語與戴記又自不同孔安國以羲農黃帝爲三皇少昊顓頊帝嚳堯舜爲五帝於理覺順是儒生之所服習史遷帝紀祖五帝德又以黃帝爲五帝之首而獨遺少昊以宗顓頊今世所傳唯此兩家祖史遷之說則當以燧人伏羲神農爲三皇黃帝顓頊帝嚳堯舜爲五帝祖安國之說則當以伏羲神農黃帝爲三皇少昊顓頊帝嚳堯舜爲五帝也仲尼於三皇不言燧人於五帝多一少昊安所取裁某云於此事實所未知肇中又云司馬貞補皇紀既稱伏羲女媧神農又稱天地人三皇此是何說某云褚先生亦司馬又何足談肇中云胡五峯亦主小司馬之說又閱三墳載伏羲爲天皇神農爲人皇黃帝爲地皇次序又別然與安國同旨矣前輩如譙周應邵宋均皆主史遷主史遷者雖不言三皇自應以燧人火化神農粒食與庖犧并爲皇

始而黃帝得正五帝之先皇甫謐世紀孫氏世本皆主安國主安國者雖升帝爲皇自應以少昊靑陽顓頊高陽與高辛并爲帝紀而唐虞得正五帝之終二者孰從某云如兄說極是明白三皇五帝俱是後人所命不是本地傳宗認遠祖者隨人祭掃勿問內神

是日發題原爲脩己以敬而肇中送難以有恆爲首諸兄從之遂舉脩己以繫下篇

乙亥十月二十五日道周又識

門人鄭麒禎集編

榕壇問業卷之十五

漳浦黃石齋先生著

海澄後學郭文徵晴嵐重刊

鄭肇中初問脩己以敬之義某未有以荅也既以有恆一章講論爲煩是次乃申前義戴石星問云君子脩己以敬只此一句便盡却君子事功君子學問如何又說到安人安百姓上去某云俱是君子本體石星云於本體上是一節事是兩節事某云既是本體何分節次石星云既無節次何須充拓說來某云俱是聖賢就本身上商量無盡若有盡時己外便無人人外便無百姓若無盡時人安己亦是未安百姓安己亦是未安千古聖賢俱就本心爲天下立身立命舍此寸心天下身命俱無安頓處聖賢自家亦無處下手石星云極知脩己事難居敬道大然如舜之恭己南面亦是五臣四友之力豈是自家垂裳不動聲色便致無爲之理方堯時致治亦半百年璿璣考齊亦非一日上不能去降割之災下不能格頑讒之志胤子傲遊于家共工方鳩于外豈是自家敬脩未至皋陶論治只在知人在安民知人是智上事安民是仁上事古今舍此兩事決無太平日子大禹亦云知人則哲安民則惠能哲而惠何憂乎驩兜何遷乎有苗何畏乎巧言令色孔壬堯不知舜舜不知禹皋陶雖盩領土硎茨階胼胝亦奏不得分毫治効夫子說敬字已到安人安百姓上不知能到知人官人上去不某云人主着敬敬則心體明清與天同道敬庶民與敬士大夫敬天地祖宗與敬身豈有分別人主一息不敬便有侮慢自賢反道敗德庶事敷文德舞干羽放殛誅竄亦是敬上作來豈徒知人官人而已皋陶云日宣三德夙夜浚明有家日嚴祇敬六德亮采有邦此是敬上知人之實績平章百姓敦敘九族此是敬上安民之要領也石星云如此則子路問如斯而已莫是要窮究這裏不某云這裏亦不消窮究領得敬字自然到此不領得敬字雖知人安民亦無一處着落桓景之於管晏漢文帝唐太宗之於黎老何嘗不一留心只是自家不敬人才造就亦無可觀何況平章之業石星云如此則堯舜猶病只是說敬之

難不是說脩己安百姓之難也某云自然是脩己安百姓難所以須敬如不爲天下百姓要此己何用石星云如此則堯舜猶病亦只是着敬耳某云堯舜此心亦只是無已無已處亦只是不安一個敬字了得百樣脩己百樣脩己了不得一個敬字也石星云且說一個脩己了得千樣安人安百姓千樣安人安百姓了不得一個脩己也某云如此說更分明

鄭肇中云聖賢立言甚簡只得其要領所在堯舜相繼百餘年竭數十聖賢之力出百姓於鳥獸龍蛇之中夫子只以一敬字了之黃帝身經七十餘戰奪天下於虎兕魑魅之中夫子只說他垂衣裳而天下治聖賢開世治定功成或只用此一字抑繼體守成禮明樂備亦用此一字不了如承頹敝之後當匡攘之秋仁明武三字猶以爲難豈玉色金聲收拾得去某云正於此中見他浩大黃陵結襪多士歸心會稽軾蛙厲夫動色何況帝王神明上事肇中云且不論帝王只如逢掖拱攝畎畝之下亦有尊道功夫須才須識須學須力自伊尹膠鬲管夷吾百里奚來動心忍性增益多少子路一日誦不忮不求之詩夫子便砭它不足聖門當時不以一道自名如今諸儒爲主靜良知之說都是徑路了程門獨舉是旨至今不絕然竟無有人能以敬字安人安百姓者想不是看敬字差是看脩己字差也某云己如一間屋子人百姓如屋子事件敬如主人翁提匙照鑰主翁精神無有損失屋子中事事不失何關屋子事肇中云極知敬字極大但要勘敬字何等經綸某云竪天立地安世安身只一敬字經綸無萬

趙與蓮抱恙新起未有言論與石星偕來因云知人則哲帝猶難之敬字是聖賢把柄哲惠又別是天分非人所及如帝堯於共工伯鯀明明知它如何又放它九載昏墊下民某云諸賢皆明德之後世家巨族勘除殊難又天未厭災警予未止舜方側陋伯禹未長如何得容易下手古人都說國本不可輕搖帝堯明明對諸臣說胤朱嚚訟不是帝堯敬德格天誰人敢發此口與蓮云放齊之罪浮於驩兜亦只是爲佞未嘗爲讒後來所以免於四罪馬鄭都以胤朱爲帝

子孔君以魯國子爵別是一人仲康時有亂侯顧命有亂之舞衣是也某云唐虞五等不在岳牧之上亂子爲小國諸侯未有明德大功豈得頓膺登庸之舉如有此舉則四罪之服不後於驩兜矣與蓮云齊兜讒佞自在帝廷旣帝堯之所明知如何不蚤爲竄殛某云小人自是心地不明看不明白他初時亦豈要濟惡只是看人才情偶然投合後來不得不如此堯仁如天只是哀憫着他待他敗壞自然有人與他計較與蓮云如此則九載其咨下民昏墊聖人安得穆

然於懷某云聖人只是敬止耑精於疇咨自然有人出來與他商量皐陶云愼厥身脩思永去一人而後無可繼去一罪而後不可與圖功豈是愼脩思永之旨凡聖人意量極大圖維極遠只是心細耳此處要安盡天下還安不得寸心也與蓮云敬是何處最難云敬妻子僮僕難又在何處云敬鄉里愚不肖難又在何處云敬巧猾奸雄難與蓮云程伯淳於此處說饗親饗帝某云伯淳意思極遠某意思凡近且看饗親饗帝果亦難於三者不耳

侯晉水云敬字是千古傳心之法舍却敬字無論做不得堯舜做人百姓亦不得吾門說明善求仁若無敬字何處討工夫中庸怕人看敬字太易纔說出戒愼恐懼與論語畏字相發書曰君子所其無逸又曰皇自敬德安人安百姓已包在敬字內夫子再托出安人安百姓不知安人安百姓是敬之作用抑脩己分量至安人安百姓始完耶某云嚮纔說是本體已本體上有人有百姓已脩得安人亦安百姓亦安所差者只是人安百姓安己還未安耳晉水云如此則

是百姓安堯舜猶病未安也想只是脩己難脩己要到安人安百姓難堯舜猶難耳西銘諸書爲世儒翻剝已盡今對人說本體便是套了嚮說出敬字生出許多禮樂經濟便是安人安百姓爲敬之作用不知此敬安分量亦曾到不言不動不賞不怒篤恭去處不某云自然是如此纔說堯舜猶病凡就己身看出天下痌瘝不獲皆是己身罪過就天下看出己身營窟爲巢皆是己身病痛堯舜授受之際無端說出四海困窮天祿永終此八字便是古今君臣所斷舌饒

知它看敬字極精看己字極一雖說風動時雍聖人實亦未能如此

洪尊光因問大禹謨篇有欽哉愼乃位敬脩其可願兩語在四海困窮之上今論語堯咨無敬脩語則禹命亦應無之而夫子以敬脩告子路則敬脩兩字是危微精一之大結局從來講學說精一危微執中無說敬脩可願者唯季路顧聞子志夫子說老者安之朋友信之少者懷之於此發出敬脩可願之旨想安人安百姓亦是願力則然要實實做到如此眞是堯舜猶病聖賢事業做未出手已出手未到頭都是存留此願使天下後世想見聖賢心力正是君子無已之思某云如此纔是讀書

吳雲亦云夫子敬脩之論實出於虞廷然自濟南伏生授書二十八篇無禹謨禹謨出於孔壁舜典得於大航頭前世多疑之者不知是孔子述禹謨以申其意抑是禹謨依聖論以行其書耶某云孔壁中五十八篇與伏生合得其半只多二十五篇餘漫滅不行耳寧道中有餘傍耶雲亦云蔡九峯嘗言漢儒以伏書爲今文今文語反難讀安國書爲古文古文語反從順今古相反者謂今文出於女子之口古文已經儒生之筆耳然伏生背經暗誦反得其所難孔國摩勘古書反得其所易書經兩人之手口而文勢語意夐然不同豈得謂仲尼原本乎某云書在孟子已不盡信劉歆常云與其過而去之寧過而存之今不論敬脩是仲尼之述虞典是禹謨之借仲尼然自危微垂訓以來只此兩字至精至一吾輩可以無疑矣

呂而遠又問伏生女子旣傳四七之篇河內女子遂獻泰誓之篇梅賾晉中始上孔壁之書姚興齊時乃補舜典之闕豈以前漢而古書難讀迨於末世蝌蚪始明耶史遷嘗從安國授書述本紀亦無舜典禹謨只以禹貢洪範繼堯典之後如有則史遷亦應見之史遷不知有危微精一執中敬脩之學乃未嘗讀非識不到也賈誼董仲舒亦未嘗讀此書賈誼稱性神明命仲舒稱二中兩和皆極精微未有及禹謨中語者朱晦菴云先漢文章厚重有力量孔書東晉始出大傳格致極輕疑是孔叢子等爲之蔡九峯亦以孔

安國書序絕不類西漢文字然古今絕學開於是書亦是東晉諸賢之力某云古二十五篇深玄奧義豈是後儒之所能及昔有疑禮記諸篇是漢儒杜撰者晦翁亦謂漢儒深醇莫如董賈董賈如何做得禮運禮器郊特牲等文字東晉諸賢既不能作一書序豈能創出許多精微質奧之言而遠云孟子語伊亦略依傍如天誅造攻徯我后天視自我民視等語都違謬了夫子語又只是影響如爲山九仞功虧一簣天之曆數在爾躬允執厥中却以意成義想是時清言既久入理寖微其浩蕩者以翻莊成釋其典則者以起義附經是所優爲不爲難也某云隨他假爲聖賢之言吾已眞得舜堯之採

洪尊光又問前日嘗問三墳書是眞是僞吾門直以爲堪輿家言此書中無一字涉堪輿者豈爲謾歟某云正好當彼種書耳尊光云亦整齊嚴密高潔有意思今看王輔嗣略例亦訓詁將來豈能如此創義徘比渾成如張天覺毛正仲輩自家作數語不成有此手段便與皇極潛虛并驅爭先何苦託之洪荒之遠

某云他正要凌駕前人耳昔有人做正易心法者託爲麻衣道者張南軒李壽翁極推服之晦菴疑其凡近意是時人所爲置而不看一日有湘陰主簿戴師愈來謁卽譚麻衣道者因歷叩之果是此老所作尊光云麻衣易只是幾句活話剽竊白撰得來三墳整齊張毛輩如何得就某云看他輩做楞伽經何等精密凡晉人見諸高士翻譯胡書高動天子便欲反之於經宋人見王家父子杜撰傳註震攝天下便欲歷之以古所謂神農之言耳如能說到敬脩可顧精一危微吾亦從之稽首也

呂而遠云異教等書儘有見到此者吾門何以不道某云他何曾夢見脩己可以安人脩己可以安百姓脩己以敬正是中和之本禮樂淵源九德九歌之所從出歷代帝王唯溫恭祗台敬止敬勝四君子耳餘便未能到此田地而遠云夫子對顏淵說一日歸仁若此之易對子路敬脩猶病若此之難何也某云論一日脩己亦安得百姓是聖賢力量論終復禮亦有猶病之心是聖賢心力也而遠又云子貢要博濟夫

子亦說堯舜猶病子路要安百姓夫子亦說堯舜猶病立人達人亦說己克己脩己亦說己可見聖人極無多子作用某云而遠恁地分明

呂而德問敬字是千古心法不漏纖毫而仲弓問仁章添出恕字子張問　章添出忠及問仁又添出恭字豈敬字猶有所未盡耶宋儒加一和字莫亦是此意不某此意極細看來只是脩己耳有己纔取譬得人是聖賢將身作法以敬去脩己纔有本體工夫是聖賢將法作身恕字是將身作法恭忠是將法作身再不從人身上討下手也和是中之作用中是敬字養成得來無敬做中和不出所以中庸說戒愼恐懼只於敬字上加一倍工夫而德云然則和字是如何看某云程伯淳稱中心斯須不和不樂則鄙詐之心入之此與敬以直內同意謂敬爲和樂則不可然敬則自然和樂耳伯淳之意亦以和是敬字養成也而德又云正叔亦云敬而無失便是未發之謂中敬不可謂之中但敬而無失卽所以中也此與前語相發大意亦謂中和是敬養成耳然其語意得無有

滯不某云語雖躓滯大意已是分明

而德又問明道嘗言誠然後能敬未及誠却須敬而後能誠敬之與誠豈有二義乎某云明道亦自中庸看來誠是天道敬是人道脩己便要脩到誠處誠便與天地同體事親事天饗親饗帝只是此一意格於此一意格於上下鬼神草木鳥獸而德云明道又言體信達順之意聰明睿知皆繇此出此是何意某云誠則明矣人心自敬恭而後自然萬慮不擾處事精詳

沈若木因問人生而靜天之性也人都爲朋從往來思慮日紛賢者因之務外逐末不肖者因之縱慾敗度所以聖賢左銘右箴都說敬字如認得初體分明只一主靜便了如何又着敬字某云純公亦言靜坐獨處不難居廣居應天下爲難人都於靜處着動天都於動處見靜除是木石纔得以靜爲體若木云若要看誠字直於靜中看得分明某云不是敬了看那得出上下鳥獸蟲魚草木箇箇是誠箇箇與鬼神同體要就靜中看他根胎只得百分之一若木云如是

敬者郤把上下鳥獸蟲魚草木都作天地鬼神看耶某云自然是如此若木云釋家可有此意思不某云他看作石火電光挪得有此意思若木又云東西銘可有此意思不某云他亦說得二三分從此脩持悟得一半

是會次義爲誠之不可掩如此夫去歲講義已於使天下人處說得分明石星不忘前義因問鬼神兩字只是不睹不聞中有睹聞只此便是致知便是格物郤借祭祀來說耳大學首傳便說此謂誠於中形於外這箇鬼神去遏小人之肺肝中庸下段又說誠則形形則著這箇鬼神去贊聖賢之功德世間只此兩種鬼神皆在不睹不聞有共睹共聞之妙在與知與能有不可知不可能之秘算來只是人心實有此理動而爲意此意不誠便有許多邪魔陰慝變現手目此意一誠便有許多神明聖賢當身顯見顯見隱微此是千古人鬼大關誠中形外此是千古幽明大旨知之者以爲天命人性不知者以爲精氣游魂把祭祀說個影子故云誠之不可掩如此夫如此夫三字

讚得使天下聖人賢人愚夫愚婦一齊癡呆動其心目人能看此章透者纔許他格物致知不然且去正心誠意也某云都說得是任世舉去一一示人

戴昌祖明遠時初下教未領前說因問中庸一書究竟明箇誠字然不於君臣父子夫婦昆弟朋友言誠不於天地鳶魚言誠獨於鬼神言誠不知此處鬼神者果屬祭祀對越之鬼神抑程子所謂天地功用造化之迹乎某云程張所說鬼神是天地以上事中庸所說鬼神是人身以上事心如火也火輙有影天地以生物爲心生便有屈伸人身以交物爲心物交便有隱見都是實形取影或正或倒或遠或近在天爲災祥在人爲寤寐在日用爲聽睹形聲極奇極怪極平極常心力大者看鬼神亦大心力小者看鬼神亦小精者看精粗者看粗善言鬼神者莫過於易括之一言曰以齋戒神明其德其實只是誠字不誠的人看子臣弟友天地鳶魚亦無一物誠者看天下無形無聲無手目無肺肝所在箇箇是我心光所照所以能酬酢一世變化天下故曰知變化之道者其知神

之所爲乎明遠云如此看來祭祀之鬼神是爲人心寫照卜蓍之鬼神是爲人心傳響有形寫照者見之於祭祀有聲傳響者見之於蓍龜何處是性命所在某云此無形聲者便是性命所在明遠曰若此者都是意意生想想生妄如何得到至誠所在某云如此纔要誠誠意只是愼獨愼獨者自一物看到百千萬物現來承受只如好色惡臭感目觸鼻自然曉會不假推求所謂知至知至便是明誠明誠便與天地合德日月合明鬼神合其吉凶

呂而德又云吾門常言禮樂精微關於天地非聖賢莫能識非聖賢莫能用也然考古禮書自享祀至於明堂不過報本追始盡其誠敬而已賈傳有言祭祀禱祠非禮不誠推其大要不過防其邪物訖其嗜慾溫恭朝夕執事有恪而已諸繁壷簡易與時隆替非有難知之學難行之事且如賓尸酬酢歌奏異宜亦本於人情加之節文非有怪誕至於明水鸞刀鞹本之設祖割求祊坐奥之儀亦古禮相沿習不爲創他如喪禮之招皐鄉飲酒之四座廟位之西首及於饗禮之先爵卑賤後差貴者殺膳下洽樂人始奏皆事理宜然無甚遠於人情者何以必周公始作仲尼始知乎鄭康成始引纖緯以釋禮經有五帝諸神差爲怪誕然今亦無循之者今古禮意差不甚遠唯古人致齋五三舉饌皆有牲醴今以茹素僾然異致而神明蠲潔之義一也吾門每言禮樂精微其義何居某云某何足以知此古人以樂節禮禮之動天地格鬼神者皆託於樂今人以禮爲樂樂之諧人情通物故者皆殺於禮無文無聲某又何足以知之而德又云

前日每對諸兄値不了者曰且舉周禮看周禮有何佳處胡五峰蘇子由詆其疎謬如建土踰制冡宰筦利佃師受青內宮立市閽人掌禁內祝禳禬之說種種迂謬不獨青苗國服而已晦翁亦云周禮一書不敢令學者看學者先理會身心學周禮却是後一節事吾門如何付人去看某云讀書須是心精心麤者再看不得周禮看周禮後自然耐煩知他病痛某至今未能也且如周禮大司樂一章未經秦火河閒古書此最先出玩之長人神智决非後儒之所能造人

都說此物壞人一壞劉歆二壞蘇綽三壞王安石亦當試之看其災祥如何耳

洪以儀扶光亦劾下敎輙問古禮樂中無今干支風說春秋書宣公八年冬十月己丑葬我小君頃熊雨不克葬庚申日中而克葬定公十五年九月丁巳葬我君定公雨不克葬戊午日下稷乃克葬古者卜宅旣有定域昭穆可從然旣卜日值雨而遲之則是不日也今以卜宅之禮聽之地師趨利之謀縣於日者或一日不葬輙遲數年可云禮乎某云此事譚者已多何必吾門破其關鍵

於時仲冬某自天治初歸初三日己酉雞棲矣漳郡地震有聲許爾翼云春秋著災異不書事應大抵以爲陰盛也晉伯陽曰陽掩於陰而不能出文公元年九月癸酉地震公穀皆以爲咎在公子遂又九年而公子遂禍作是年姜歸自齊又九年而大歸於齊則救鄭之功爲襄仲禍始也襄公十六年五月甲子地震又十六年而子野卒昭公立魯於是始衰昭公十九年五月己卯地震則猶是昭公也而亂在王室二

十三年八月乙未地震則猶是王室也而亂且在昭公皆先告焉則甚哉文王周公之仁也匪面命之言提其耳哀公三年夏四月甲午地震五月辛卯桓僖宮災則季氏之澤亦且盡矣五震之中終始于臣而中于君江都之所不稱而其義燦然不可諱也地蓋數動二百四十年之中舉其大者明地之絀於日也而顯爲之繫以示夫失靜之常易曰妻道也臣道也其不中于道則仲尼不書之矣曰不足以戒今至月藏伏而地動又甚著在于周則其正月也三始之內陽戰於陰而雷又數殷其在於古嘗有之乎某云吾郡僻在海濱去日又近盛陽伏地與陰相薄如人體中

稍爲滯栗何足疑乎凡雷震不過百里漢元初元年三年皆以復月郡國地震唯永和二年元嘉元年復月震在京師是足占耳自漢而下盛冬地震屈指可數唯大曆二年貞元二年震在京師宋之景德元年熙寧元年皆以復月震在京師當時君臣敦樸告誡士有常業人懐安土不足憂也凡占者家不占國郡邑不占天下京房飛候亦謂其某處有

灾而已君子痌瘝乃身雖匹夫納溝猶爲怵然何況天地劉向見魯國地動輒指列國諸事以爲正應文義極疎嚮兒所歎皆與劉向異指亦足稱耳

謝有懷因問天德王道聖門只許顏子內聖外王千古只許堯夫不知兩賢果在何處下手某云亦在復處下手有懷云復中可有動不某云復中那得不動又云復中可有悔不某云那得既復又悔有懷云如頻復者不可言復易既說厲又說无咎何也某云復而遂復之謂之休復休復臨也復既見陰復動而之

陽謂之頻復頻復明夷也臨以體休明夷體厲有懷云臨至八月而凶何以得吉某云臨當丑月嚴寒戰兢與乾同德而有憂色凡易十有二變而盡一卦日數其陽月數其陰復自下上七日以至於乾臨自遯來八月以至於坤蓋自八變而陽盡矣君子知微知彰知柔知剛誠中形外則何遠悔之有顏子不善未嘗不知知未嘗復行堯夫亦能立於無過之地則物莫之能傷箕亦立於無過之地然至於無咎而已矣有懷云如此則何處分他是天德王道某云靜處敬便見天德動處敬便見王道

王豐功因問下學上達莫亦是敬不某云明水稾本可祀上帝如何不是下學上達豐功云夫子說不怨不尤此處只是脩己脩己尚有學問如事事去知與怨尤念頭有何分別凡人精神須有安頓自得所在如無安頓自得所在雖不怨尤并敬人敬身都是落空不知堯舜當時所學何學某云孟氏有言自耕稼陶漁以至爲帝無非取諸人者夫子亦云舜好問好察邇言聖賢學問只是敬人敬身天子之矜伐匹夫

之去怨尤都有二三十年學問如要安頓看此廓中安頓多少人多少百姓又何處安頓詩書

戴石星晚後又問大學說至善又說知止不知至善是體是用并知止亦有體有用不某云前日說過此本明者是體此明明者是用隨物明明者是體此不明不止者是用石星云邵堯夫嘗稱天以用爲本以體爲末地以體爲本以用爲末此是何說某云他只說動靜耳天無一息不動星辰河漢只依他得不動故說以體爲末地無一息不　江河草木只依他得

動故說以用爲末其實語不玲瓏其先又說火以用爲本以體爲末故動以體爲本以用爲末故靜體用動靜說略分明本末兩字未有的當耳石星云他爲何如此某云堯夫觀物要剖析分明只爲物有本末一句用自隨體動自隨靜體用中閒可以知命動靜中閒可以知性寧有從此橫分本末的道理石星云動靜體用原自分明誠爲他下個本末如何穩穩某云天以用爲體故舉末而見本地以體爲用故舉本而見末火以用爲體故靜而歸本于天水以體爲用

故動而流末於地石星云此不過該舉言之耳其實理是如何某云氣無不動理無不靜靜本以立體動末以致用水火得天之氣藏體於金木金木得地之理致用於水火人親於金木而急於水火仁義爲體禮智爲用靜體既立動用不竭石星云如此則禮智是仁義之末耶凡說此等語難得明白不知有宋諸賢誰最明白者某云李伯紀張復之到明白石星問是云何某云李伯紀對高宗云凡人心誠則公公生明疑則私私生暗張復之謂所親曰人大小事須用智智猶水也不流則腐百小事不用智臨大[illegible]智來耶伯紀明於其本復之明於其末伯紀[illegible]之明用石星云如此則伯紀殊勝復之某云亦猶金木不勝水火

鄭肇中云周濂溪張子厚自是明誠通復之宗豈張李二公之所能及某云以程明道之溫粹不能轉移臨川正叔之誠敬不能感孚神廟濂溪子厚猶是我輩學問如何得了敬脩之局肇中云君子正本而已天地亦有用其本不用其末者人急水火求火豈能

遍給天下某云水火自然遍給天下君子敬脩不到安人安百姓猶如貫錢株木無當天地之藏

十月初五六日道周識

門人黃垂寶集編

榕壇問業卷之

漳浦黃石齋先生

海澄後學郭文燚晴嵐重刊

乙亥仲冬劉賡穆兄弟卜築天治之巔張曷之楊元賓同予至天治賡美方以選貢至未謁客亦從山中游歸已過初旬之期乃以十六日集於榕壇某以講論二年大旨只爲明善致知聽聞已狎聲實未綜恐漸爲朋從往來之累或有腹聞動衆之嫌斷以是日鎖結講事坐定因問諸友歷來言義都是風波要得

風恬浪靜島嶼安然如何可到可惜此二年講論未關至極也洪兆雲云歷來說到致知求仁都關至極何謂可惜某云大家實勘此處乘乘莫亦是風翻波皺偶爾成文豈便是破船安家坐山得住賡穆云何謂破船安家坐山得住某云大學開頭說止至善說知止有定此處風浪一齊焦乾不知何日大家坐臥耳唐偉倫遂問至善果是何物如是明新大業窮極到頭無一缺陷雖千萬年堯馳舜驟無有止法則此止字是不止義

分原頭纔成本事無一夾雜

雖一晌間渴睡打坐亦關至極則此止字是頓悟法也某云正要走耳看大業做本分也走看本分做大業也走走不止時氣盡神枯走得止時神昏氣倦也偉倫云此則是叅駁止法如何是至善本義莫如是西山所云同原太極否某云賢且坐定然後思量

黃㚔中云止至善之學自夫子始明之堯舜傳授不說至善只說精一精一卽至善之旨也且如孟子說性善又疏出美大聖神夫子說止善却指出定靜安慮此豈有體用之殊歟某云美大聖神是善底分量

定靜安慮是止底意思不關體用㚔中又問乾道變化各正性命只是六爻俱陽無剛柔之合夫子以剛健中正純粹精七字贊之如恐不盡至善之義者後來又說陰陽合德繼之者善伊川所以有剛善柔善之說如要經濟天下明新大業豈純靠此一片陽精所成亦還有保合凝成其間乎某云聖人亦只得乾上一分豈有全體乾元尚須調劑之理㚔中云如孟子學問亦到乾元幾分某云他於定靜安慮上下手便到至善田地七字贊美想不差池㚔中云何處見

得某云伊自知止不動心不動氣兩件是伊誕登無人得到宰中云若此則是孟子學易從大學得渡也某云伊自從易入手宰中云何處見得某云且勿說善說性只道乾始能以美利利天下不言所利大矣哉此數語是伊骨子他日又說舜與跖之分無他利與善之間也一生擔荷都在此處

謝有懷云孟子明性善獨惓惓於充之一言充如火燃泉達止如登岸安家此處可有異同某云知至至之知終終之擴充是知之始事處得是知之中境如

說到頭終無休歇只是不動耳舟上看山兒童走月如何知他不動所在知他不動所在自然得力安穩光明有懷云先儒論擴充先須察識知至知止可是察識不某云知止是定針上事知至是定向上事察識是學問上事先儒研究都不差池但勿爲事物所倒

有懷又問至善要止恐是怕人走錯不怕人走過也此處至極豈有過分之理某云走過便是錯不偏不易於針向上看得分明

鄭孟儲云先儒稱圖皆從中起心法亦從中起太極中圈未分陰陽先天念頭未分善惡所以有太極無極之說如此則至善無善也顏子有不善未嘗不知此是從圖下手不是從極下手如禹拜昌言子路喜過此都從圖下手不從極下手也某云極是天樞凝成不在中圈分上圖上看極便有不黑不白所在天上認辰豈有不東不西之理世儒讀書只看筆墨認在心頭極是變怪也天有彗孛雖犯薇垣不到中樞人有風魔雖到死時不亂善惡如何可說圖上無黑

無白心上未惡未善孟儲云定靜安後纔有慮出此定靜安中可便是極耶某云極星去不動處尚一度許一度三百六十里則知止去能慮尚三百六十里也孟儲云煜今日始聞斯言帝堯安安大禹汝止此間相去亦有百里十里之別

黃介淑因問尚書首言安安道書亦言止止佛家偏說定靜此定靜如何與安止不同某云聖門說安止直從至善入手佛門說定靜直從無善不善入手至善者如水就下百折皆東無善不善者直待海枯泉

竭閉門安坐此中死生只是能慮不能慮之別介淑云易稱何思何慮聖人不慮而知要此能慮何用某云極星不動處纔能轉爲它能轉使天下星辰河嶽都有負麗如不能轉日月經緯如廢車釘何處得明亮來介淑云佛亦看到不動處何爲說無慮得某云他是面壁瞪眼看石牆一縷雲生眼簾垂放何處討有星漢回環學者須先認至善認得至善自然知止先認定靜自然定靜不得也介淑云易稱窮理盡性以至於命性自稱盡命自稱至孔之安於蔬水顏之

安於陋巷尹之安於莘旦之安於赤舄皆有至命之學是以到頭定靜千慮萬變不動於中如把至善當性則此性中又如何至得命來天人之間性命一致想性盡時命亦自立天下明明决不關事業上事此處跕定尹旦孔顏一樣明親所以不爲事物所倒某云如此看書纔得明白不在紙上

楊元寔云易稱寂然不動感而遂通定靜是寂則安慮是感耶定慧之說既於聖學無當而處事精詳又疑非至善所歸說一慮字使天下木石昆蟲皆有識然之意不知此得果得何物如得所止則定靜安時猶未得止如得明新條理則知止時猶未得條理也某云人怕不能慮既得則何所不得周公之仰思待旦仲尼之忘食忘寢不是知止中人郄有此段意慮無此段意慮郄得許大學問出來聖賢極大學問絕不經人心思周公作用仲尼著述少小一事吾思之三十年不見首尾如何輕以慮得料人

侯晉水云至善中間尚須周孔心力則此至善是韶武爭場不徒是舜跖分路也舜跖分路可以不慮而

知至其曲折亦須學問韶武爭場亦可以不慮而知至其精微却非學力可到唐虞皆稱執中此中字即未發之中定靜安可是未發慮得可是已發不某云已發未發是家常寢興能慮能得是爭天奪國韶武舜跖各有廣大精微高明中庸新故相宜的義妙此處中節亦自難言也漢儒以此書編於儒行之後冠昏之前大抵十分有七分禮樂脩齊治平有文有素得其道者畎畝可王失其道者苞桑可落決不是閑目放光照見牀下也

晉水又問明字知字慮字總是同原發於靈府而慮從知生知從明生後來說欲明又先致知則是明從知生也易云知微知彰知柔知剛聖人全靠此知字不知知從何起某云致知之知是明明之知知至之知是本明之明誠在中間再不須說

劉賡美云學庸二書相爲表裡大學重在明故以致知開門格物下手而其用及於天下國家則易所謂顯仁也中庸重在誠以不覩聞立體戒愼恐懼爲功而其感通於天地鬼神則易所謂藏用也兩部大書

關鎖在自明誠一章此處言安言慮可以說誠之生明而知後有定可以說明之生誠明誠相生端在於意意之與慮不知如何分別某云每每勸人問意與知心與意果是何物抑是一物抑是兩物今乃知尚有慮慮與思隣同功異位意與物鬭同罪異功定靜之餘心學始見爲此一章開天下亙素異同之路切勿抛過鄭重諸賢

劉賡言又問前說得字是得至善抑是得止抑得大道都未分明某云孟子說深造以道欲其自得之也自得之則居之安居之安則資之深資之深則取之左右逢其源此自得之果是何物想在前人亦都說過未煩斷壑再下開山

於時劉河間建機余玉斧光宸皆新下問劉河間云至善之至與中庸其至之至天載無聲臭之至三至字同源中庸以獲上治民歸於明善大學稱小人爲國家雖有善者亦未如何矣似都淺淺在義利路頭君子小人分界處看到精微所在今如作入定主靜工夫纔有思慮便說走作不知何時得到清淨寧一

所在想是外道絕慮禁慾不見源頭如撥浮雲不覩天日知止的人只就源頭安心定慮如聞雞啼自知日出不關風雨撥霧排雲也某云說則是如此要做者纔一登場手脚自亂中夜無雞啼亂山無定針多少聖賢迷時失路若要源頭且把訂頑西銘陸續翻看余玉斧云大學一部皆言明德知是明德發見人有此知此明所以窮照十方之際曰極曰本總是這些子運用可見一明足以盡學豈明處尚有未善明明尚有未至必以至善足之至此方完耶如云至善

爲明德之本則明德豈猶未是本耶某云聖賢言語再勿徑夆某於此道談之血出無人曉會自是微賤學問不尊日月是日月上事辰極是辰極上事貞觀貞明貞一三者體用啞殺聖賢明新兩義東起西落至善一條通天徹地至善高低有寒有暑明新出入有晝有夜信得過者不思不慮包裹一世信不過者千思萬慮是十行書

玉斧又問大學經文說誠意先在致知先儒又說明德工夫專在誠意豈知至後意尚有未誠抑致知後

另有誠意工夫耶某云雞鳴後尚有日出日出後尚有雞鳴只管讀書不消折字

沈若木亦自以入會最晚未領格物致知之論因問中庸無聲無臭至矣與不睹不聞同是一機不睹不聞與繼善成性同是一路但不知此知止知字在格物前抑在格物後如在格物前則此至善二字尚屬含胡如看斗極者傍指衆星了無的據如在格物後則此定靜安慮的是空體妙慧相生如看斗極無一星處毚成不動毚是萬軸之轂如何還有節次等待得來某云知得前後自然不同知在斗極下看得在斗極上坐既先入關尚有鴻門一節馬上意思如何便得四百餘年若木云時師俱云至卽止也至與止無二義如火至熱熱至火而止冰至寒寒至冰而止豈有先至冰火後止炎寒某云說則如此說如要立命安身先須除此曠論有節之竹切不須吹

吳太灝見諸賢問止善之義已畢因問大學經文以下卽繼此謂知本此謂知之至也此指脩身而言耳或是聖經自掉或是傳者讚語俱未可知程子斷取

之無所係屬反補致知格物之義至今以爲疑柄何也某云程子讀書亦不錯致知格物此最大事經文但以治亂厚薄四字了之四字只解本末本末只繫一身可見身備萬物亦可見物備當身程子不思疑有漏義耳太灝又云原文首釋誠意而淇澳三詩繼之康誥至敬止諸詩書又繼之乃終以聽訟節大意以誠意爲明新之本淇澳解明前王解新康誥至敬止總詠明新至善之事聽訟章重釋知本知止之義古文原自明白何必如今本所裁截空補鈌顛倒舊

義乎某云程朱亦是好意但紬繹不精終始爲格致所滯如古文繼愼獨於知至知本之後正是格物大關人都說獨中無物曾子說獨中有十目十手人都說皮面相覷夫子獨說肺肝如見以此見肚皮蓋屋都是晶亮東西容隱不得一物半物好色惡臭自是人間第一大件物知相觸萬法緣繇俱從此起人如曉得鮫血交心聞香捫鼻便曉得四體百骸個個有知不從物來不從意起如曉得屋漏透光肝腸掛面便曉得瓦礫皮膚更無一物細不能拚大不能藏只

此誠意一章更無餘義下面詩書疊見層出只爲首節演其波瀾耳程朱說有錯簡未嘗不是只是補傳太疏古人云誤書翻閱亦是一適令無補傳去上文知本知至之複存聽訟大畏之結亦殊可觀但使誠正別自分篇情文亦非合轍程朱不爲詮次今日議論更自紛紛耳

是日拈知止之義畢欲以來百工爲次義因思前日對戴仍樸有財有用之義似爲未了乃問吳雲赤云周禮不說冬官只於地官栝其名義藪澤農圃一切治於官師此是何意雲赤云有土此有財工虞屬地正使治地有官雖冬官可缺耳如韗革餘材直是舜常匠料豈煩大卿治之耶看來來百工兩語只是財者末也一句耳某爲悚然雲赤因問筵中談漢鹽鐵及唐轉運事此當今切務然用人理財兩者相爲表裡車丞相桑大夫不用山中劉子雍卒爲千古訾議劉晏簡劾出納一委士人胥吏唯奉行文書是以無弊今安得茂陵唐生輩六十餘人商本末之務又安得人如劉晏愼簡臺閣士以任租庸乎某云議論守

古者甚多通法匡時者甚少劉士安多刺名流之有口舌者以利啖之如少年敏銳不過爲租庸使追利耳射利千里之外知其虛實與時高下豈士人所爲財賦有定央未有不聚不斂能自六十萬加至千二百萬者士安雖貧元載自富以士安之財歸於元載則是士安之儉無救元載之侈也凡士大夫言利皆無善終劉士安自是賢者然去第五琦不多自是九江祝生之所憤懣耳雲赤云劉晏亦未嘗射利自爲低昂只是通變能發財耳如常平法出自劉晏今無

能行者亦自可昔某云劉晏所謂常平只是江淮之間物貨縣聚物多則價自平桑宏羊亦稱平準都是官家與商賈估價周官市廛未必有此瑣屑要使天子寬大宰相廉貞任此司農爲一時儲胥使貪濁之聲不歸於上脂肥之澤滙於京師亦是便益也

財用之說既非要藥乃以選舉一章爲次義吳雲赤云臯陶伊尹俱稱直臣伊尹一介不取爲木引繩自是化枉材料臯陶九德寬柔愿擾溫恭已居其半上下立論只在哲惠好生以寬以簡可見此直全在涵

養中來夫子說人生也直直爲句盟之體與仁同用虞廷諸臣屢本此說帝臣伯夷曰直哉唯清命伯夔曰直而溫禮樂政刑本是一物所以聖門屢宏此論今人說直字能與虞廷同旨不某云今之直者異於是斯民也三代所直道而行也雲赤亦爲莞然

劉廣穆因問漢家紀載侯王將相有辟舉若給事舍人之類郡國有察舉卽孝廉是也朝廷有特舉若賢良方正茂才異等之類又有舉於太常受業者爲博士弟子卽明經是也漢家賤經生而貴文吏然經生弟子亦多爲九卿者州郡辟舉或以掾吏馴至公卿然有察舉連坐之條卒使部分爲黨人死其師舉主之重麗於君親殊不可訓今以考試文義神明其典卜於心華似雖千古不可復易而談者欲變以鄉舉里選使人敦實行漸革浮華此意如何某云左雄崔亮得失各半分上鑽刺何在而無謗云舉賢良鈍如推察孝廉濁如泥要是一時權宜如飽膏粱者之思薑芥　正途雖韓福楊厚未必於治有俾正可爲風敎留些後澤耳劉廣穆云書生讀書作制義

得官皆云吾所自致如有鄉舉里選便知君親尊長之重不敢肆於州里傲於朋友豈不是弭亂要方某云伊讀書以聖賢自任代周孔言語稍做官便忘了如何記得州縣公舉鄉里推重卽有之徒使猾胥比周膏粱冒濫耳蔚宗有言俗儒腐生忘其虛拘拂巾拭禍是不可恥也就可恥也廣穆云漢世人才多於唐宋全是辟舉中來某云亦是風會使然漢世人才不能多於唐宋只是公輔選望漢世尤嚴推讓既多品望自出自晉而下不復推讓執政顯官皆可營躐

所以漢晉之季台鼎多上流唐宋之末碩儒多下位要是風會欲頹羽儀自落天之所壞亦不可支天之所支亦不可壞科條變更何力之有

張吉甫亦問古今人才自三代而下當推孝武如廣川學問與於昌黎龍門史材軼於夏縣長孺勁直尚於玄成曼倩諷諫逹於懷英他如申轅儒術衛霍武功王馬文章張趙吏治皆爲近代罕耦其求賢之詔唯見元朔元光三詔書耳作興未久辟舉亦未盛何處得此輩來某云上之所好下必有甚者經術吏治文章武功孝武一身兼有諸賢之撰廣川得其沈子長得其逸長孺得其氣曼倩得其智張趙得其刻衛霍得其毅凡一代人主首出羣臣才器來而從之往往相比貞觀諸臣合成一貞觀明道諸臣合成一明道開元諸臣合成一開元靖康諸臣合成一靖康分配精光如星與月如何得使元狩諸賢遂與豐鎬比烈乎吉甫云南渡亦儘有賢才與高孝不類如何僅成高孝之蹟某云合來亦只成一高孝散去亦只剩一南軒不受精光者如何得與比數吉甫云如此則

辟舉亦是要事令諸隱耀得配光明某云景譽既不恒有遲速又是平行順帝既似樊英嚴陵亦像光武只要大家留意不患一世無才

羅期生云舉錯自是大權知人尤是絕學尋常說舉直錯枉人人曉得一當人材之藪冠帶相嘗拜揖氣昏何繇辨得夫子告哀公說知天知人告定公說舉直錯枉當定哀時此兩句都無人辨得亦無有用處堯湯而下誰知仲尼者某云聖人則是難知如枉直亦自然易辨不過衆所謂直便是直衆所謂枉便是枉耳羅期生云衆論必察豈可定憑某云是非功過則是難憑如直枉者斷之以理與衆共之百不一差也期生云後世知人如叔向之識鬷蔑亞夫之論趙禹孔明之於孟公其照如犀用各有濟此是何如某云知人只是知己知己既精以此照人如鑑應物倍我師之平我友之勝我兄之濟我弟之如此自然有用期生云此處莫有不同纔有己便見不得人了夫子說知人本於知天天中空洞豈有己在某云君子省身事事以天爲度事君事親事兄事友自家節次

極是分明以此看人多所推服自然我用得他期生云如郭林宗第五伯魚一樣藻鑑是何處得來某云只是看直看枉揮金不顧此是直上一路執物問價此是枉上一路棄布空山是直上一路就藥京市是枉上一路此處分明且勿問人經濟幾分福澤多少

盧淵照應珠戴薇仲昌祖亦初下問淵照云曾論記舜有臣五人而天下治子夏獨舉皐陶皐陶佐舜首開誅凶之典與伊尹放桐同是一樣辣手後世豪傑輕視君相如蔡剛成霍子孟漸漸上來迫着正位都

是兩人開他如此變動天下亦須才人子夏獨以爲直何也後代如李膺張東之輩亦稱直臣却自家不保如何濟得天下濟天下須是才德咸備又須聲實兼隆皐陶出於望族有才子之稱伊尹歷仕兩朝懷非常之皃所以一出而四海震動革面革心今乃欲取草野書生授以折衝之寄萬一不効都爲豪傑鄙笑耳薛文清之早退吳康齋之辭秩都於此處看得分明也某云領教領教

戴薇仲亦云國家甚急選舉如監吏二途極爲劣薄然漢自王尊趙廣漢出於佐吏宋自陳東徐應鑣出於太學才槩皆爲可傳如以皮相料人則馮煖之求魚自穢孫明復之乞錢自汚皆表表終譽豈時人之所別察我朝考選既三百年重棘之試糊名易書人才變化盡由此道必使監吏皆學秀才猶使秀才皆爲監吏也雨集之水不生大魚必從異徑以得異才如何而可某云此天上事我輩書生如何輒復議此

洪尊光一日問三墳書興自元豐汲冢書肇於太康是眞是僞某云宋人好談風水三墳爲堪輿之鼓吹

晉人好冒經傳汲冢爲魯壁之羯鼓也如論眞僞今尚書中命詞尚有三種不同何論汲冢乎尊光云何謂不同某云張霸僞造鄭玄冒箋遂二百年劉向繆錄馬融繆註又二百年梁柳翻新開皇購舊又二百年彝鼎耿光過七百年火土侵尋亦無辯處王忠文疑其事古而詞反近事近而詞反奧吾取其近道而存之純冕從衆何足嫌乎

朱季父問晉靈公之弑董狐直書亡不越境則凡與弑君者逃千里之外可乎當時董狐只合舉其事以

證不當以爲疑詞孔子曰惜也越境乃免惜者惜董狐之言非惜宣子之不能免也又左氏書荀息之死引詩斯言之玷不可爲也荀息有焉是指荀息不能正諫於前而輕諾於後貶詞非褒也某云有此問吾都見過季父云漢祖欲易太子留侯能使太子安耳不必去戚夫人袁盎止愼夫人與后並坐亦不必去愼夫人凡閫內燕私人臣有不敢與者荀息之見或生於此且孔子不止魯之女樂管仲不去齊之六嬖聖賢到此却是小心如呂武臨朝一節實國家大變王陵　炎欲以一言折之不得而死陳平狄仁傑置若罔聞而身國俱全豈以禍亂之根生於毋子之間不行忍辱必至毀敗乎某直眎云季父誰授此說莫亦嘗從李宏甫得來

異日劉賡穆見問昨朱季父問數事極是關係如何不答某云某偶有所思耳云誰某云思雋不疑韓魏公也始元間有一男子乘黃犢牛詣闕自謂衛太子詔使公卿中二千石覆視長安聚觀丞相御史莫敢發言京兆尹雋不疑後至叱後吏收捕大臣愕然不

疑曰諸君何患於衛太子昔蒯聵違命出奔輒拒而不納春秋不以爲非衛太子得罪先帝亡不卽死今來自詣此罪人也遂送詔獄英宗之立與太后未洽屢有危言韓稚圭調護甚力恐有不測一日對太后云臣等外廷不得見官家內中保護全在太后若官家失照管太后亦未安穩太后驚曰相公是何言英宗初晏駕名神宗未至英宗復手勑曾公亮愕然欲止名太子稚圭曰先帝復生乃一太上皇何可此時不名太子天下似此事者正自不乏吾偶念二公耳不復答問何足疑也

賡穆又問前日吳雲赤問葛公不立北地王魏秉得問諸公不爭昭儀之立此事甚當亦何不一深言某云大臣行事各有難易如使王諶可立武曌可爭葛褚二公爲之極蚤我輩相去既千百年留與二兒自持雅論耳

張昜之又問周禮大司樂圜鐘爲宮黃鐘爲角太簇爲徵姑洗爲羽以奏於圜丘六變而天神降函鐘爲宮太簇爲角姑洗爲徵南呂爲羽以奏於方澤八變

而地祇出黃鐘爲宮大呂爲角太簇爲徵應鐘無羽以奏於宗廟九變而人鬼可禮此一段是古今奥義從無說得明白者某云某亦用心數年不得明白於朂之意上疑滯云何朂之云五聲之中去其商聲一也四調之中不依律序二也甤賓夷則無射仲呂不在音部三也環宮義例并不可推四也四祀異用五也變數異致六也六樂歌奏於是不叶七也有此七義自先儒鄭公以至晦庵皆未明了今世儒者無復能談則何用讀書窮理乎某云康成言之甚悉何謂

未了朂之云鄭說天宮夾鐘陰聲其相生從陽陽爲無射無射上生仲呂中呂與地宮同位不用中呂上生黃鐘黃鐘下生林鐘林鐘卽爲地宮又不用林鐘上生太簇太簇下生南呂南呂與無射同位又不用南呂上生姑洗是爲天宮只用四樂地宮林鐘林鐘上生太簇太簇下生南呂南呂上生姑洗無所避用人宮黃鐘黃鐘下生林鐘避地宮不用林鐘上生太簇太簇下生南呂南呂與天宮之陽同位又避之南呂上生姑洗姑洗南呂之合又辟之姑洗下生應鐘

應鐘上生甤賓甤賓地宮林鐘之陽也又辟之甤賓上生大呂此語尚爲未了且如天地之陽皆有所辟則地宮林鐘何以不避太簇如謂天地同位亦辟不用則人宮黃鐘何以不避太呂朱晦庵云此卽環宮之法舉其部頭以例諸樂耳如大呂爲角則南呂爲宮太簇爲徵則林鐘爲宮應鐘爲羽則太簇爲宮自是四樂各舉其一而言之然樂之五音各生於律律有長短音有清濁宮徵商羽角爲小素生成之法宮商角徵羽爲大小相次之序今槪以相環則應鐘爲

宮清濁已窮無射爲宮遂餘一徵仲呂爲宮則四聲俱倒矣如何可用晦翁雖以部分相統中存細音然畢竟撓亂取名遺實耳其於司樂專用三宮之說有何干涉晦翁又謂此是降神之樂偶舉四段則不應謂是六變八變九變之全也自有周官來無人明白且如祭祀尚柔始實剪商之意都爲無當至於唐人稱周木德忌金尅之則成周全樂并廢商聲殊可掩口荀卿以審詩商爲太師之職古君子皆有聯簴辨聲之學今此一章書百八十字無有能辨者當是如

何某云祭事尚柔孔子謂非武音此一事最易明白然樂有五音二變如何缺得只是不用商部以領宮聲晦庵之說是也然古今未喻者凡樂十二律皆自以本律損益五聲得六十器器本於律律以和聲至應鐘小羽二寸二分一氂四毫七絲於節極短於數極輕於器極細而聲律始盡所謂大不踰宮細不過羽也五降之後諠不復彈所以二變不用則無八十四調十二律不旋則無百四十四律故黃鐘爲宮則動其宮爲角則動其角太簇之徵太簇之角姑洗之羽應鐘之羽皆用其器以爲其聲非抑其本宮之律以爲某律之聲也至於陰陽相感聲類相求如周人克商月在天駟日在析木之律星在天黿之首日月星辰皆在北維是以樂準本之以求其方鄭云夾鐘爲房心之氣心爲大辰天帝之明堂實則天駟之分也太簇在於析木黃鐘爲天黿姑洗壽星雖五位三所之所不列然是冬至日出之位故曰天駟爲宮天黿爲角析木爲徵壽星爲羽六奏而天神可禮也地本於林鐘鶉首天社在井鬼之外姑洗日之所出南

呂日之所入合無射而用南呂者卯酉之正天地匹也南呂之羽入於畢周人所用以出師也人本於黃鐘黃鐘之宮大呂之角太簇之徵應鐘之羽皆在北維故曰武始成而北出天地用其日月故天唱以夾鐘地成以南呂人用其寒暑故貴子而終亥應鐘圜鐘函鐘三者木德所爲終始聖人之精微存焉南呂中呂大呂此三者金德所爲終始聖人獲其成者去其生者水德去其生火德存其始去金水二星以收夏殷之實存火德之始以留邠鄗之治聖人之精微後世之所不知耳時常歌奏本於太歲日辰之合故有奏黃鐘歌大呂舞雲門以祀天神奏太簇歌應鐘舞咸池以祭地示奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望奏甤賓歌函鐘以祭山川奏夷則歌小呂舞大蒦以享先妣奏無射歌夾鐘舞大武以享先祖若別有大事於天地宗廟則六成九變聖人備取之矣勗之云合歌合奏康成以爲蜡祭之樂故舉十二辰以終歲事四樂極變晦翁云是降神之樂耳某云蜡祭則是矣如降神之樂則安得六變八變九變用爲迎送之

具乎曷之又云夷則仲呂無射夾鐘旣可以享祖妣則何以不動於宗廟之中某云正如康成所云亦各有取之耳曷之云六十律自京房而後多有傳者然是非各半萬寶常造百四十四調八十四律爲當時所輕遂不能傳今如皆用六十器六十聲則鼗鼓琴瑟筦籥金石八音之中皆六十種安得如此繁重某云禮樂七年始就八年復興如何草草以胡樂俗製了之且無此法何處有靁鼓靁鼗孤竹之管雲和之琴瑟及諸種種宮角互異乎曷之云史遷以黃鐘損益宮角商徵羽爲序及於小羽而止今皆反之何也某云此易改耳史遷以下尅上爲命音之體以隔八相生爲命律之序此無所復疑唯五音出於器不出於聲此須明耳曷之云損益相生鄭世子有八六互尅之說爲近代所推今皆以爲未達如變器爲聲自成七律晦翁而下一二達人亦多宗之又如高漸離擊筑荊軻和之一爲變徵再爲羽聲前日講諸詩亦一器及一管俱可作四聲苟曷以筯叩食器備有五五聲以一律備作四聲何須別創某云此唯絲桐及

人聲能之至於鐘磬何能復移古之舞者皆無聲直以其象合於律呂今之舞者皆有聲猶爲鐘磬自行分訴耳安能復別古人制作之妙曷之云范鎮王樸阮逸胡瑗司馬君實諸公皆名儒爲何聚訟終年不合某云大司樂一章書尙靡勘不來如何追理倫夔之緒好古敏求要有節次切莫泛泛連根帶葉務爲該備也

乙亥仲冬廿日道周識

門人劉濟劉湻集編

榕壇問業卷之十七

漳浦黃石齋先生著

海澄後學郭文燄晴嵐重刊

丙子春某以守歲還山獨處墓下時諸親朋各以歲事家居未遑講論而某新奉環命將改荔衣擬拜疏請告稍謝朋從山中書籍皆朽蠹無復足披抱膝看松增其寥落簡諸友尺牘中有陳克韞問業十則劉薦叔問業二則克韞長樂人爲平和司鐸敦尚文行所稱道最深至可觀劉薦叔福安人以訪郡守至亦

邃於學問又有薛當世大志寧德人問學四五事皆名孝廉不相迂鄙又有　李陳獻可藎謨商三易皇極亦六七事未有以答也自揣寡陋生於海濱未有聞知然諸君子皆淵懿拔俗卽無以答之其問難宜自足傳因略爲次於後

陳克韞一問榕壇講屢空說命字大是不同命屬太虛屢空則近於虛故曰庶乎貨殖屢中便礙於虛故曰不受命顏子亦多中時但中仍是空如簞瓢陋巷已算到周流無用處子貢亦有空時但空不能屢如到切磋琢磨後前見己自無存是兩賢絕詣但曰屢空便有不空時簞瓢陋巷尚有簞瓢陋巷在三月不違亦尚有三月在曰屢中便有不中處性道文章却推解不來聞一知二亦遺落處多如夫子者周流天下何處定是曲肱疏水罕言雅言何處定是見聞解悟到是兩賢之所未及又云夫子於兩賢往往較量點化一貫爲屢中切劑屢空亦爲竭才微旨鄙夫一章次於多能之後與如愚多識一樣着眼豈不是點化分明

某云某看書何曾到此某一日曾晤丁玉明坐久無可酬對者某因云顏子竭才又稱屢空夫子說我叩兩端而竭焉此兩竭字與空字如何取證玉明云先生胸中豈有未竭處某爲爽然又憶辛未春日劉完公初入都問屢空貨殖之義某云屢空便是顏子窮欠貨殖便是子貢聰明向後完公再舉此語某遂不

　某何曾說簞陋有餘周流無用曲肱疏水現前富有天下三十屢空現前享有兖國古今只有兩人一稱鰥夫一稱貧夭一者享壽百年一者廟食百世子

貢恁地聰明豈遂億不到此億不到此[illegible]子貢也張明公曰不虵勞而底豫舜其功無所逃而待烹申生其恭亦看得六七分意思

克韞又云博學無所成名黨人無心議擬已寫出夫子上達莫知境地夫子以爲知己纔說出下學實際來夫子一生不厭不倦只下學上達一句開頭說學習便到不知不慍說中庸便道遯世不悔學到不見知處直是心體上取照非世人聞見所及故以上達破子貢聞見榜樣然不言下學是何等工夫子貢粗心却不復尋故聞黨人之語遂指出射御以示門弟子禮樂射御書數正是下學吃緊處射者反己最可悟道御之一事與周流較親故曰吾執御矣蓋實實約略生平如此非是權對也黨人雖不學却千里相遇子貢雖聰明却當面錯過某云子貢何曾錯過下學上達依舊是一貫本子只說箇上下十倍分明夫子對子貢傾厨倒庋子貢見夫子目定心癡一日陡以予爲多學而識之者歟子貢理會猶未十分一貫如富子驟貧又一日見夫子自稱莫我知

也夫子貢商量未下忽領得下學上達如貧兒驟富言下再着不得一毫言語聖者自示賢者自承悟人不討下手美子不現全身如曾子門人便須償他忠恕一飯之外禮意蕭然今日如何又把殘羹當作大牢之享執射執御分明是破着名心銷他學障老子云如大久矣其細聖賢學問中無復有細於御者何曾見周公以卜宅致富虞舜以陶漁興家

克韞又問前日說孟子學易以五百餘歲見知聞知闡發深微然孟子學問盡於不動心不動心在知言養氣易中何處說知言養氣只是孔子聖之時也時卽是易進退存亡不失其正仕止久速各當其可此便是易了某云如是人都曉得再不須問亦不須說易云將叛者其辭慚中心疑者其辭枝吉人辭寡躁人辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈此便是孟子知言易其心而後語定其交而後求知微知章知柔知剛此便是孟子養氣養到此處纔說得三極自如一極不動不要泛泛自酬應上看人工夫

克韞又問知其性則知天矣此章心性身命只是一

奈事知得透卽是行行得透卽是知學庸兩部都是心性上事易說窮理盡性以至於命孟子說盡心知性以至立命想亦無甚差別大抵窮理至於盡心則盡矣盡心是知亦是行盡心以下孟子字字說易盡心以上孟子事事學易盡心以上卽孟子六十四卦盡心以下卽孟子繫詞孔子有孔子之易孟子有孟子之易猶伏羲有伏羲之易文王有文王之易某云讀書尚論最要實安得如此檃括易字一字豈可遍掛孟子七篇前五篇上下都論仁義禮樂霸王聖賢的的大意告子盡心兩篇竟爲學庸疏明心性爲窮

理源頭關防萬世錯路所云盡心者大要明善而已明善卽是致知誠身卽是格物物格知至卽是至命孟子云知命者不立於巖牆之下此卽格物的的大意人把學庸論語來看孟子字字分明何消以易測他伏羲文王孔子三聖相傳於易前不敢錯說半字程子說顏兒可以作易常爲之噴飯孟子卽是論語學庸疏義耳趙岐云孟子書七篇二百六十一章三萬四千六百八十五字孫奭云天以七紀璇璣運度七政分行故以立法二百六十一章以當二十一歲之月三萬四千六百八十五字以當九十五歲之日離其七篇分章羸縮以當一歲之辰自孔門來著作無有精於孟子者又其全書未經滅裂是則告子盡心謂之闓陽瑤光矣是皆看孟子太高然見古人用心未嘗潦草對聖賢開目也

克醞又問心字易知性字難明性一也朱子解性以爲兼氣質而言語雖本於程子然似有二性矣要之性不離氣質第不襍氣質而言耳非特耳目口鼻爲氣質卽心亦是氣質心之生處是性譬如火是氣質

火之光處是性水是氣質水之流處是性心之生處卽仁義禮智故曰性之德告子以生爲性原不差朱子以知覺運動解生亦不差第後人認知覺運動屬血氣猶孟子所難白雪白玉者遂差耳不知孟子初未嘗非告子特恐其分別未精必流爲義外之說故就生字盤他盤到根心生色所在則幾希之義亦明白惜告子不得而遂勿求耳某云克醞與達巷回護猶可何與告子回護自孟子後無有知性者董賈尚

不錯至周程便錯耳夫子說性相近只論上智下愚之初不論上智下愚之末耳智愚末流皆是習豈是性便如此克齋說不雜氣質而言此句最好說不離氣質而言便不得氣有清濁質有敏鈍自是氣質何關性上事如火以炎上爲性光者是氣其麗於木而有明暗有青赤有燥濕是質豈是性水以潤下爲性流者是氣其麗於土而有重輕有晶淖有甘苦是質豈是性生字只是就字起義也如何便指爲性天地之大德曰生生是天地之性是就理上看來故曰天生蒸民有物有則民之秉彝好是懿德不曾以二氣交感者稱性也以生謂性自然以食色爲性以食色爲性便與鳥獸異類無别耳記曰被聲别色而生只是說他活路豈是所以生之理也就生上可拆到幾希所在猶王伯安少年拆竹木要求理所在也水之潤下火之炎上金之從革木之曲直人之仁義禮智信豈可拆其形體而求之只就形色看出天性則是聖人盡性之妙看天下山川草木飛潛動植無一不與吾身相似此從窮物格理來卻堯夫三十年纔見

一半如何便以一句塞之凡聖賢立言再不糊塗勿爲傍門所誤

克齋又云天字易知命字難明大抵天命之說亦猶心性之說心之生處是性天之不已處是命天何以見不已卽在人心之生生處故曰天命之謂性天之行健無息卽心之戒慎恐懼所以說命必到無聲無臭說性必到不睹不聞天命至處便是太極太虛心性至處便是至誠至聖天之有氣數亦猶人之有氣質性無所麗麗於氣質命無可見見於氣數故言氣質而心性卽在其中言氣數而天命卽在其中不可分天命爲理氣數爲數猶不可分性爲理氣質爲質也某云說合一處何嘗不合說精微處自然要條段分明天有氣數人有氣質天命在氣數中人性在氣質中何嘗不是然說氣數則有災沴之不同說天命則以各正爲體說氣質則有智愚之異等說人性則以至善爲宗氣數猶五行之吏分布九野與晝夜循環猶人身之有脈絡消息天命猶不動之極向離出治不與斗柄俱旋卽人身之心性是也心性不與四

分咎天命不與氣數分功天有福善禍淫人有好善惡惡中間寂然感而遂通再着不得一毫氣質氣數不睹不聞無聲無臭只是性命宅子於不睹聞處見睹聞於無聲臭處斷聲臭纔是宅子上認着主翁四面巖牆走來試命一團花酒就中取性縱使不死不昏亦是他數高稟厚難道是立命知性也凡說性命只要盡心者不欺本心事事物物當空照過撞破琉璃與天同道四圍萬里不見浮雲

克韞又云前日嘗講夏時之義因思建子建丑之說

舊紀所傳載之已久然信史不如信經疑今不可疑古春秋書春王正月之義本直截而無可疑合之詩經七月流火七月食瓜之無可疑者豳風作於周公底定之後而周禮以正月之吉始和懸象魏曰始和明是孟春未嘗建子也即商建丑亦未有實考惟商書伊訓太甲元祀十有二月乙丑見之經耳然旣稱十二月則是未嘗改月也自軒轅以來皆以孟春正月爲歲首代有律歷而子獨取夏時者蓋天道運行每數年一差想夏歷獨考較不繆比諸歷爲精故夫子用之非疑周正也然正朔原無所改而行事或有相兼夏書云怠棄三正則建寅而兼用子丑昔亦有言之者也今建寅亦以冬至稱賀又以十月爲歲終而行鄉飲酒禮固未嘗以子月爲正朔也如此則豳風與春秋亦可以了快而無疑矣某云習見此說讀書要有憑據不可專以意斷之公穀要以意斷事然至於春王正月不敢以意斷爲寅月者是其親見不可誣也史遷親見秦人建亥共書二世至武帝以上皆無寅月今諸世表現在可考旣不疑於史遷不可

疑於公穀左氏凡厤書時月之不敢違者要以日食爲本使日食不必問則朔望時日皆爲無用矣夫子之不改周厤此無足疑夫子之思用夏時要是一家私論亦可便變魯史以紀時事也春秋書春王正月春王二月春王三月此所謂三正以示列代之所致謹不可以月令繩之汲冢書有周月稱一月旣南至昏昴畢見日短極日月俱起于牽牛之初右回而行歷十二舍終則復始又云周正歲道數起於一而成于十次一爲首其義則然凡四時成歲有春夏秋冬

各有孟仲季十有二月各有中氣以着時應春中雨水春分穀雨是則汲冢之意謂數厤則以一二三四數時則以春夏秋冬也豳風數日則云一之日觱發二之日栗烈三之日于耜四之日舉趾又云二之日鑿冰冲冲三之日納于凌陰四之日獻羔祭韭三之日卽寅月也而不稱歲首尚以日命之數月則以巳月爲始云四月秀葽五月鳴蜩八月其穫十月隕蘀又以午月繼之曰五月斯螽動股六月沙雞振羽七月在野八月在宇九月在戶十月蟋蟀入我牀下蓋

當時各以干支紀歲以陰陽別之十月無陽而謂之陽月四月無陰而謂之陰月日干月支五年再閏歲陽在於玄枵則歲陰在於星紀律陰在大呂則律陽在黃鐘星窮於亥而律窮於巳故干不數亥以甲數子十一月甲子十二月乙丑正月丙寅二月丁卯變月爲日以一二三四呼之五歲而復始支不起午以巳起巳四月己巳五月庚午六月辛未七月壬申八月癸酉九月甲戌十月乙亥甲與己合五歲而復始戊辰皆土也姑洗之律陰陽盛交合有日月故曰春

日又曰蠶月凡天人之務至五歲而備矣日月之交五月而變揲蓍之法陽四而陰八故以四呼日以八呼月秀葽鳴蜩食鬱亨葵剝棗築場納稼及於條桑此八月者聖人所以成務也其四日則聖人以之經始聖人之分別日月損益陰陽本蓍與律煩重其事以告後世之遠者至其改憲分明三代異制觀於十月云隕蘀云納禾稼云滌場云爲改歲爲春酒則子月之爲歲首明矣七月鳴鵙食瓜其氣候原是五月九月叔苴十月隕蘀氣候亦似入九月豳在周原之

西決無晩寒差兩月理然不敢定爲先時者以斯螽一章覩牀下而嗟婦子改歲之義不可易也詩稱二月初吉載離寒暑言寒而不言春又稱維莫之春亦又何求言春而不言初大抵語日月則取之易有四有八以一爲始語寒暑則取之律可叙可歌以辰爲端也曾點說暮春浴沂自然是建辰之月孟子說七八月間旱則還在未申之間所以然者孟子言日月而曾點語寒暑耳世儒不見汲冢書另有月令易有時訓又不知周公所以煩重其說使士君子究其理

田夫野叟辯其事習見夏時則曰正二三月爲春七八九月爲秋耳五年再閏十九年七閏之說置不復考故夫子特錄豳風以起小雅使人知有日月寒暑之異七月始寒則正月始暑甲日始陽則己日始陰戊以陽兼陰則癸以陰兼陽五年而知其閏十九年而知其次三四十九戊癸互宅此道不與讀書者治之寧當與田畯耳語乎仲尼以詩自爲詩春秋自爲春秋詩可以諷詠而通春秋觸目衆所共睹既不宜別爲日月寒暑之說又不敢更改時制移時換月故

以春還春以秋還秋以一王之憲不可擅易以亂小民之耳目又不宜更定以煩君子之心志使後之人有通於其說謂春非春秋非秋者則卽有罪焉耳是則仲尼之與周公同過也攷周克商之月在於玄枵日月星辰皆在北維因爲歲首以祀人鬼始於黃鐘猶太甲初年遵用殷憲十有二月祀於祖廟也然殷不改歲而周則改歲既改歲則未有不書元春而書冬仲者此皆事理必然無足多怪至於制作則周公備極矣三分四時八尺取晷復爲元始如用立春則

太簇之律發於明夷觀其享祀用樂天主夾鍾地首林鍾人用黃鍾其義可見豈有周公仰思待旦不知顓頊以來四帝一王同用建寅之是自仲尼立議以後人皆唯唯夏時是遵其實不知夏時遵合何旨已謂泰月大來農政伊始耳仲尼損益百王與顏回特發此論明白易曉亦欲省周公之煩重還天下因天下以知百姓無敢汨五始棄三正者并不敢以反古之說詆議聖賢至如建寅之說二分二至自黃帝以來播於閭巷其誰不知杞宋所傳當於漢初尚有顓

頊正厤及正殷歷諸書夫子皆以爲非時而斥之當周室東遷熊楚稱王時想卽有別建三正私行其厤者夫子特筆以識周正當時之譏夫子猶今日之疑周時今日之宗夏時猶夫子當日之尊周正也凡春秋日食間有難知至於灾祥雷雨極爲易考隱公九年春三月癸酉大雨震電庚辰大雨雪春三月卽夏正月故以雨電爲灾既以震電不宜復雨雪故亦書雨雪如夏正驚蟄而後大雨震電又何足異乎近以法推三月無癸酉庚辰癸酉乃二月十日庚辰乃二

月十七日如此則震電爲蔿舍而發矣又桓公八年冬十月雨雪亦是夏正酉月不宜雨雪十四年正月無氷亦是夏正子月不宜無氷如解凍後又何足疑僖公三十三年冬十二月隕霜不殺草李梅實此是亥月無疑唯二年春王正月不雨至夏四月不雨疑爲子月未宜雨耳然已帶四月六月而書則非爲正月宜雨也襄公廿八年亦書春無氷如夏正者又何足異略舉數條可以豁然康成守道不篤以蜡祭息老物謂建亥之月是矣又謂上春釁龜疑是寅月然

秦人自以亥月釁龜康成稱爲歲首又何必疑周人之釁龜移於寅孟乎康成不精春秋故持兩端然其解周禮正月始和爲和輯典制不指氣候卓哉其言之矣世儒寡學卑舉致論要當詳悉與之共明萬勿以某爲誕也

克韞又云嚮與考較事見在邦必達題作者多就應世上此似非是玩質直三句是學問絶大本領非聖賢不能知非聖賢不能行極不是酬應作用也大抵此章爲聖賢而發當時狂狷學力不深涵養未至尚有動而忤俗反而自疑所在此自疑所在却是好義未到頭處世人看他略疎動成非笑惟鄉愿輩同流合汚與衆喣喣到處騰譽子張却有學術之憂直欲勘究到底看他是箇達人不是達人抑是鄉里吠聲之輩夫子見他說箇聞字竟爲他一一剖判說出色可取直不可取仁可取義不可取自慊人可居自信人不可居排他聲聞之輩爲無根之流斂此狂狷之氣就中行一路此便是盈科後進成章必達的意思某云此則精微此便是下學上達根基

克韞又云達是精神貫徹達處都無聲名聞譽只是天知人知自家洞朗悅親順親信友獲上亦從此貫去謹愿之人只能做出忠信廉潔不能做出忠孝大事在家也只是阿容說孝子不違其親在朝也只是阿容說大忠無所擊忤世人見他軟美說話好聽便推轂他後來極不濟事壞人邦家做自己聲名所以夫子惡他比之於賊如是闇人恐怕尚有好惡又敢做仁人又敢作孝子又敢作忠臣又敢做義士壞人心術并壞人邦家所以夫子定要誅他某云天下何

人不忠孝何人不仁義只要涵養眞粹無上人之心古人云性猶火也火性炎上伯夷典樂曰直而溫皐陶九德亦曰直而溫察言觀色正是鄉愿丹頭取此他山攻我良玉默地自疑只恐我的不是又恐認賊作子詩曰戰戰兢兢如臨深淵如履薄氷易曰知微知彰知柔知剛萬夫之望

克艱又云井田法度今所難行即戰國時未必行得孟子何以惓惓於滕助與徹皆井田也鄉遂用貢都鄙用助徹之法較員逼何以教之行助而不教之行

徹又引大田之詩云雖周亦助也凡代無不弊之法何以獨言貢法之害竊意貢助各有流弊亦如差僱之各有利害以後代所行言之則貢法之不可廢亦如僱役之不可罷僱便於差貢便於助至今未有易者豈聖賢不算到此抑法有宜於古不宜於今也某云井田原與封建并行封建則疆域易明經界易正如一同之內遂溝洫澮以達於川徑畛涂路以達於畿皆有丈尺步數分明老稺之所共曉既爲郡縣則民易轉徙官制不定兼并游食者多非如五等所能自理又天下已大去王畿道遠勢必改徹爲貢今日之四海猶古者之侯甸也古人意思治地之法只是經理民居不是盡地之利每百里內各棄一二十里以爲道路溝洫只是怕民遷徙商君開阡陌以盡地利是後不得不純用貢然自民家輸公各有定額能以什一取之亦猶之徹法耳吳越賦重有什二三者如周禮不易之田所謂上則江楚閩廣多三易再易之田亦有賦輕於二十者矣九等徵輸葢自禹貢而然取民之道猶之治家業少則其算嗇業大則其算

寬今民家自置産與民均分猶之徹助也輸米於公有過十一有不能十一者如使官家丈量民田要十分取一雖酌其豐歉計畝均分豈不爲厲於天下隋宋兩行非久輒廢所以然者不知先王之意只在安民不在任地耳以千百國諸侯自家算嗇供應王官雖密亦可以四海一王丈量起科奪富與貧留田自實雖二十取一猶爲不可也限田與優免原自同法優免既不可冀限田豈可復行誠得良有司正其冊籍躬行阡陌知一方貧富之數令無詭寄飛竄之弊

已助得一半徹到十分耳差僱雖互有得失然差役亦要良民土着不失浮浪之徒失陷官物僱役多是游民奸慝所合今綱運關係尚須差官唯民夫驛遞幇貼僱役耳豈能與貢法并稱貢法如大海衆水所合不得不鹹禹貢九等至十三載乃同食其明德者無庸復議如子產治鄭管仲治齊便不得不更定一番孟子亦是此意所謂業少者算計宜密耳如以五十里封疆界於大國內有君子野人之需外有戎馬交際之費無遂溝洫澮以別其域無田產穀祿以固

其心此徒爲隣封芻牧何可十年自保乎孟子勸滕公行助只是安貼民生陰寓邱甸兵農之意不在徵賦利弊間也其心非貢法以貢法行久必使衆庶痛癢略不相關如富家子執簿結租坐享成算一傳之後移坵換段了不復知亦無復主伯亞旅守望相助之意耳自秦開阡陌來君如置碁民如飛鳥方丈之田已千百主矣每見孟子議論極是精微克韶又云什一之說必如朱子於公田中取二十畝爲廬舍只以八十畝還公幾成十一然周禮任地近郊十一遠郊二十而三甸稍縣都皆無過十二則亦不能槩定於十一者又治野上地夫一廛田百晦萊五十晦餘夫差等亦如之而公邑家邑小都大都之田皆當時公卿大夫之制祭祀朝聘皆在其中而餘夫二十五畝弃圭田五十畝其制俱無所考豈請野以下皆孟子自爲經濟抑原本周制而爲之歟某云孟子所譚皆是周公餘意趙岐云請野九十而助而如也欲令郊野九區如什一之助法也又當時國賦差重孟子欲使國中什一之賦從古者園廛二十稅一之法故

曰自從也從古法也然考周禮國宅無征園廛二十而一自是王都之制與侯國不同孟子嘗言輕於堯舜之道爲小貊小貊今安得使鄉國之間二十稅一乎想周制王畿近郊十一遠郊二十而三甸稍縣都皆無過十二漆林之征二十而五滕之國中亦有雜行遠郊甸稍縣都之制者孟子勸其一切皆行什一卽所謂鄉遂用貢都鄙用助者然云使自賦則不定爲常額取嬴如貢法之硬耳諸侯之國中只當天子之近郊是亦王制非孟子所創也周禮以廛里任國

中之地以場圃任園地以宅田士田賈田任近郊之地以官田牛田賞田牧田任遠郊之地康成云宅田者致仕之家所受田也士田者仕者之田所爲圭田也葢天子之卿大夫受地視五等爵而初仕與致仕者未有采邑理合爲致田以佐所不及故此數田在公邑家邑小都大都之外又小國之卿僅視天子之士則自卿以下祿入甚少爲置圭田五十畝亦是本王制所爲宅田士田者非孟子創義也田制餘夫受田弁萊田三易之數皆如正夫小國郊野不比天子

之鄉遂故爲酌量其數得二十五畝令不至徙業以供致旗任輦治洫之役故自周官制度之後考究精詳未有如孟子者蘇潁濵至訾司馬法以爲周禮指萬井之提封爲百乘之采邑疑其出車不似古傳可謂過矣後世儒者輕議古書惑溺近說孔君以謂是鑿混沌而畫蛇足將夭性命而失卮酒今先生雅信周禮推崇孟氏亦五經之錧轄六藝之喉衿也

劉薦叔云嚮讀問業第十二卷云身心原無兩物着物便是妄意意識情欲附身而起誤認爲心則心無正面亦無正位又云要曉得意識情欲俱是物上精魂不是性地靈光又云格得此物十倍分明始信得意識情欲是心邊物初不是心分剔痛透雲霧俱消矣然思意識固爲心累亦是心之所生孟子云乃若其情則可爲善夫子云我欲仁斯仁至矣又云欲立欲達如此等情欲皆在理路盤轉謂何非心且如無此四者則此心便虛空與葱嶺何異葱嶺之學掃除一切單刀直入故曰本來無一物今稱原無兩物則尚有物在又云意識情欲是心邊物則物復有物竟

多無所掃除者孟子謂凡有四端於我知皆擴而充之要使人於情中認性欲處認理人際認天動靜體察一念之生觀所繇起一情之發審所繇止到人欲盡時天理流行自然皎日當空纖雲不起入夷出晉赫赫如常某云兄爲孟子所言異於夫子抑夫子所言異於孟子耶孟子說擴充不是漸次夫子說欲仁不是頓了萬物都有個眞源知所繇起知所繇止知擴知充此一路火光如從電來則是隔山雷影不是本光如從燈來則是竈下炊灰不成獨照只此一物

通透萬物要在意識情欲邊頭認他如借電燈以準刻漏也夫子立言如中夜登山金輪陡現孟老立言如東窓正坐特地分明落嶺諸賢直從被中說是寒來暑往耳善格物者只格一物格了一物更無萬物某看一物尚未能透如何敢說無物來緣

又云如俟人欲盡後天理流行且待鷄啼占風撥霧也

劉蕃叔又問前講云定靜中間自能安慮人到安處始識此心眞正面目藻思易云何思何慮孟子曰不

慮而知慮似第二義大學乃自知止定靜之後得之則慮是聖神絕頂工夫矣晦翁云處事精詳此不過一貼細人事耳豈必盡從靜定中來積疑數載及讀書經安汝止惟幾惟康始知惟幾之慮決自安止中來禹思天下有溺者繇己溺之稷思天下有饑者繇已饑之伊尹思天下之民不被堯舜之澤若己推而納之溝中詩云迨天之未陰雨徹彼桑土綢繆牖戶子曰老者安之朋友信之少者懷之五聖人積思待旦不寢不食要盡天下納在至善之中盡百世食他明德之報不知多少險阻曲折豈是不慮而思之所能了中庸云誠者非自成己而已也此知止能慮都是誠明動處到了能慮纔能盡其性能盡物性可贊天地化育二氏亦知定靜如何識到能慮管仲諸人亦慮周數世又安人物又無源頭學問終歸少補前日說思則得之不思則不得只一思字是盡存之要法可是此道理不某云正是此道理亦正是此事難得精詳也民便是民物便是物如何看得有一體之親有明新之盛易曰唯深也故能通天下之志唯幾

也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至唯幾唯深唯神總是一箇能慮而蓍龜似不慮得之聖人於此看得分明知天下只是一物更無兩物日月四時鬼神天地亦只是一物更無兩物說是兩物者人所不知龜亦不知蓍亦不知了說是一物者何以人所不知龜又能知蓍又能知只是人多思慮如泛海洋泛看流星無復南北到有一定東西範圍不過曲成不遺兩滕貼地一日一夜周行十三萬里若竟此言只恐世人吐舌也要知天地只是轂子日往

月來寒往暑來只是脈絡周行丈數無數聖賢只爲天地療得心痛不曰如之何如之何者吾末如之何也矣

又云天地無人只是一塊血肉人無天地難得一線空懸

薛當世自寧德來鼓篋甚殷初至問學以何爲始某應云博約爲始當世云約猶有所始博何所始某知其學有繇來因問云兄何所學當世云潔其心某云潔心云何當世云潔其心則神明來舍潔其心則聖賢爲徒潔其心則君親可格某云以何爲心答云此有覺者爲心某云何者是意答云此轉覺者是意某云何者是知答云此不受覺轉者是知某因問云何者是物良久答云此中無物某云旣稱無物何得有心有意有知旣有心有意有知何得說是無物良久答云謂中無物所以有知如有物者知安從來某云若爾無意何從得知若爾無心何從得意知意心身生千萬物此千萬物各印爾知此是博約路頭逼天徹地勿慹灑埽只衛空宮

翼曰又問知若有物不如無知心若有意不如無心因意見心因物見知果然心知中初無物某云如此則爾身中初無心知何從又見有意有物薛云物來觸心知以虛應知往接物意緣觸生虛觸之間依然無物豈應心裏有物藏知某云如此則天地間盡數是物何獨爾心無意無知須知爾身的有自來又知爾心的有自受止涵萬物動發萬知函蓋之間若無此物日月星光一齊墜落譬如泓水仰照碧落上面亦有星光下面亦有星光照爾眼中亦有星光若無此心伊誰別察又如璇臺四臨曠野中置安床日起此亦不起月落此亦不落漢轉斗廻此不轉廻依然自在打破大地二萬一千里這個心血正在中間爲他發光浮在地面要與山川動植日月星辰思量正法也此處看不明白禮樂詩書都不消說

翼曰又問若此則是三界惟心六塵惟識也某云現是一身莽說三界生成五藏安礙六塵不是大雨淋頭郍得逼身發汗如再說者則不須談

翼曰又問古德嘗言儒者只曉得格物不曉物格曉

得致知不曉得知至某云不曉得物何繇説格不曉得知何繇説至我只要人曉得一物不要人了得千知薛云程朱夫子皆與崖謙諸賢講論不知當日辯折如何某云大地盤旋見星見月竈廚燈火不禁夜行

當世翼日請歸告道便云明日回去又別是一樣學問

陳獻可博覽羣書喜爲通志成務之學貽書來極論洞璣三極之道以爲古今未有某未之敢仞也獻可所著爲象林及洞璣式象皆本晉書朱天文志袁益洞璣爲立象彖卦之所繇始來書言乾集虎首坤集龍尾繇是卦爻象相推而萬世不鑿晷律不違日差地行循環不忒天之言也亦羲聖所欲言也兩極隱現於乾日月出入於坤轉六十四爲反對三十六倍反對爲七十二以之直十二爻而取度則二五之高深盡以之接運氣則腑臟之主客治以之取交會而加乘則日月之贏縮定天之言也亦文聖所欲言也大明生於東帝宮出于震太陰覩之盈虧五精覩之遲疾頂踵合于乾坤星漢區乎八際前際後際貞緯雜緯易詩春秋往牒治亂不爽君子推之可施進退補救之權周官不廢十煇餘圖遡諸占候君子明之可布敬治天人之業天之言也亦孔聖之所欲言也凡夫子所言皆自然之理故然之蹟夫子曰行于自然之謂易營于故然之謂歷易者行于自然而營之者也非夫子自道乎某自爲此書來遍示同志無有人曾看到底者獻可此言雖不敢仞然自是心地精微可謂窮理矣某答書旣潦草不復記憶唐伯玉過齋頭見獻可書因問獻可何不道一畫之變究於十八每指諸卷分屬而言某云他從天道下手未曾布著旣於兩極六爻看得分明久之自然造此且此最易悟想彼已習故不復譚耳伯玉云自三千年只道六爻變化窮賾極動無人説得分明何不直舉與他想他直悟便談至此矣某云無多識人如何輕道一貫如蚤識一貫者雖百錢坐窮耳張易之又云獻可開頭便説乾集虎首坤集龍尾繇此相推萬歲不忒吾門豈有此法此法尚在羲軒已前數千餘年如

堯時日纏在虛則前去三千年亦只在壁奎之間安得遂符此數今過此三千年日纏壽星大火之交安得虎首龍尾常宅乾坤乎吾門只舉此段以爲積算之始非以此爲限如何守此萬年不爽某云伊亦看得分明伊云象數相推曆律不違日差地行循環不忒旣曉得日差地行寧不知虎首龍尾之非定舍只謂從此數起萬年可齊耳昜之云獻可爲何從聲音入手某云是其所長引伸到便凡讀書先因其明後通其晦如入暗室久便分明也昜之云邵堯夫負不

世之資研精三十年吾門每每說他不合獻可此處登摽遡本如何看得分明某云凡窮理先致一曲後覩大全如爲性命之學與秀才家講只是茶飯耳會經外道走過一日豁然自知其非便十分洞徹矣爲天道之學與曆律星象家譚之只是呆呆畫餠曾經邵家走過一日豁然知他未盡便百倍完成矣昜之又云堯夫聰明自仲尼而下與太玄潛虛元包孰爲優劣某云前日說過太玄而下惟皇極書粗得其意略爲齊整耳凡讀書須洞見本原知義文所以因理

明象因象明數有毫髮不可挪易之處非爲方局隨人下手也楊子雲作太玄窮於畸零之分司馬氏作潛虛只得九分之一邵堯夫作皇極準準天道六甲之方至於盈縮氣朔交會不復能舉以之命曆推策則太玄之視皇極猶高祖之於雲孫矣消長乘除只是救敗之活法如要上遡羲軒下觀周孔必洞精七曆然後以易通盤打算乃知聖人所謂一貫不繇多學龍馬所謂呈圖不繇文字乾坤屯蒙之次非爲偶然天一地二之文非爲泛舉因而推之五百之期六

十之甲歲月日辰有饒有乏盈虛交食各有其端故云易之與曆曆之與律三者同用也記某少年嘗作太咸以形聲色九九相推各得七百廿九本於河圖曲折之數兩其陰陽以六因之足盡萬物之用然亦到底與太玄同摹其所以差者不過謂元會運世歲月日辰約略相等耳必知此四者實不相等數自一晝至十八變乃知歲星之準鎭星之遲熒惑之倏閃金水之附麗各有繇然非偶相值也聲音唱和本之於律律生於易易中象數豈可纖忽挪移自漢以來

推步未通皆除坎離震兌四卦以爲監司後餘六十以準一朞之卦堯夫不知其繆別依歲曆以十十二相起以歲月日時起元會運世七八九六宛轉相因推於聲音有字無字只得影響非爲實測一年之外至於週甲少六十日以至三百日可謂疎矣三統四分只是髮絲不能盡合遂至數年之外交食盡差豈可立大概之乘除包千年之嬴縮乎至於聲音徵眇恍惚以八方之風調五土之氣比於鳥鳴鈴語尚有未該雖鑄以鐘磬諧以律呂大小異制戛擊殊度則

唱和之際遂不能齊況以口中之音調紙上之字變通愈便則調度愈難矣易之云獻可亦稱夫子所云物無定聲各隨其方方無定音各依其義數言已盡其蘊則獻可圖韻亦包得此意爲何不讚歎他某云此道極爲精微繇人自悟不因言說其有據者一金二石三絲四竹定依古法起於黃鐘終於仲呂自京房變律而執始以下遂乖本聲況以喉齒調其義類氣質旣殊水土各別繹之則易精用之則寡劾合之則成書分之則無律必欲分配勻調須上稽天道下察物數包詩經之列國參禮樂之條度一本於易以聽八聲知水火之極微悟金木之重疊裁以五土終於坤艮九八七六以類相從而後六書之義七律之變可以幷著而互起也凡事簡則易從易則易知今以三十六母翻切相宜實爲易簡而陰陽淸濁到處難齊分以七聲則疑礙開起又堯夫所云十唱十二實是古法未可輕議以九唱十二爲百有八以四因之亦是古法但四因一千二百九十六則是天方數始合於音中自去八百有一以易裁之合去一千九

十進退消長難以齊矣古云合同而化天地徵眇之故未有不依天地而能長存者管子所辯五音爲鳴窌離羊負豕雉木至今童婗猶能言之史遷較定律書出於金石後人更定遂指角爲徵移羽作角況以開發收閉之義託脣喉齒舌之間六書之義僅存其一四聲之數反離其經是以洞璣緒論未之及收更俟他年研精請益耳時以此意寄獻可使去未知獻可以爲何如大約此道可不覃精必欲累思須精明易理以律麗之吾輩無獻可聰明且留精神以觀爻

象動靜出入符之於身一欲審聲便生卜度既生卜度便落波流如洞璣者亦可得其大意知天地日月星辰寒暑只自一畫流貫自然極於萬世可示指掌知聖人無雕鑽之功神明非刻畫之器諸瑣瑣者不足勞心也

門人張瑞鍾集編

卷十七終

榕壇問業卷之十八

漳浦黃石齋先生著

海澄後學郭文猷晴嵐重刊

去日苦多也得一堂講論殊難程伊川云不啼哭底孩兒誰抱不得子產遇叔向仲尼遇晏嬰王子晉遇師曠終日談道搬之不倒吾被蔣先生一問啞得百日也洪尊光云鑿山甚易得玉殊難蔣先生偶蹴龍宮吾門何必自移寶藏乎某云自某談論以來風過樹翻無人復看落葉蔣先生纔拈一枝覺樹樹紅酣山山碧戰也四坐寂然某云此處不發憤那得樂來前日爲誰開此難端儘成罪過尊光云問呂而德看而德云前日爲夫子誕辰請教蔣先生惹得此問以爲慢然試請而德一一舉似而德因舉蔣一問云益稷皋夔生值重華皆有三十年學問繇今思之其鄉用常在五十餘歲第不知所學何事彼時山經未作苗譜稀傳律例樂書豈有定本無遁天人參半抑從心性透亟某云試問吳雲尺看雲尺云包羲六佐通

陰陽海陸之書軒轅七輔明存亡治亂之級如無文字則法敎不章如有傳言則神明破漏神農半生七十二戰黃帝偕下五十四賢論棄甲已自如山若著書何寧成塚遞而好古萬古上是此遞而先進從今千金餘亦此先進只借心性做箇簡紙天人做箇漆丹益稷皐夔只是學堂弟子勿復問他髫亂勝衣而德云契不某云天人亦做得簡紙心性亦做得漆丹參半透至蔣公已自說破從今好古誰是眞本蘭亭譬如今人讀書將使後世爲今人無書可讀也而德云如此則何處着落某云璿璣玉衡隨山刊木芻蕘鹿豕是諸賢眞正行卷而德云如何不到精一本上某云此本已是畵圖書師何曾礱磚

而德又舉蔣再問云文王五止具一部圖書此便是易有太極若於太極外更加無極便入老莊卽於卦象外另圖太極亦非羲皇初筆否某云試問鄭孟儲孟儲云前日論說已遍又爲朱陸重炊箕子九疇備有五方文王五止初非一畫白虎通畧舉義類得其大端易卦驗得其標澜遂流方術要如木父君火之

說未免偏枯圖左書右之旋均有順逆旣有順逆便有兩畫六變三乘只是一圈且如三讓之餘不說兄弟嗣徽之裔不道夫妻圖則兄弟同居書則長幼有序聖賢只是身體圖書未嘗口談河洛若論口談何嘗識得作睿中央便是聖人之於天道也而德云蔣公只是看象此又分爻蔣公爲濂溪發藥此并爲京郭下鍼可亦契不某云蔣公欲認羲皇初筆若論初筆漆枯兎禿已在兄弟九首之前

又舉蔣問云中庸是舟一善是柂如無柂匠秪是岸橫一貫如樹學識如花徒取花師終同繒剪某云衆看蔣公虛心體道如此等語寘之誰復關心一經烹鎔香光四照誰復看書能如蔣公者而德云人見吾門說性在止善開手已是迂儒又見吾門談道常有聲光亦疑枝葉不想瞿曇說善到隱怪路上是有柂無舟秀才說學在文章裏去是有花無樹也某云掐舩上岸亦是別路神通剪綵上燈亦是花心所造如不信得兩極通天終是敗舟落葉

又舉蔣問云阿難徵心似與吾儒不別只欠戒懼一

着耳吾儒自割臥榻聽二氏鼾𪖙若以心論統在天命範圍某云而德看蔣公論心與二氏論心果有差別抑無差別而德云吾門說戒懼伊說無怖只是此處差別前輩亦云不攻二氏二氏自滅如鬼打鼓舉梃與他鼓聲不作某云試問洪尊光看尊光云月自不殊因眼異色既有異眼亦生異舌孟子說不動心告子亦說不動心同一輪車有生有死詩說皇皇后帝佛說衆鬼夜叉同一空中有精有怪吾儒戒懼只是仁人孝子事親事天之常如無此心只是鬼奴風

犢之其畏敬有所恐懼正是明淨天中辨出雷根雹子如是無風無雨何人不說天晴某云疾雷破山晴天自在漏光滅火整頓衣冠終是蔣公看得明悉尊光云天命範依然鶻突此間聞睹斷不傍人

又舉蔣問云周公驅虎豹犀象后夔舞百獸鳳凰論他性學本無精粗然於苗頑殷頑反都棘手將繇人不如物抑亦頑不易兼盡性爐中决無後先走作某云試問呂而遠看而遠云蔣公此意似從邱隅伐木感發得來盡性爐中只是人灰難度人能如鳥猶是百分中人鳥得如人已是千分靈鳥飛廉惡來力格猛獸不足以服朝涉之心許孜郭文仁孚異類不足以通時賢之志聖人意思只是千古上下頑懦難起耳重華五十年不格父母卒藉帝壻之功西周十五世不靖寶龜終資斧戕之力爲此性爐終難息火只將心目全付交盤如是已外有人人外有物于田不必號泣待旦不用仰思也獸惡網羅却是惡人性惡民憎其上只是憎他習深苗頑之侮慢自賢殷頑之知瘲反鄙却是人人都有聖賢之心虞廷之樊羽頓

干文公之破斨鈇斧只是此心不敢與鳥獸同道萬勿外頭錯怪人物莫從這裏輕別精粗某云蔣公亦是此意而德云蔣公說無先後走作便是一盡俱盡也某云黎民於變四方是遒此間豈論丹鳥赤鳥又何處胡飛亂走

又舉蔣問云七百歸獄三千出宮片刻事震動天下布衣身中亦有此一種消息先生救華亭三䟽解遼環萬言自是斬蛇斷蛟手段總之一官七尺輕欲驗歸仁看此一日某云此是拔劍驅蠅何嘗動得天下

杜子美之救次律李青蓮之贖令公在聖海濶中如勺鹽水吐此勺水不成陂池何處是眞種消息試問黃其爾看其爾云太原發蹟一半是要成家神武掛冠七分是要拔宅都有慾在那得能仁仁者無慾不是半夜踰城便是一朝斷臂管夷吾九合一匡民到于今受賜夷齊餓于首陽民到于今稱之一家靠才一家靠節猶未盡得一日之力吾門只是問心未嘗問世任他半去半來我自獨克獨復莫說此是大綱未到節目也某云梧桐一葉驚秋此是天下歸根時

候雪裏野梅放眼此是妙華結子緣由信得過者云是天分從心信不過者云是神明護力莫聽蔣公從臾太過

又舉蔣問云聖門七十二子個個中人宋儒却言佛門祖師箇箇奇偉豈爲澹收不住正恐耳食者便云文殊普賢騎得象王壓倒四科也某云白日衆眼自明中夜推燈莫說此事不消再論且問鄭非愈看非愈云任他騎得象王終是猕頭鬼面吾門三尺不道桓文

又舉蔣問云二南非南國乃南風義取薰解本諸舜然塗山氏女始作南音則南之義兼本諸禹管子未爲二南故有三歸房杜諸公總是面牆難道人豪無數皆坐不讀關雎某云程正叔蘇和仲尚坐不讀關雎何况别個而德云何某云試問朱君薦看君薦云參差荇菜左右采之南有樛木葛藟藟之程蘇皆未有此意而德云正叔初亘講到處見宰執言路和仲與賢士夫相處極有情愫豈不是采荇縈藟君薦云此是一德相求上事不關體面黨與他於此處雖不

牽帶尚未分明也而德云元晦浙東糾唐三疏恐亦不讀關雎某云豈不夙夜爲行多露既有士民遮訴此事亦難繫手而德云上有王淮乖異之心下有同輩看書漸細如某所云只道求之不得寤寐思服是父離間之口雖速我訟亦不爾從如何參看某云兄發憤忘食上事窈窕淑女琴瑟友之是樂以忘憂上事周孔行徑只在此處覃精鵲巢鳩居猶是後人事業君薦云如何是後人事業某云周公東征召畢居守仲尼促駕淵子安綏人人如此便是一家何患幹

不得事業

又舉蔣問云夏時本遵堯厤自商周秦至漢文景皆用之只以所建須朔周書曰夏數得天百王所同革命改正以垂三統至於敬授民時巡狩祭享猶自夏焉周公原不變四時之名孔子恐無改周公之理行夏時只是行夏小正以爲爕理陰陽之本如春行冬令則水秋行夏令則旱明堂政事原與洪範相關某云西漢不信左氏未嘗不信春秋公穀不疑周時後儒若稱夏月似亦習於所見不得無駭所聞前日講之甚明試問林朋夔看朋夔云周公　改夏時似亦經怪仲尼憲章近代反覺尋常不信三家舊傳且看十二公經僖公十年冬大雪如是夏月雪何足書襄公廿八年春無冰若逄　後豈有冰理僖公三十三年冬十二月隕霜不殺草明是亥月稱陽定公元年冬十月隕霜殺菽明是隕籜豆熟春秋自本周憲後人習見夏時竹書既有時訓又以周月命篇意義膚庸徒成救縱所稱日起牽牛已非天道之首若云杓指中氣亦乖積差之原想在周人別有閏法所以五載常正三春令如閏不變月便有二丑二寅若使郤移歲終即是三正遞建調劑之精非夷所及豈有周公不識閏餘歲朔反令後輩錯指四立二分如云小正諸書夬難精於時訓月令向使百王同用何必顓云行夏之時想在列國暗行夏厤仲尼見之已爲逮蕃所以確然首舉春王不顧時人私稱古厤依經據傳勿傍他書漫向羲和重瞰七月

又舉蔣問云雅有五際風頌宜亦有之唯商魯寥寥頗難推算若六笙九夏果否缺殘束廣微補亡固非劉原父以爲有聲無詞聲從詞生似無無詞有聲之曲或以天保當南陔常棣當華黍伐木當崇邱菁莪當由儀如以時邁爲肆夏執競爲樊過之類而併以思齊當齊夏行葦當族夏其說亦自可通紫陽故掃詩序雖屬邊見即如詩說詩傳亦是商賜優伶某云談詩不廢舊說所以泝遠知風古意尚可推求何妨以經嬑傳鄭夾際時有錯綜嚴坦卿亦自明白昜之既有講求且問昜之看昜之云黃圖說詩有三百十二篇以當日軌消長各六盈巧言之何人斯爲實數

三百有六損何人斯以去商頌爲二百九十有九日月循行經理百世决非後世所得動移然聞師說若笙崇邱由儀諸篇卽在南山蓼蕭之內則南陔諸篇初未曾鈌傳其序者不容獨遺其文得其聲者不容并失其字卽以魚麗序次何殊酌桓賚般之文豈必取材天保而上彤弓而下至如斯干之非新宮楚茨之非肆夏年久樂湮無徵孰信六笙九夏儻亦存其徵言不必施諸鐘鼓矣五際諒非宣經聖門亦無顯說如有暇日尚勞仰觀旣明三垣九野之談可廢六

笙九夏之辨笙聲依永稱容明體自是申毛後乘何煩蔣老推求某云蔣公此道慱深別須見他求其堂室

又舉蔣問云三禮分彙立例準小學大學繫辭雜卦以爲全書儘是快事惟樂律黃鐘三寸九分與九寸尚無確論黃鐘一誤諸律全差京房六十律錢樂之三百六十律均似蛇足請合太玄新書元聲正聲諸說爲樂全經與三禮並懸宇宙某云蔣公發此宏願爲天地開目太玄得領樂書是子雲爽籟然于鐘律

實未分明何處下手試問唐伯玉看伯玉云此道洞璣講之甚明無人體會律起一尺二寸截其陰陽以爲上下二宮故有夷則之上宮黃鐘之下宮分統十二故有百四十四律自京房至鄭世子無人覷破徒謂淮南呂韋橫起疑端耳周公製律以尺取晷冬至日晷一尺五寸六分夏至日晷一尺五寸合此十二以爲律本益上則損下益下則損上律有陰管呂有陽筩分百二十進退其間三萬九千絲八千一百釐是一是兩是五是十夫子談之廿年無人肯信村伶

諸儒聚訟經年也禮書自是晦翁遺意吳幼清業有定本樂書備在文圖如是不信周公製律之原且勿復談古今鐘呂之事某云此道吾雖屢說實不分明前在京師說律卽是厤幾爲闇儒唾絲今日談之又自夢夢亦是此道分數未得昌揚也

又舉蔣問云古厤多踈後厤漸密議者謂至元郭守敬而盛亦至元而衰近以日食刻數不合將大統回回西域滿城四厤并較各驗食圖亦多錯出不知古厤之踈何以反得敬授精意黃圖自在太玄經世之

上定有南針某云此道都非一口所吐劉歆僧一行如在今日與之談道便有分曉若與郭太史商量亦有同異耳盧肇不識學潮云是日光所廹北人不見南極便云地下無星若說易卽是厯枉被拘儒惱死也此道講之亦二十年無人肯會試問唐君章看君章云易起六變以成十八地行天周各有餘分交會之端起於直爻月行爻中與日相薄歲十三週積餘微至至六十歲以得食始五百一十一歲以得會終六千一百三十二月以通嬴縮凡易倍豎一百二十有八以四周之以三割之弧背弦矢十三强半以度月規而交食晦朔與爻相値陰陽死生判於爻中小之當辰大之當歲自有易來未之能舉也三統大衍粗夢其端譬之太倉稊颸粒米今日便舉全囷示人無人信得西洋空竊蒙古之緒滿城又揚郭史之波比較食差以增損杪法虛立損益以追提食分縱曰得之久必旋迷近亦數年豈能必世吾門不作長厯可通三年不靠一家可包衆厯想亦古有此法可惜今無能徵蔣公以是相推何不當前直闡某云七聖

未嘗作厯刻漏何當春秋道有明時吾不藏頭道有行時吾不掩尾可惜繡儆說未開鍼

又舉蔣問云易八卦談兵師同人謙豫是御將要法坎離兩濟是戰守古方今罷命空優唯聞左次號咷已久不變冥肝自醫閭抵賀蘭一帶地險盡爲山海之守僨甚鬼方河套大寧空巢奉我濡尾尚賒無望折首也不知敗局落在何爻卽命推環應舉何卦某云此有何卦何爻只落高官肚子試問戴仍樸看仍樸云試問林非著看非著云吾門前日抗疏出都只謂開承當師上六師動以律律是開承之本持律重者謂之長子持律輕者謂之弟子持律正者謂之丈人持律邪者謂之小人大君受律以爲錫命只問律有從違便是邦有治忽何處不見此爻何處不成此卦莫逐野狐傾耳聽冰也某云蔣公此處討實經濟亦見得東山破斧不是蹈厲餘風補遂蚩尤時落握奇之內蹶張君子亦自無處登壇

又舉蔣問云靖難之後爲革除帷幄者極多土木之變以逃回命官者不少齊黃曹鄺既不足談篤信學

道一章恐當竟屬新建但云過去聖賢初無呆事留與後生恐逗出鄉原甘草一路某云周則豈敢而德云王新建恐亦未到篤學善道田地某云篤學善道是潛龍上人新建遭時遇主已在飛躍之間無一潛字飛躍不得試問楊玉辰看玉辰云張子房李深源劉誠意都得到此王景略猶有富貴之心麗德公郄安貧賤一路革除從難儘有高賢土木從塵唯餘一革將絲學習致然亦是風化使爾士君子守道致身決不爲風化氣習所壞邦有道貧且賤焉恥也此是

一條甘草專賴學者夾以黃連某云領教

又舉蔣問云帝堯元年經世推爲甲辰今依竹書定爲丙子堯在位百年依經世起甲申則舜元年己未中間隔世幾於三紀不如竹書丙辰之去己未正可三年獲麟迄今二千三百餘年素臣自多苦無闕里豈直子輿結識長作泰人閏冬某因再問謝有懷有懷云共和以上世譜無稽竹書丙子經世甲辰均之曠說約略賢才或泰或否子輿之去黨錮黨錮之去河汾河汾之距濂洛五百上下已自難齊繩以文孔之年亦可六百餘歲聖賢立身須是後天而老如爲世數所囿猶是食氣中人不知義皇前頭可得幾個甲子疏仡上下聞見何家且請蔣公題其闕里某云蔣公此意實是難承生値開闢前闢莫問斗虹後路啼麟笑鳳果是不祥

又舉蔣問云世間無一物不是日光串透人心頭學問如一片日纔能貫串六虛透徹上下第虞日有中昃還須步步看取扶桑某云蔣公防人厭倦也此一片日在天地中原無蚤暮人爲天地所隔自不見日

其實日光無一刻子不貫心眸而德云如此日光猶是外爍不是特地光芒某云天命謂性性非外來心中是天天何漏處試問王千里看千里云天地隔不得日日行地下夜氣句盟血肉隔不得心心行體中醉夢自覺譬如無地日當倍明假使無身心當倍妙也某云某猶未學到此舉似蔣公當爲發粲

又舉蔣問云聖人雖遇小事於三才不靠一家還靠自家耳到得自家作主更無三才某云蔣公教我陰陽剛柔仁義在人性中只是一中認得中字何須陰

陽剛柔仁義而德云此説靠不得知微知彰知柔知剛猶怕三立無一是處無血皮中奈何下砭某云試問楊峻人看楊峻人云六爻總是一卦三才俱是自家粹精見性旁通見情只此性情與天地合德日月合明鬼神合撰不是太虛中間更無陰陽剛柔仁義也某云某説底錯賴峻人分曉而德又云只靠自家此間何能無倚有膽有識亦未到聖賢田地某云聖人何曾無膽無識靠中而存靠和而行靠虛而游靠實而成如此獨立始能不懼不懼始能無悶無悶始

能無倚楊峻人云不長夏以革不大聲以色不識不知順帝之則此處還靠甚麼某云亦還有帝則在峻人云有物有則亦不靠人順帝之則亦不靠天則地之道亦不靠地三極中間一則命貫此命貫者的是何物蔣公亘云自家所謂誠是自誠道是自道某云生平讀書只有此處未能亘領賴諸友剖析分明

又舉蔣問云虞舜盡孝夫子知天皆費五十年工夫文王受命亦在中身大衍一關實百聖千賢上下證果向後六十耳順受者彌虛九十五耳提强益不息千二百歲崆峒問難剖出陰陽原委乃能與日月參光如此精進十分始信生曉之無秖歸小慧學無厭倦坐證長生而德云蔣公善祝孔蘧以來未有這段學問召畢呂散皆百餘歲不知中身與誰周旋作如許學問伯玉磋磨於尼父衛武提攜於張仲亦皆半百之年尚云知非寡過河汾十五而爲人師二程四十而擁皐比以視學易得無太蚤某云人寡過最難唯有力學可以自勉顏淵不貳卽三十不以爲夭彭祖多慾卽八百不以爲壽羅期生云蔣公既説太衍

一關是千聖證果則五十學易的是如何參會某云人生百年臥消其半只餘五十任是現前百歲亦要再加五十工夫虞舜文王仲尼蘧瑗皆於此處領得一半工夫任是聖賢全副精神亦無全副受用做得一尺成得五寸若到此關便當證果雖是仲尼蘧瑗包管不住若過此關不能證果雖是岐黃彭老夕死爲難認得此關是理是數是工是用若得一百便成二百子瞻所云若得七十年便是百四十也繇夫子看來千年工夫亦只是五百成就學到天理淨盡尚

有小過難除莫道五十知非便是終身不貳也任對蔣公一一舉似勿從紙上看作誤詞

翌日朱伯勤從浦中至翻閱諸義因問蔣公發如許問何者是蔣公大意某云不厭不倦是可謂云爾是蔣公大意又問吾門如許條答何者是吾門大旨某云忘食忘憂不知老之將至是吾門大旨伯勤又問蔣公所見自二十卷以上撮領提綱備聞妙緒自十二卷以下晉生肇中所緝之明博石星慶穆所記之精微易之而德重收之簡至理過百條文逾五萬若

要請正如何裁取某云任看山山樹樹仍是老至倦來一部易書只領得乾乾終日於時王豐功陳無涯在坐某謂伯勤問他豐功云衛武公學問老成抑戒一篇四百七十字字字坤道臯陶哲惠生知九德一章綜貫十八言言互體如何專領乾爻某云不是用九那得乾元惟其乾乾所以抑抑陳無涯云夙興夜寐洒掃廷內惟民之章此處便是强恕而行抑是致知格物簡而廉剛而塞强而義此處若有一念陰柔亦是不知不止大家講貫末後分明儘在兩老身上某云無涯敎我任對蔣公一一舉似勿從紙上看作誤詞

是日丙子歲二月九日也某馬齒五十有二會中諸賢請宮庶若椰先生提耳爲贈若椰翻諸問業揚榷簡賓得十八條初示聞道之艱難末示成德之不易叮嚀告誡於孔蘧寡過之年所以裁成吾黨垂引來哲不爲少矣因錄若椰先生問義篇次如左

丙子二月望日黃道周識

榕壇十八問 附

入報君親雙斷後天排雲水兩空痕

幼元黃先生壬申誕日詩也

上既深知幼元首　俞名用推車過霹靂又得滂沱吐舌舐青天寧憂虎豹屬五十加年之旦正三千遠座之時章潮諸賢以璟幸托三同雖長數月遠來授簡遜謝未能聊就榕壇敎鐸詮叩膚疑以當席茅下風之拜

問益稷臯夔生値重華想皆有三十年學問繇今推

之其嚮用當在五十餘歲第不知所學何事彼時山經未作苗譜稀傳律例樂書豈有定本無迺天人条半抑從心性透互

問文王五止具一部河圖洛書此便是易有太極若于太極外更加無極便入老莊卽于卦象外另圏太極亦非羲皇初筆否

問中庸是舟一善是柁如無柁匠秪是岸橫一貫如樹學識如花徒取花師終同綰剪

問阿難徵心似與儒門不異只欠戒懼一着耳吾儒自劄臥榻左右間聽二氏鼾睡若以心論統在天命範圍

問周公驅虎豹犀象后夔舞百獸鳳凰論他性學本無精麤然於苗頑殷頑反都棘手將緜人不如物抑亦頑不易廉盡性爐中夾無先後走作

問七百歸獄三千出宮片刻事震動天下布衣身中亦有此一種消息先生救華亭三疏解遼環萬言自是斬蛇斬蛟手段總之覰得一官七尺輕欲驗歸仁看此一日

問聖門七十二子箇箇中人宋儒却言佛門祖師箇箇奇偉豈爲淡收不住正恐文殊普賢輩耳食者以爲騎得象王獅子便足壓住四科也

問二南非南國乃南風義本薫解盖取諸舜然塗山女始作南音南之取義似兼取禹否管子准未爲二南故有三歸房杜諸公總是面　難道人豪無數皆坐不坐關雎

問夏時本遵堯厤自商局秦至漢文景皆用之只以所建須朔周書曰夏數得天百王所同革命改正以垂三統至於敬授民時巡狩祭享猶自夏焉周公原不改四時之名孔子恐無解周公之理行夏時只是行夏小正以爲燮理陰陽之本如春行冬令則水秋行夏令則旱明堂政事原與洪範相關

問雅有五際風頌宜亦有之惟商魯寥寥頗難推算若六笙九夏果否缺殘束廣微補亡固非劉原父以爲有聲無辭聲由辭生似無無辭有聲之曲或以天保當南陔常棣當華黍伐木當崇丘菁莪當由儀如以時邁爲肆夏執競爲樊遏之類而并以思齊當夏

夏行葦當族夏其說亦自可通要之無關詩教也紫陽故掃小序雖屬邊見詩說詩傳恐亦商賜伶優

問三禮分隸立例準小學大學繫辭雜卦以爲全書儘是快事惟樂律黃鐘三寸九分與九寸尚無確論黃鐘一誤諸律全差京房六十律錢樂之三百六十律均似蛇足請合太玄新書元聲正聲諸說爲樂全經與三禮並懸宇宙

問古曆多疏後曆漸密議者謂至元郭守敬而盛亦至元而衰近以日食刻數不合將大統回回西洋滿城四曆並較各驗食圖亦多錯出不知古曆之疎何以反得敬授精意黃圖自在太玄經世之上於易律參同定有南鍼

問易八卦談兵師同人謙豫是御將要法坎離兩濟是戰守古方今罷命空優惟閻左次號咷已久不變冥昕而自醫巫閭抵賀蘭一帶地險盡爲
山海之守儘甚鬼方河套大寧空巢奉我濡尾尚賒無望折首也不知敗局落在何爻即今推環應參何卦

問靖難之後爲革除帷幄者極多土木之變以逃回命官者不少齊黃曾鄺亦不足譚篤信學道一章恐當竟屬新建但云過去聖賢初無呆事留與後生恐逗出鄉愿耳草一路

問堯元年經世推爲甲辰今依竹書定爲丙子堯在位百年百年外依經世當起甲申而舜元年爲己未中間虛位幾於三紀不知竹書可據獲麟迄今二千一百年餘素臣自多著無關里豈鎮子輿結繖長作秦人閏冬

問世間無一物不是日光串透人心頭學問精誠如一片日纔能貫串六虛透徹上下第虞日有中昃還須步步認取扶桑

問聖人雖遇小事於三才不靠一家還只靠自家耳到得自家作主更無三才

問虞舜盡孝夫子知天皆費五十年工夫文王受命亦在中身大衍一關實百聖千賢證果向後六十耳順受者彌虛九十五耳提强益不息千二百歲崆峒問難剖出陰陽原委乃能與日月參光如此精進十

分始悟生曉之無秖歸小慧學無厭倦坐證長生

丙子花朝年友弟蔣德璟拜手謹祝并求
教益

榕壇問業爲吾漳諸弟子講論而發
夫子自壬申抵家諸弟子相從講論皆在浦之北山
至甲戌夏始入郡就芝山之正學堂爲講合其條
約見於篇端彙次成帙者凡十八卷憶乙亥十月
十六日正會時
環命初下報人至讙動城邑
夫子方與諸弟子論文未輟聞者不敢以聞翌日諸
公勸駕亦會歲暮
夫子亦還山守墓未獲再證諸弟子所次問業已得
十六七卷二月九日爲
夫子誕辰諸弟子合前後問脩二業請于宮庶蔣先
生先生因就問業中拈出十八條推暢玄風以抒
嘉祝乃復錄
師說彙于末卷以振諸篇坊實綱紀其事遂不揣載
筆以托後乘云　丙子夏門人呂士坊謹識

榕村語錄三十卷

（清）李光地撰

清乾隆刻本

榕村語錄三十卷、（福建巡撫採進本）

國朝李光地撰。光地有周易觀彖、已著錄。是編爲其門人徐用錫及其孫清植所輯。有光地所自記者、有子弟門人所記者、各注於諸條之後。冠以經書總論、與論四書者爲八卷。論易書詩三禮春秋孝經者爲九卷。論六子諸儒諸子道統者爲三卷。論史者爲一卷。論歷代者爲一卷。論學者爲二卷。論性命理氣者爲二卷。論治道者爲二卷。論詩文者爲二卷。而韻學附焉。光地於律呂算術皆所究心、而是編一語不載、殆以別爲專門、爲儒者所當知、而非儒者之所急歟。抑或律呂惟授王蘭生、算術唯授魏廷珍、而清植等不及聞也。光地之學源於朱子、而能心知其意、得所變通。故不拘墟於門戶之見。其詁經兼取漢唐之說。其講學亦酌採陸王之義。而於其是非得失、毫釐千里之介、則辨之甚明、往往一語而決疑似。以視黨同伐異之流、斥姚江者無一字不加排詆、攻紫陽者無一語不生訕笑、其相去不可道里計。蓋學問既深、則識自定而心自平、固宜與循聲佐鬭者迥乎異矣。

榕村語錄序

孔子而後三更五百餘歲而至朱子能傳孔子之心者朱子也由朱子而來至於今又五百有餘歲矣依傍者徒拾其皮毛趨蹶者遂迷其宗派惟安溪李文貞公篤敬義之實學得誠明之正傳潔淨精微尤深於易而羣經道要乃一以貫之凡所述造無不有以發前儒之所蔀而覺來哲於無窮其於朱子蓋異迹而同神焉則五百年來以公直接朱子者

乃萬世之定論非叙一人之私言也顧叙生也晚讀公之書而不及遊公之門迨壬子歲受知於交河先生由交河而溯安溪私幸猶得竊附於門下士之末去秋獲識公之文孫立侯侍讀因示我以榕村語錄三十卷蓋與其師晝堂先生先後編集者則凡公生平講學明道之大全犁然具在反覆研玩直如登安溪之堂而目覩其口講指畫焉是則生公後者未必不反幸於並時者已聞嘗考之語錄之興蓋非晚近其亦體原於洙泗者爾故今所傳論語家語即孔子之語錄也厥後揚氏法言王氏中說摹其似而未得其真及二程遺書朱子語類出則傳其心而不襲其迹與摹其似寧傳其心之為要乎而議者或謂異氏有之嫌於其體毋乃弗深考而反客為主者耶至於不避方言詞未古雅則牖民孔亟而不暇立文正所以為儒門之實錄耳彼文士之氣習豈足與語斯道之傳哉顧二程遺書

其理雖精而部分未晰朱子語類各以類從矣而門目又太瑣且語多複重是則編書者之責也此書編次悉依公平日講學明道之要領故簡而該精而密一開卷而窮理修身之方內聖外王之道若網之在綱可提而挈若堂之有陳可由而升其以此為六經四子宋五子之階梯可也則公之繼絕開來不亦深有賴於此書之存哉抑吾聞之論語家語皆門人穪記之而論語尤精蓋曾子子思論

篹之力也今侍讀與畫堂先生於師門微旨記篹簡當功在後學自不待說故余既論五百之統非公莫當又以此書編集之精而莫明德之後有達人為大可幸云謹薰沐盥手而為之序

乾隆癸亥仲春門下晚學生東吳張叙敬識

榕村語錄書目

卷之一

經書總論

大學

卷之二

上論一

卷之三

上論二

卷之四

下論

卷之五

上孟

卷之六

下孟

卷之七

中庸一

卷之八

中庸二

卷之九
易一
卷之十
易二
卷之十一
易三
卷之十二
書
卷之十三

詩
卷之十四
三禮
卷之十五
春秋一
卷之十六
春秋二
卷之十七
春秋三
孝經
卷之十八
六子一
卷之十九
六子二
諸儒
卷之二十
諸子
道釋
卷之二十一

史
卷之二十二
歷代
卷之二十三
學一
卷之二十四
學二
卷之二十五

性命
卷之二十六
理氣
卷之二十七
治道一
卷之二十八
治道二
卷之二十九
詩文一

卷之三十
詩文二（韻學附）

右榕村語錄三十卷　下相徐先生之所纂記也先大父嗜學無厭所與諸賢論討者往往發前儒之蔀惟先生相與晨夕垂三十年講解之下神喻心融輒筆而錄之所存最富乙未後裒爲此編其中有採諸遺書評語及先從祖光坡從父鍾旺所記者各注明條下至高陽郭君珣暨濤楨皆先生及門士間記所聞亦概附入或謂語錄不避方言體製實昉於異氏不如儒書雅馴非所以行遠然自二程子以及上蔡謝氏龜山楊氏皆有之朱子進學自上蔡語錄而入於二程語錄手加釐訂佩誦終身蓋其理醇其詞顯君子方喜其覺世之易不當泥於句字今古之間以爲瘢錞也

不然字奇句險宜莫如法言顧以義膚味短反見黜於前儒何耶朱子語類勉齋諸賢不與編輯以故門目支離詞理冗複致使姚江之徒得摘其失指者托爲定論以詈朱學讀者惜之是編分類僅舉宏綱而逐條各有次第蓋大父論纂書之法雅意如是既成先生以授清植正襟溫習之下溯祖訓禀師傳大懼荒落以懃以奮

大傳所云无有師保如臨父母者是編之謂也己酉中夏朔日清植敬識

榕村語錄卷之一

經書總論

孔子留下幾部經部部精妙佛書一看便有佛氣老書一看便有老氣經卻一槩正當無他聲色臭味在聖人手中一過便純粹無偏天下之道盡於六經六經之道盡於四書四書之道全在吾心

孔子之書如日月經天但看尊之則天下太平廢而不用天下便大亂

孔子六經字字可信博學多能一肚皮家當卻又江漢以濯之秋陽以暴之只是細心到極處謹慎到極處

夫子所留下的書萬理具足任人苦思力索得箇好道理若是他不說的所見畢竟不確久便自見其弊如所見實在精當再向他書上細心尋求卻原在裏面包著雖聖人亦有所不知只是他不知的就不說如夏禮吾能言之杞不足徵殷禮吾能言之宋不足徵他原曉得因無徵便歇了有這本事又有這箇道理何從尋得他箇破綻出

尼山造化在其手。易本卜筮之書。春秋本記事底檔書。亦流傳的數篇古文。詩本風謠樂歌。一經其手。便都道理完備。範圍天地。曲成萬物。是何等手段。

朱子兩眼實在明亮。大學中庸。其所服膺。易中序雜等篇。未嘗有異詞。孝經雖疑之。亦不敢決謂可廢。惟前人以書傳爲孔子作。詩序爲子夏作。直決然斷其妄。此乃確論。

四書中公案有極難解處。要想箇透。使了然於心。自己臨事方得力。聖人在衛六七年。受其公養。當時既不脫冕而行。君相未嘗見招。不便自歸。而老必還鄉。遂在近處棲止。只得在衛。父子稱兵。已是亂國。孔子不做其官。不與其事。而不爲衛君。必也正名。一絲不苟。至些須餽養。周之可受。固不必矯之而饑餓也。嘗論篤信好學章。自危邦不入。亂邦不居。一直趕到邦無道。富且貴焉。恥也。其義甚備。有安邦自不入危邦。有治邦自不居亂邦。至天下無邦。只得無道則隱。隱只不做官。便是當日孔子聲名滿天下。無處避。還到歸宿處。只是非貧賤而已。

孟子王由足用爲善一段說話。信是盡君臣之義。當時作客卿。不受祿。便已爲去地。其出處進退。亦毫無可議。

人欲窮經。畢竟以經聖手者爲妙。易書詩春秋周禮隨分精熟一部。受用不盡。儀禮雖亦聖作。但在儀節上講。何嘗不是道德性命所發見。畢竟略隔一層。禮記中聖人議論亦多。但大半出自漢人。不盡是聖人之筆。

詩書皆聖人選定文字。所自著者。惟易周禮春秋而已。學者豈可不盡心。周禮是洪範衍義。春秋義法大抵一出於周易。聖人取法古人。却又是自己一箇規模。

諸經多將首二篇包括全書之義。乾坤兩卦。括盡易理。二典二南。亦括盡詩書。詩書中道理。總未有不從脩身齊家說起者。冢宰管到宮闈瑣細。俗儒疑端以此爲首。不知此乃脩齊之要。正治天下之本。春秋隱桓二公。亦盡一部春秋道理。隱無王。桓無天。無王者。隱公終身未嘗朝聘於周。直似非其臣

子者然無天者桓公弑君王不加討又從而恩命稠叠焉惟此二義一部春秋豈復外此

文章隨世運雖孟子不免雜戰國之談鋒朱子不能脫南宋之衰弱惟洙泗不隨風氣觀左國等書可見風尚夸靡聖門卻撰出一種雪白文字又各體不同論語是一種大學是一種繫傳與中庸又是一種乍看是黑洞洞的中間卻分明一大世界道理根源都在此春秋更奇又是一種王荊公好古文獨詆春秋其實春秋是作古文之根一字不苟

稱名切實不如此便錯

立言最難伊川窮一生之力著一部易傳多是自己的易還不是周易的本義春秋只解到桓公十年已有繆誤隱公不書卽位穀梁義例甚明卻廢不用而曰外不受命於天子內不受命於先君然則書卽位者皆受命於天子與先君者耶桓公又書卽位何以解乎至春秋序卻做得好其他議論好處甚多不可緣此等一二處便槩行攻駁也若句彈字議除是孔子方一字不可移易孟子便有可疑如臣視君如寇讎聞誅一夫紂之類皆似太險又如取之而民不悅則勿取文王是也文王由方百里起是以難語意皆微欠圓成文王服事終身何嘗是要取殷見民不悅而止又何嘗有意圖王迫於國小以致事業不成至不動心章依然說得妙得百里之地而君之皆能以朝諸侯有天下行一不義殺一不辜而得天下皆不爲何等純正精到

詩不必篇篇皆美刺春秋不必言言皆褒貶詩貞淫

並著而其教歸於正人心春秋善惡並書而其教主於存天理（自記）

易春秋在五經中最奇其中條分縷析又皆是自然之理日用眼前之事所以爲妙易虛而實空空洞洞無所指定而天下事事物物形象變態無一不備春秋實而虛有名有事各不相假然引而伸之觸類而長之天下萬世皆於是取則人情物理皆稟律令幽隱微曖神明鑒諸信造化之精髓性命之模範也

凡修一書必立意推戴何人做主詩經自當以朱傳爲主綱領內便不應入詩傳序周易折中綱領采程傳序者不敢主程傳也朱子說易之取象不可盡以道理求蓋謂隨人隨事皆可以牛解耳雖象皆有根根卽是道理卻要知他原可以隨人隨事求之也朱子此說畢竟是講易的定盤星尚書注亦未有强於蔡傳者但多敷衍幫襯不能字字著實其解天聰明二句云天之聰明非有視聽天之明威非有好惡卽以本書作証天視自我民視天聽自我民聽何以見得天無視聽帝乃震怒皇天震怒何以見得天無好惡其說之弊直使人把天作糊塗物事全憑人以爲聰明好惡者然蔡氏此等處都似還未見到根源所以未覺熨貼朱子說春秋據事直書爲多未必盡有褒貶或不以爲然不知朱子不是說全無褒貶謂未必如今人說一字不放空都有褒貶耳道理却是寬寬的說好寬些包得道理多寧可失出不妨若過密萬一失入其弊甚大胡傳多不是聖人意你看朱子傳注文

義或有未當至大道理一絲不錯他人便大處錯朱子議論人物規陳時事容有太剛過嚴處要無不可見之行事者若胡傳說來一步不可行修此三經詩當全用朱傳惟斟酌幾篇書半用蔡傳春秋則當不用胡傳合者數條而已

五經六藝今止四經四藝而已經止易詩書春秋禮卽在六藝中藝止禮樂書數射御已不講易將註疏程傳朱義看過畧通大意一年可了詩將註疏與朱傳看書經亦然春秋三傳註疏每種一年兼之禮樂書數不過十餘年無不通矣聰明人用十餘年功亦不難便是許多年代無此人豈不可嘆

易與春秋多言天人之際學者治之易入於漂忽夫道在唐虞臯陶爲帝者師其陳謨也以秩敘命討歸之於天則春秋之旨也以視聽明威考之於民則易之要也（光坡）

今年夏秋間庶幾將易解可改完一遍然改完恐仍非定本也凡著書須要將那部書字字精神都灌注得到以前看十翼似還可多說幾句近纔覺得

全無欠闕經書實難看即如中庸到如今看得還有不慊心處惟洪範似再搜尋不出甚麼意思來至大學則不解詞不解處在格物無傳文否曰段落難分格致之義朱子說一件格到十分便是格十件各格到九分九釐亦算不得格此最說得好那一釐不到處便是本知得本處方是十分本就是明明德學問固以存心爲本卻又不是只守著這箇本就無事了物有本末須是從本至末無不理會事有終始須是從始至終無不講究方能知

所先後若只守著一箇心便落陸象山王陽明一路學問問象山與朱子不同處安在曰朱子爲學先立志主敬以爲學問之地而又加以學問之功象山只先立乎其大者把心養定便無欠闕讀書亦只檢切於身心者讀之只要借書將治心功夫鞭策的更緊些不是要於書中求道理所謂六經註我我註六經也他看朱子不拘何書都不放過於文義細碎處皆摟爬一番便道是務外逐末都是閒賬躭閣工夫問他竟將事物之理全不理會不成曰他是要心定則靈明無不貫徹不消零碎補湊不知天地間無一非道理只守一心則理有未窮性便不盡中庸所以說至誠了又說聖人之道禮儀三百威儀三千略差便不是故君子既要尊德性又要道問學存心致知一面少不得象山不可謂不高明只是少道中庸一邊耳

某欲選詩解春秋都有一見解須體聖人意思可以興觀羣怨事父事君多識鳥獸草木之名不爲二南便正牆面不學詩便無以言授之以政不達使

於四方不能專對思無邪皆是刪詩凡例管仲器小八佾雍徹旅泰山林放問禮之本季氏伐顓臾天下有道禮樂征伐自天子出佛肸名陽貨欲見諸章便是春秋凡例以此推之思過半矣

大學

大學者大人之學或以問朱子朱子曰成人之學也今人多講得如孟子所謂養其大者爲大人之大人非也其實大學者太學也今人於周官小司馬小司寇等皆知讀小爲少卻不知大司馬大司寇

等。亦當讀大爲太也。如大宰之爲太宰。小宰之爲少宰。其顯然者。則大學之爲太學。小學之爲少學。明矣。

朱子謂古者八歲而入小學。偏檢經書。無此語。惟白虎通中有之。據禮記所言入小學年數。參差不等。恐少小就學。須就各人姿稟。以爲遲早。白虎通之說。未足爲據。（清植）

今人動言小學。只習禮樂射御書數。到入大學。便專講心性。從來無此說。不想灑掃應對進退之節。禮樂射御書數之文。節文二字。作何解。節是童子不知登降周旋所以然之故。但習其節目。文是童子不知禮樂射御書數所以然之理。但誦其文詞。到後來成人時。便已熟慣而知其用。日用而益明。精義入神。下學上達。不離乎此。非大學然便不提起六藝之事也。

明德。指性不指心。明明德合知性養性而言。（鍾旺）

朱子云。行道而有得於心之謂德。是德乃得於心之理。非心也。大學章句解明德。乃云人之所得乎天

而虛靈不昧。以具衆理。而應萬事。卻似以心爲明德。若明德是心。則明明德不疑爲異氏明心之說乎。故觀彖中於晉卦大象注。改云明德者人之所得乎天之理。具於心而昭明不昧者也。（清植）

事物上之止。止有兩義。必至其極。一也。不復遷移。二也。然二者止一意。必至其極。則不復遷移矣。凡一事一物。斷置盡情盡分。便快然無憾。截然而止。（自記）

大學或問中提出敬字。以補古人小學工夫。蓋養育德性之功。小學已豫。故大學直截說起。其實定靜等字。卽跟小學說來。只應於定靜節。提明此意。不須添補。

大學首節。只言教人之法在此三者。知以三者爲歸宿。便是知止。如知終身有正業。他事不能搖動。豈非定乎。到得定。旁邊雖有許多擾攘。我卻一意在此。並不知有別人別事。豈非靜乎。靜後雖置我擾攘中。我自安於我之事。豈非安乎。此是立志以端其本。居敬以持其志。乃格致以前工夫。不然。論語首篇卽言忠信。中庸開頭便言戒懼。豈大學獨始

於格致乎至能慮則格致之事能得則誠意以下之事

知止節朱子說得周折些因以知止爲在物格知至之後所以慮字說作處事精詳不云察理精詳以察理是格致工夫故也古人先有小學一段工夫聰明已開趨向已正故大學直從明新說起然畢竟有箇頭有箇根基立志是箇頭從心上打疊是箇根基此節便是此意知止者知道要做何等事何等人如此然後志有定向志既定雖旁邊有人

戲鬧都似不聞不見一般非靜而何既能靜雖走到戲鬧場上自然不被他引去只安然在此非安而何心至此於事理方能入纔可用格致工夫所謂能慮也理明然後可實體於身實措於事所謂能得也得之於己卽天下之理得矣意誠以下之事也注中志有定向心不妄動所處而安皆無可易只處事精詳難說五峰所云立志以端其本居敬以持其志志立乎事物之表敬行乎事物之中而義乃可精都全包在此節內程朱不將此節作

頭竟像工夫只從格致做起故陸王乘此以售其說問知止亦在立志內乎曰知止卽立志的頭畢竟知道這箇好心方向著這箇如夫子志於學亦是知道學好志於道亦是知道道好

子靜陽明輩攻駁格物就是知止節頭路未清知止若如章句說何須又用定靜安慮許多字面來贊他聖賢等閒不輕說出定靜等字定靜是爲學根基只是有此根基卻又要件件理會尊德性是道問學之基只是尊德性又不可不道問學

陸象山答趙詠道書引大學從物有本末起至格物止引得極精兩物字便是一箇把物之本末事之終始講究明白便知所先後未有知本末終始而尚倒置從事者知所先後便有下手處豈不近道故下便接先後說去心身家國天下是物也齊家治國平天下是事也本卽脩身故曰壹是皆以脩身爲本其本亂而末治者否矣始卽齊家書曰始於家邦終於四海故曰其所厚者薄而其所薄者厚未之有也知所先後卽知本知本便是知

之至章句云、物、猶事也、窮至事物之理、欲其極處無不到也、極、如皇極太極之極、是中間透頂處、不是四旁到邊處極字亦有作邊際訓者、如四極八極之類、但非此注極字之義、

格物之說、至程朱而精、然物有本末一節、卽是引起此意、物事卽物也、本末終始、卽物中之理也、格之則知所先後、而自誠意以下、一以貫之矣、象山陸子看得融洽、未可以同異忽之、（自記）

朱子解物字、亦言事物之理、可見物字兼事也、章句

表裏精粗四字、似不如本末終始之爲親切、然精卽本、粗卽末、表卽終、裏卽始也、大學除此處別無物字、而道理又極完全、以此詮格物之義、則程朱之意益明、而古注涑水姚江之說皆絀矣、（自記）

門天子句、時文建極歸極之語固失之、必曰君卿大夫之元子適子、與凡民之選造、將來皆有天下國家之責、亦由說也、天子有天下、下至庶人亦有家、便使終身無位、行於妻子、亦須是以脩身爲本、此句是泛論話頭、不必學校中人纔用著、（自記）

學問全要知本、知本之學、所學皆歸於一本、格物之說、鄭康成是一說、司馬溫公是一說、程朱是一說、王陽明又是一說、自然是程朱說得確實、但細思之、亦有未盡、如云格物也不是物物都要格盡、也不是格一物便知天下之物、積累多時自有貫通處、這箇說話、便似子夏之答子游、子游譏門人小子、本之則無、子夏只應答以灑掃應對進退、正是培養他根本處、人之初生、天性未漓、大人者不失其赤子之心、使之入孝出弟、一切謹愿、後來盛德

大業、都從此出、故曰蒙以養正聖功也、子夏卻說成君子之道、畢竟先末而後本、子游子夏、都將本字看得太高妙、卽如一貫章、都說零碎工夫盡做到了、只不曉得本源、故經夫子點化、便洞然無疑、若其初不曉得本源、日用之間、如何用功、果然如此、多學而識、正是用功處、夫子何以截斷曰非也、特其初要將一去貫、終乃貫於一耳、以此起頭、以此煞尾、聖賢學問、都是如此、離了本便無末、但不可云只要本不須末耳

此謂知本此謂知之至也古本即在其本亂一節之下極有理大學說誠正格致中庸說誠明總是要脩身身即是本舉而措之則脩己以安百姓篤恭而天下平矣但看三代以後一物失所引咎歸己實見得正心以正朝廷正朝廷以正百官正百官以正萬民道理確鑿此等人能得幾箇或云知得此意有何難處如何便爲知之至不知要知得到非見得天性之本者不能惟吾之性即天地之性故自盡其性則能盡人物之性參賛位育都不外

此

問古本大學遽及知本知至難道朱子所云即凡天下之物莫不因其已知之理而益窮之以求至乎其極此段工夫竟無耶曰此工夫即在知所先後內事物皆格至本末始終俱透方爲格物之全功大學恐人疑惑知至至字爲當窮盡天下之物始謂之至故又曰以脩身爲本本亂末未有治者厚者薄未有薄者厚者此謂知本此謂知之至朱子說極字即是本字一物皆有一物之極即此一物之原本今人說極字像四面都到的一般非也緣格物致知之義首章已說明故下面直接誠意說去首章亦非致知之傳大學如中庸只是一篇文字一片說去問窮理是極緊要事大學言之不太略耶曰經文安能條縷講盡如正心亦有現在既往未來許多境界大學亦只輕輕指點而意自足

大學一書二程朱子皆有改訂若見之果確一子定論便可千古何明道訂之伊川訂之朱子又訂之朱子竟補格物傳尤啓後人之疑若格物應補則

所謂誠意在致其知正心在誠其意皆當補傳矣

所謂誠其意者經中文法原一變非無緣故且以誠意爲八條目之一亦欠輕重不過節次只得如此說耳如明善誠身中庸雖與治民獲上信友等一例說然豈可一例看明善即格致是誠意中事到得誠意則正心修身功夫皆到只隨時加檢點耳古本原明明白白特提誠意誠意總言即是誠身故章末便及心體可見

語類中窮理只就自家身上求之一段說格物甚精

[illegible]王陽明因格竹子致病遂疑朱子之說豈知朱子原未嘗敎人于沒要緊處枉用心思也人與物本同一性禽獸眞心發現處與人一樣或止一節此人更專篤這箇是萬物一源的所謂本也子思孟子不說格物而曰明善曰知性正是大學知本之意說到性與善則程朱之說愈顯然明白而包括無餘矣

聖人說出格字物字已包盡各條件但其歸必以知本爲知至朱子之說與此頗異然不照著他說終

不能知本其言或考之事爲之著或察之念慮之微或求之文字之中或索之講論之際又謂如身心性情之德人倫日用之常天地鬼神之變禽獸草木之宜實盡格物之義陽明攻之非也朱子原以身心性情居首並非敎人於沒要緊處用心其實身心性情之德果能窮本極源人倫日用能外是乎天地鬼神禽獸草木能外是乎只是經文已備不消補傳耳

伯安以格竹子爲格物原非朱子本意今人講格物便如此說反爲姚江所笑只以擇善明善知性等觀之便白了然天下之理皆是吾性所謂擇善者如申生之孝可謂非善乎但不能中庸不可謂至善於善之中擇其尤善者卽中庸也故又云擇乎中庸擇善而後能明善見得此理內外無間天地萬物與我同一仁義禮知便是格物致知便是明善知性佛氏亦知于本體上求但其所謂性者乃靈明知覺而非理也善乎先儒之說曰佛所謂性吾儒所謂心佛所謂心吾儒所謂意蓋彼所謂性

指知覺所謂心指動處耳

誠意章歷來講者不明其根便是失於以意爲善惡之念豈知是念也非意也意便是有箇張主之名故須貼好惡說不可貼善惡說好善惡惡人之秉彞致其知者固有卽未致其知者亦豈全無但其好惡有實與不實耳不必一片僞妄而後謂之不實卽心中有不好不惡者與好惡雜發便不算是徹底實心矣旣無徹底實心便無徹底實事如此則其好善惡惡之發便虛而不實矣虛而不實是

自欺其好善惡惡之初心。不能快其好善惡惡之初心也。此實字且對虛字看。不必就對僞字看。纔虛而不實便是自欺其初心矣。至於虛便生僞。自欺便至欺人。如下文小人之厭然揜著是也。總是一箇苟且徇外爲人之根。自微而盛耳。凡人言而不踐。行而不終。是言行之不實也。言行之不實者。人得而點檢之。若發動之意。人所不知。而己所獨知。其實與不實。惟有自己點檢得到。于此慎之。而禁止其自欺。則所發者無非實心。無非實事。此之謂誠其意也。從來講解謬誤多端。朱子於此箋注亦數更其本。至易簀而後定。（白記）

誠意章從朱子後總說不明白。守溪亦只隨常說。都是崔灘說得瞭亮。誠意之意。卽是好善惡惡之意非善惡之念也。好善惡惡。自途人至於聖人皆有之。只是人不能誠。已好善矣。卻不能如好好色。則好之中猶有不好者存。而不能求必得之矣。已惡惡矣。卻不能如惡惡臭。則惡之中猶有不惡者存。而不能務決去之矣。夫好善惡不善。是自己明知其當好當惡。卻不肯好之惡之。以至十分眞實。非自欺而何。果能眞實務決去而求必得之。乃爲實用其力。此處誠字且莫對僞妄說。只對虛字說。自欺只是不結結實實的好惡到十分。尚未到如下面掩著欺人以至僞妄也。鍾僑云。如此則好惡非意之第二層乎。曰。就是第一層。善惡屬念不屬意。

志意念思等字。要分得明白。志字屬好一邊。最是光明的。說到志。大約是志於賢聖功名道德。意亦近好一邊。人心靈明有主。意便要好。至念則紛然其擾。起滅無時。思則於念加功。詣其極。窮其變矣。

念是起頭。思是深入。

如好好色。如惡惡臭。也不必定由致知來。亦有不讀書人。其好惡眞摯。不可謂不誠者。只是由致知來。更較親切。獨知知字。卽致知知字。實與不實。實到幾分。與不實有幾分。自己未有不知者。若致知的人。其獨知處更自不同。萬曆庚戌科此題文。亦有見及此者。但卽以謹獨爲致知。又不是。致知只是窮理。謹字卻兼省察克治在內。朱子語類中有一

處言愼獨爲誠意之助。助字或係訛誤。而陸稼書與四舍弟。皆堅執以爲誠意有正面工夫。謹獨所以幫誠意。如此則兩謹獨皆幫助的工夫。惟末節誠意爲正面。豈有此理。

汝楫問心正已到至處。如何又說先誠其意。曰要曉得此條目。都是搜根語。國者天下之主。家者國之主。身者家之主。心者身之主。意者心之主。故曰主意。如船是心。意是舵工一般。意與念字思字不同。念有善惡。思有邪正。意是立意要這樣。所以朱子說意字從性善說來。意雖有爲不善者。乃是輾轉歸到不善去。其初所發。未有立意要做惡事者。故意只好說好善惡惡而已。但是旣發好善之意。少間又覺得善亦可不好。漸漸淡來。而初發好善之意虛矣。旣發惡惡之意。少間又覺得惡亦可不惡。漸漸輕了。而初發惡惡之意虛矣。是不誠。是自欺。必狠用力務決去而求必得之。有所好。必好到十分滿足。而初發好善之意始實。有所惡。必惡到十分滿足。而初發惡惡之意始實。人君名爲敬賢。而

實未嘗敬到十分。其敬賢之意未誠也。欲去不肖而實未嘗去到十分。其去不肖之意未誠也。故曰王道本乎誠意。

讀書最怕是無疑。道理本平常。看去不過如此。其實進一步。又一層。向曾問某人誠意章有疑否。曰無疑。問其解。曰意卽是動念處。誠卽是無妄。無妄其念。便是誠意。如此解。似乎明白。其實不然。念頭是無主的。意卻比念有主。志又狠些。故曰有主意。意惟好惡可言。人性皆善。好善惡惡。不必致知的人。都有此意。誠未對妄說。且對虛說。平常人起一意思。漸漸的虛軟了。如草木不結實一般。有箇好意。又起箇亦不必然的意來攙了他。漫漫的淡。淡到與無此意一般。後來遂流爲妄。又流爲僞爲詐。惟實有此意。才實有此事。曾子追究其無是事之根。只是其意不曾親切。苟如惡惡臭。如好好色。實實務決去而求必得。此之謂自慊。愼獨卽誠意。獨乃意之處所。如言人得而聞。行人得而見。意惟獨知而已。愼者。誠之下手丹頭也。問正心工夫如何。曰

朱子謂更精細如好所當好而過於好惡所當惡而過於惡畢竟是涵養不到有走作某意以爲誠意如戒慎正心如致中和誠意工夫精熟卽是正心

誠字有對妄說者有對僞說者有對慮說者自己不好的念頭常起以爲不見之事何妨此便不是眞心爲善是妄也本來不實在爲善卻遮遮掩掩借以欺人是僞也起意本善中間夾入亦可不必然的意思則不能滿其初心之量矣這是慮章句卻用慮之一說至下節捎著方說到僞妄有人問王陽明白日不想做的事夜間又嘗入夢何也曰畢竟是念頭未斷其未見之事者不逢其會耳你可曾夢見攜鍬鍤往人家鑽孔偷盜否曰不曾曰可見必不做的事便不入夢矣此是妄念不除也朱子用慮之說可以包此初是妄念不曾斷中間雖有好意亦夾雜而不能自慊以自欺旣自欺便卒至於欺人作僞使此意滿足如惡惡臭如好好色則妄與僞皆無矣朱子此章及中庸天命章尊德

性節論語一貫章點爾何如節周子太極圖說諸注皆孔孟傳心之要

誠於中形於外某意不必說小人亦誠中形外竟是反我語氣根上何益來言如此可見誠於中方形於外不能誠於中雖外面假著其善終不能使善形於外也則何益之有哉

自明自字且不必對新民說因有明命峻德之云疑若有加於性分者故言不過皆自明己德耳非有外於我非有加於我也（自記）

邦畿千里三段是釋知止一節之義首段釋止字次段釋知字三段釋靜安（自記）

止字本在事上說然必本體無有不盡故能立事理當然之極則止至善自須兼體用乃是易艮卦有不見之止體也又有止所之止用也況所引穆穆之詩以穆穆發其端而終以敬止卽周子主靜立人極之意（自記）

與國人交止於信說來卻與爲君止仁相似前人因此乃謂是他國邦交如虞芮質成看此數句文意

都是泛說君當止仁。臣當止敬。父當止慈。子當止孝。與國人交當止信。交字泛就朋友說。不必著在文王身上。（淸植）

剖析有條理。講學者必條理分明。故曰道學。玉石皮面上有一層粗厲。脩身者必變化氣質。使歸於純。故曰自脩。（淸植）

問先生謂誠意之與正心。似戒懼愼獨之與致中和。其說嫌于史伯璿分戒謹與致中和爲四項之弊。曰這不同。誠意者。實意爲善去惡。正心則工夫純熟了。誠意有似于不自私而用智。正心有似于廓然而大公。物來而順應。戒謹工夫到得無少偏倚。無少差謬。方是致字。說與戒謹不同。也不是。說得全無進步。也不是。史氏之病。在分境地。有箇不睹不聞。又有箇無思無慮。有箇念慮之微。又有箇應物之際。便大差矣。有說正心無正面工夫者。亦不是。就如脩身。正衣冠。尊瞻視。三千細行。八萬威儀。何一可以不備。齊家亦有齊家之事。治國平天下。更有許多禮樂兵刑之事。只是意一誠。都以此爲根。如崑崙一源。凡九州之水。千枝萬派。放乎四海。總是此貫注。

時講於有所二字。便說作心病。有所與下章之其所一例。此處未有大病痛。但人心纔發。便易至於失正。要看此心字。與下章人字。皆指常人之心言也。注中人所不能無。及或不能不失其正。語甚虛活。又用之所行。不能不失其正。是言心之體。本無不正。到有用。心便或有不得其正者。非謂不得其正專是用。而不累於本體也。（自記）

因在常人身上說。故著忿懥等粗字面。聖人則只說得喜怒哀樂。此節是要無欲故虛。下節是要有主則實。其實則一而已。（自記）

先忿懥者。怒最易發而難制也。次恐懼。則以禍患卒至。易失其常。次好樂。便從容。憂患不過慮及子孫之類。益寬緩矣。

忿懥親愛等弊。一曰蔽於理。一曰累於私。知至則理明。意誠則私祛。正心脩身。根源皆從致知誠意而來。但加涵養省察之力耳。（自記）

時說指定治國爲爲君者故於事君事長使衆須說是教國人方通得去遂令孝弟慈一層屬君事君事長使衆一層屬國人幾不成文理矣不知有治國之責者豈惟天子諸侯凡大夫士皆是也三句便與孝經君子事親孝故忠可移於君事兄弟故順可移於長居家理故治可移於官只是一樣口氣不獲乎上民不可得而治矣不能事君事長又將何以治其國乎（自記）

老老長長恤孤字義與孝弟慈自別蓋皆指施於國者言也言一國感應之效見平天下不外乎此爲國與天下所爭只是遠近大小如以矩度物得其一角則四面準是矣（自記）

平天下在治其國節某說似較直截明切老老長長恤孤不是孝弟慈絜矩亦不是使彼我之間各得分願之謂孝弟慈是家裏事上言治國在齊其家故就家上說此是平天下在治其國自然該就國上說老老長長恤孤正是治國之事老老如養耆老以致孝秋食耆老養國老庶老及異粻貳膳月告存日有秩八十一子不從政之類長長卽入學以齒將君我而與我齒讓之類恤孤卽恤孤獨以逮不足春饗孤子孤獨者皆有常餼之類上所老者卽國之老所長者卽國之長所恤者卽國之孤國之老上爲老之民有不興孝者乎國之長上爲長之民有不興弟者乎國之孤上爲恤之民反有倍上者乎矩者曲尺是四方之一角國乃天下之一角也平天下無二道只絜此角而四方之耳天子在王畿之內不過是治國至巡狩述職亦止據

其所以治國者以行賞罰非治國之外別有平天下之道也下文有國者不可以不愼道得衆則得國失衆則失國結末此謂國不以利爲利以義爲利仍結到國上身之在家國天下如算法之言圓心故曰其機如此又曰藏乎身不恕而能喻諸人者未之有也曰機曰藏皆以心之運乎中也絜矩如算法之言方角舉一隅以三隅反有一角便可以知四角也

時說以民之父母作頌祝謳歌極難得之美名立論

豈知平天下者原有父母斯民之責必如是而後稱耳民愛之如父母則其自然之符也（自記）

忠信恕三字須看得分曉如盡吾孝慈之心忠也老老幼幼實見之事信也老老以及人之老幼幼以及人之幼恕也信與恕亦可就一事上看如所求乎子以事父其本實心以事父處是信其推實心以事父處即是恕（自記）

巖問君子有大道必忠信以得之大道即絜矩之道否曰即是絜矩之道問信如何是循物無違曰如

這箇盤子既是盤子便道他是箇盤子豈不是循物無違若說他是箇盃子便不是循物無違

問忠信曰發己自盡爲忠以實心言循物無違爲信以實事言忠如要東不肯西要西不肯東以實如說東即往東說西即往西問有忠有恕又有信莫是信居忠恕之間曰不說恕信即實事說恕信即實理忠信所以進德文行忠信信皆指實理說忠信有在文行之先者如忠信之人可以學禮非此無以爲文行之基有在於文行之後者如五達道所以行之者一也

前輩多以恒足爲足國以上文有財有用下文府庫財觀之或然也張太嶽程文劃然分足國足民義理尤備（自記）

大學一書純是說道理就是平天下章講到生財仍說仁義義利全不及制度若周官周禮各自成書正不必牽混而自爲表裏

德字仁字忠信字仁義字俱在絜矩之前一層所謂王道本於誠意（自記）

問平天下章以理財作柱恐啓流弊據臯陶謨曰在知人在安民人君所統臣民二者盡之矣欲安民者其要必由知人欲知人者其意只爲安民凡章內所言人土財用以及生財大道等語無非所以爲安民計也若以臯謨二語作此章柱意似尤渾成曰亦說得去（清植）

榕村語錄卷之一終

榕村語錄卷之二

上論一

論語想是門弟子如語錄一般記在那裏後來有一高手鍊成文理這樣妙下字無一不渾

學而一篇首在於孝弟忠信以立其本而後親師取友講學集益然不可爲外物所移奪故以不求安飽處貧富及不患人知終焉首章爲此篇之綱蓋先之以學則凡篇中所謂孝弟忠信重威及傳習學文之類皆是也次之以友凡篇中所謂親仁無友不如己以至就有道而正之類皆是也終之以不慍則篇末之不求安飽無諂無驕樂且好禮以至不患人之不己知皆是也學問始終大節目具此三事而已（自記）

時習只是講習之事然並知行在其中者古人學校四術禮樂詩書詩書便用歌詠頌讀玩索道理禮樂則已有許多切身之事如禮之威儀樂之節奏斯須不莊不敬如禮何斯須不和不樂如樂何故程子時復思繹上蔡坐尸立齋之義朱子兼取之（自記）

雖樂於及人不見是而無悶似將兩節一正一反說其意朋字與人字不同如夫子之友教四方而不合於世無害其爲朋來而人不知也（自記）

以朋來爲取益人不知爲無位是講說差處（自記）

說春也一團生意樂夏也暢茂條達不慍秋冬也收斂藏固非枯槁也生意都包在內又是發生之基聖賢開口不離此理溫良春夏也恭儉秋冬也讓則流行其中太和元氣也溫而厲春夏也威而不猛秋冬也恭而安太和元氣也

事親孝事兄弟則忠可移於君順可移於長故必無犯上作亂之事而有以爲仁之本前後只是一意不必云上節是資質下節是功夫也（自記）

巧言令色鮮矣仁下面數章有許多忠信話頭皆從此引起（自記）

或疑三省不足以盡日用之事然爲人謀交友事師雖只三事而忠信所以進德講習所以居業則爲學之事備矣人於父兄尊長親戚之閒不忠不信

者少惟汎爲人謀則有不忠者汎與友交則有不信者又人情於未知未能之事則知汲汲求之既得傳授便多不復溫習三事葢就所虧欠處提醒要將爲人謀與朋友交及傳字重讀便分明（自記）

道千乘之國章道理便與末章尊五美屏四惡者相貫但此章以敬信爲本而及教養後章則先言養教而推本於誠敬也節用愛人便是惠而不費使民以時便是勞而不怨信便是欲而不貪欲仁而得仁又焉貪者誠也敬便是泰而不驕威而不猛

使民不以時如不戒視成慢令致期之類皆是（自記）

不孝則不能弟不弟則不能謹信不謹信則不能汎愛不愛衆則亦不能親仁不親仁則又無以學文也然孝又須弟弟又須謹信謹信又須汎愛汎愛又須親仁力行數者之暇又須學文餘力是就逐日功程說或謂此與四教文行不同固是略有大小學之別然文正所以考行二者相爲終始（自記）

學則不固學字便是上二章所謂學者人若不端厚深穩則不能莊敬嚴威雖有所學既不著己又不關心必不能得之堅固也此居敬爲學問之本也主忠信則毫無外飾豈肯臨深爲高護過而飾非乎此存誠爲躬行之本也然誠敬又自相爲表裏非敬則誠亦虛非誠則敬亦僞聖人爲學者言之則須從矜持收斂處起制於外所以養其中也（自記）

重威章前輩有立四柱說者外須威重內須忠信取友須勝己知過必須改此一說也費宏程文則以威重而後學可固學之道如何在主忠信在擇友在改過此又一說也又有重主忠信者言必先威

重以固學而後忠信可主也主忠信而後擇友改過以進其德此張南軒說也其則謂威重節是主敬以爲窮理之要下三節爲一段是存誠以爲力行之本人必此心提起肅然凝然方做得博文格物工夫不然心之不存隨得隨失終無成就人必內有誠心而後友可擇過可改不然行事都沒根脚擇甚麼友改甚麼過上一段是反說口氣下是正說口氣上一段正說猶言威則重而後學可固下言忠信主而後友可擇過可改所謂終日乾乾

又必懲忿窒慾遷善改過而後至

學便是讀書卻指詩書六藝之文也此字不可抛空大槩聖人說話都包得住如德之不修學之不講聞義不能徙不善不能改都說全了此章若說威重忠信友賢改過是四項爲學意便不見此卻是敬爲講學之基誠爲修身之本這樣看便與德之不修章同

孟子說學問之道無他求其放心而已矣以至論居仁由義舍生取義都只存得本然之良心便了略說得快些孔子卻要人先把心好了纔講得學問不然饒你學問博洽功業氣節俱是無本的所以說必有忠信如丘者焉不如丘之好學也主忠信無友不如己者過則勿憚改主忠信徙義崇德也德之不修學之不講云云皆是此意

溫如春良如夏恭如秋儉如冬讓則如元氣之流行於四時也不特善爲說辭可謂善言德行者矣（自記）

程子說敬字不可與和字分最妙不和不足以爲敬也詩言文王雝雝肅肅又言溫恭朝夕又言溫溫

恭人子溫而厲人最不可而上有冷氣子貢善言德行故曰夫子溫良恭儉讓一語而四氣俱備讓者禮之實蓋五行之土也溫又貫於良恭儉之中如元之統亨利貞也不溫而良爲坦率不溫而恭爲色莊不溫而儉爲鄙陋錯認敬字爲作意嚴肅便有許多病痛而不自知其患最大

三年無改章註說精矣然可謂孝單就無改說一說父在則志可得而觀故當觀父之志父沒則行可得而考故當觀父之行其志行之善者固當繼而述之矣卽有未盡善者亦未忍遽然改之繼述之道旣盡思慕之心無窮此所以爲孝（自記）

禮之用章重在和字蓋知禮而和則是得禮之意而其和也不流矣知和而和不能深知禮意而有見於和故或時出於禮之外而不可行（自記）

周末蓋有厭繁文而趨流蕩者未必不自拘牽瑣細者啟之此與學朱子之學者激爲姚江之徒無異陸象山極惡有子禮之用一章說話便可窺見其心病處（自記）

因不失其親似爲仕進者說蓋所因緣以進身者故下應以宗字孟子所謂觀近臣以其所爲主觀遠臣以其所主是也又如春秋時家臣若冉求仕於季氏者亦是信原期於可復而非義則不可復也恭原欲遠恥辱而非禮則或招恥辱也因之則必主之而失其親則不可宗也末三字俱應首一字（自記）

就有道而正焉觀就字則知有朋自遠方來來字之義蓋禮聞來學不聞往教古之道也（自記）

無諂之反是諂無驕之反是驕皆是大病若樂之反是憂好禮之反是倨未到諂驕田地（自記）

患不知人若照尹氏兼是非邪正說不惟與不患人之不己知句難相呼應亦止說得明一邊若說不患人不知我的好處却患我不知人的好處並可以兼得誠一邊（以上學而篇）

詩三百章依朱子說則當以無字與毋通禁止辭也言詩之爲教歸于使人禁止其邪思故雖有三百之多而魯頌一言可以蔽其指也然謂作詩之人自無邪思者亦不爲無理蓋詩爲夫子所刪則黜棄者多矣其存者必其醇者也雖有鄭衛淫佚之詩較之全編殆不能什之一則從其多者而謂之思無邪也可矣就鄭衛之中亦有未必淫詩而朱子姑意之者風雨青衿之類是也其詞意顯然不可掩覆如桑中溱外乃爲淫詞無疑聖人所以存而不刪正以見一國之俗化如此而其間尚有特立獨行之人不以風雨輟其音不以如雲亂其志則民彜之不泯可見而欲矯世行義者可以興此聖人之意也彼謂夫子放鄭聲則不宜錄此者似已然朱子謂樂教與詩教不同放其聲者樂也存其篇者詩也聲入於耳感於心則不可以無放若夫考其俗以究治亂之本極其弊以察是非之心篇可不存乎是故鄭人之詩思無邪者僅耳而其皎然有志操者則以淫俗而愈彰故曰舉世渾濁貞士乃見鄭衛之存淫詩乃與思無邪之義相反而相明蓋變例也（自記）

道之以政齊之以刑是從下半截做起不但無德爲

之根。亦無禮教之施。一切任其文法而已。道之以德。齊之以禮。則從源頭做來。其躬行心得處。固有過化存神之妙。而其以禮爲治。則所以納天下於君子之域者盡矣。雖曰不廢政刑。然政卽是禮中之約束條具。刑則糾其悖於禮者耳。故至齊之以禮處。更無餘義。不必又曰政刑以輔之也。（自記）

有政故民可苟免。任刑故民無恥心。感於德則有恥。循於禮則進善。（自記）

免從政來。非政但無恥而已。無恥却從刑來。大槩人受過刑。便多破臉。易於無忌憚。下有恥却根德。格却根禮。

志學章。虛齋文提出天字。大有識見。不獨知天命是聖學大關鍵。要想其志學時所志云何。士希賢。賢希聖。聖希天。最確。我輩何嘗無志。大槩以古名人自期。所希者賢也。程朱便銳然學聖人。至聖人地步更高。所希甚麼。却是希天。但看從心所欲不踰矩。有何人能如此。惟天爲然。萬古千秋。形形色色。一絲不亂。可知聖人之志。直是志與天同。

不惑不單在事物上。不惑似孟子所云盡其心者知其性也。知命似孟子所云知其性則知天矣。又透上一層。見得吾之性卽天之命。耳順與不耳順。只爭思與不思。入耳便都融通。然猶不是動容周旋中禮地位。直到從心所欲。方是盛德之至。

天命便是矩。知之者知命也。不踰之者至命也。（自記）

問耳順是如何。曰。神周於形。有麻木之病者。掐他都不覺。無病之人。摘一根毛亦知痛。此神之周流也。

七十從心所欲不踰矩。以我們庸衆分量。如何推測得聖人分際。然亦不可不體貼一番。非知之艱。行之惟艱。學者固是如此。想上聖大賢亦是如此。我們有讀那句書。見得很親切。到得措之言行。要彷彿如書上所說便不能。聖人雖是目足並到。畢竟目快些。要得知行合一。形神相應。如乾坤合德。實是難事。顏子不遷不貳。無情欲之累。屢空而樂。無境遇之累。自然該與道爲一矣。然還說雖欲從之末由也已。卽如有所立卓爾。不但是大段有所見。是一事一物。皆卓然見得箇至當不易的道理在

眼前及至臨事還不能恰如其所見的分量就使做到九分九釐那一釐不是便是踰矩或過火些過猶不及仍是踰矩從心不踰如前人解若放意大膽皆合天則此豈似聖人語不踰原是剛剛的能不過乎矩而已然至此纔是形神相應天人合一道器一貫理氣渾融知到行卽到目到足便到也不過也不不及恰恰如此矩在事物上說從字卽讀本字向雖心要如此其如不從何今從我心之所欲庶幾不過乎規矩此從字與雖欲從之從字又不同顏子是欲有所從所以末由夫子是從其所欲所以不踰欲從從欲字面倒轉境界遂殊

聖賢說道理都在日用事物上說不說虛空話如告顏子以克己復禮顏子若不請其目後人必說是在心裏克乃顏子再請夫子却說在視聽言動上克如對子張問行說言忠信行篤敬若無此兩句後面參前倚衡便不知說的是甚麼難道果有箇忠信篤敬參前倚衡不過是言行間須臾不可離忠信篤敬耳今人說卓爾亦錯空空底眼中見

得箇物事及到跟前又不見了如此還是恍惚不曾實實見得顏子是工夫已到實有所見及至言行仍難到恰好田地如平時已知遽忘其怒而觀理之是非至於怒時詞色氣象猶不能自然都是踰矩如陳司敗問昭公知禮昭公原知禮又是君孔子便曰知禮及聞巫馬期之言便說丘也幸苟有過人必知之四面八方道理都完足不曾到聖人地位便不能如此不是別有奇特也

從心所欲者形神相應乾坤合德也顏子未到聖人

想只在此一息自記

從心所欲是身體能從心之所欲形能應神形神合一所謂動容周旋中禮者盛德之至也顏子雖欲從之末由也已緊與此對此地位實在難說須求箇實在著落方妥如有所立卓爾竟是立則見其參於前在輿則見其倚於衡工夫煉到有形有像如道家竟有嬰兒結成胎了只是不能合而爲一分明見得該如此言說出口來已差了些分明見得該如此行見之於事又差了些聖人則所見如

此言行便如此，形與神合，便是天德。說來像箇游光掠影便不是。

生事葬祭，事親之始終，至於武伯，守身之道也。子游教之以敬，子夏教之以愛，四條包得一部孝經。然身體髮膚不敢毀傷，則敬愛有根，而事之以禮，皆自此而推之。言雖各因其才，而理則通乎上下，盡此則爲孝子爲仁人矣。

助我起予，此足以發者也。不違則不足以發矣。退省其私，亦足以發，亦字有根。發，發明吾道也。（自記）

君子不器，重在體上說，用無不周，是推出來的話。言君子不落在器上，總在德性上用工夫，你要求他專長不得，此是正意。到後來無事不會，却是餘意。如把餘意作正意，竟似說多器備器，不是不器矣。

朱子文集必有所証驗而後實，必有所裨助而後安。二語爲殆字下注脚。（自記）

問攻乎異端，不知孔子時有何異端。曰，那時異端頗多，所以删書斷自唐虞，凡洪荒幽渺之說芟除箇盡。只禮樂詩書春秋周易留在天地間，皆斯須不可離，至卑而不可踰者，雖一以人事爲主，而陰陽鬼神無所不該，此乃代天地而爲言，非聖人自爲之也。夫子曰，索隱行怪，吾弗爲之，其意可見。後來孟子又閑先聖之道，透底言之，至周程張朱闡發一番，幾如大路，然後儒尚復說差，所以審問慎思明辨闕一不可。

人不服，多是被錯的一邊人，故曰舉直錯諸枉。多著一諸字，見所舉如此，而所錯乃如彼，則不特舉者服，即錯者亦無不服矣。經書中助字無虛下者。（清植）

○以上爲政篇

足則吾能徵，向來俱作找足之句，是感慨語氣。然玩味吾能徵三字，似便謂我自能證吾言，不藉杞宋也。

盡己之爲忠，獨於事君用之者，事君之人，以衆多故而不盡其心者多也，況有利害禍福之在其後，則益不盡其心矣。

或人問意，不是爲仲救解，蓋未知夫子小仲之意安在，故反覆求其說耳。儉乎，疑夫子或以吝嗇小仲

也知禮乎又疑夫子或以拘謹小仲也後來講知禮乎便把禮字當繁縟靡麗之稱以爲是儉字反面全不廻頭一顧章旨（自記）

問始作翕如八音備否曰八音不能備有四五音便是古樂有四節每節有三終大抵每終皆有翕純皦繹不必三終四節既而始具也

翕如純如皦如繹如只宜在氣象上說初從何調起而各聲相從如家主在上合家聽命翕聚之至是謂翕如就翕如之中彼此相應無所參差乖異是

謂純如雖純如和也非同也宮自爲宮商自爲商不相凌亂是謂皦如然非彼此不聯屬也有一氣相生之妙是謂繹如升歌笙入間歌合樂皆有此翕純橫說是一套事皦繹竪說是一套事樂以人聲爲重歌是也次之人氣管笙是也鼓起管笙堂下之樂玉磬起升歌堂上之樂鼓所以節樂編鐘編磬諸樂皆稟令焉柷圉亦起止所用問管何處用曰天子諸侯下管卿大夫以下便用笙管是堂下用但不知亦三終否無所考矣

問盡美是說功盡善是說德曰註亦是約略如此其實功也不同征誅與揖讓自然爭差古人都是實事不似如今唱戲作僞武王陳於商郊俟天休命上帝臨汝無貳爾心自是聖人本領一戎衣天下大定垂拱而天下治何嘗不盡美到底有發揚駿厲之氣與羣后德讓自別

韶本是舞名故左傳季札觀樂言舞韶箾大夏大濩大武皆舞也魯國不傳聲音止存舞故夫子至齊始聞韶音盡美竟不可耑說聲音須兼聲容說征

誅揖讓時會使然舜豈能必定揖讓武豈志於征誅哉門人嘗舉此爲問朱子亦云吾著此語卽謂時運也若拘泥說便呆象前輩作文多說成謂舜盡美矣又盡善也謂武盡美矣未盡善也這是說樂不是說人從樂想見其人便好從人說到樂便隔一層又子謂二字是記者槩括其辭不是子曰韶盡美矣又盡善也云云舜有臣五人章五臣十亂竝舉而末忽出文王一段與此正是一意聖人言語直與天地一般（以上八佾篇）

富與貴章兩箇不以其道得之。其意皆是說由貧賤而得富貴。上句若是本來富貴。何云得之。下句若說作不以其道得貧賤。覺得語氣迂廻些。

問適莫解。曰。且如無可無不可惟義是從說。問主謝說爲是麼。曰。看聖人是一串說下。宋儒因佛老有打作兩截學問。故如此說。如克己復禮。宋儒因有克己而不復禮一等人。故云克己了又要復禮。覺得夫子亦只一串說下。看下四目只云非禮勿視聽言動。勿者克己也。未嘗又說復禮工夫。問想是

夫子時未有克己而不復禮一種學問。故不說兩層。曰。夫子亦似知有此弊。故說得如此周密。曰克己又曰復禮。

論語著語妙。不患無位。患所以立。像有所以立而位自致。不患莫己知。求爲可知。像有可知自然有知者。豈不似有意求位求知。其實人果能有所以立及可知之實。自然不把位與知放在心裏。且引你到那田地。自有見處。

問曾子平常工夫非忠恕乎。曰。自然是恕多。曰。無忠做恕不出。曰。曾子隨事精察力行。自是誠心如此。

然如朱子早年以爲人生焉有未發時。都是已發。

又見程子性不容說之語。以爲人眞性藏在動靜云爲之先。是終身不發的。此處本無功可用。所以不知涵養。只在日用事物上求其合理。故急躁刻苦之意多。而深潛從容之意少。後來始見得程子不是如此說。日用間豈有語而無默。豈有動而無靜。語時動時是已發。默時靜時即是未發。此處却有工夫。敬以直內是也。朱子前面用功。豈不本之

於心。却偏在用一邊。想曾子當先亦是如此。

問一貫爲忠恕無疑。但文行忠信。主忠信。其恕乎。忠恕違道不遠。夫子終日教人。豈至此方特呼曾子而告之。且曾子不知體之一。是不知忠也。忠之不立。則孝弟諸務。豈作僞而行邪。曰。曾子隨事精察力行。都是零碎工夫。故夫子爲提起頭領。要看註中一理渾然四字。聖人之心渾是一團天理。而泛應曲當。用各不同。直是廓然大公。物來順應。曾子若平素不曾在忠恕上用功。如何會知道夫子之

道卽忠恕。忠恕卽所得力之處。其因呼而拈出者。葢一向知其爲隨事之體。至是始知其體之一耳。觀夫子鄉黨一篇。雖凡事都有成格。然何一不本於心。想曾子旣聞一貫。此後便心上工夫多了。所謂持志主敬涵養存誠是也。大約未聞一貫之先。似强恕而行。一貫是反身而誠。

一以貫之。一卽誠也。子貢多學而識。原不曾錯。夫子好古敏求。信而好古。多聞多見。何嘗不多學而識。但多學而識而一以貫之耳。問夫子告曾子子貢。還是爲他學問已將造到源頭。指點他。還是爲他用工路頭差。撥正他。曰。二意皆有。故註中一云隨事精察而力行之。但未知其體之一耳。又云積學功至而亦將有得。欲其知所本也。問一旣是誠。如曾子隨事精察而力行之。豈無誠意者。曰。自然是有誠意。但未知大本大源之所在。學問中原有此境界。但看如今學者。亦有終日用功講習躬行實踐。豈必是假僞。然大本大源上實不曾見得。奈何。所以中庸一書。是道學的傳。尊德性而道問學。致廣大而盡精微。極高明而道中庸。溫故而知新。敦厚以崇禮。敬義夾持。旣要存心。又要致知。惟孔子是如此做到頭。

幾諫章註。引記文諫若不入。起敬起孝。悅則復諫。則又敬不違者。正是不違父母之心。俟其悅而不犯其怒耳。非謂不違其幾諫之志也。又引與其得罪於鄉黨州閭。寧熟諫。父母怒不悅而撻之流血。不敢疾怨。起敬起孝。則勞云者。正是不避熟諫之勞。非專以受撻之苦爲勞也。從來講家將諫意入在不違句內。而以勞專爲受責。似失註意。且於不違勞字勉强。（自記）

德不孤必有隣。謂之隣。則數亦不多。鳴鶴在陰。幽隱之地也。其子和之。則非不同類也。若翰音登于天。則泛濫矣。（以上里仁篇）

聞一知十。聞一知二。當日子貢似在聰明才智上說。朱子却用伊川評正蒙語斷之曰。明睿所照。推測而知。一是從心裏照出來。一是從眼前窺向去。一如人在高處立。下邊皆見。一如在平處立。對面看

見隔兩層便看不見。

焉得剛與焉得儉。是一樣口氣。言棖是慾。不是剛。緣他或好名或負氣。外面振刷得與剛相似。故下此駁語。至程子推說有慾則無剛。是言外意。就如器小章。推說到不儉不知禮。便是器小。季路問事鬼神章。推說事鬼神之道不外事人。死之理不外於生。都是言外意。

問山節藻梲照注說。於事似濶。明季黃氏將居蔡及山節藻梲二端俱作僭禮立論。何如。曰如此等便

使朱子說錯。何關大義。明季人多緣此一二處。便狂嘷衆生。最是習氣。饒使是僭。亦是其藏龜之室僭爲山節藻梲耳。未必文仲之居皆山節藻梲也。注中原不害爲以僭立論。至因山字藻字。謂文仲借此爲龜游息。乃是俗儒謬解。注中無是也。（清植）

狂簡兩字。都有好處。都有病處。以狂爲成章。以簡爲不知所裁者不穩。（自記）

匿怨而友其人。病根在匿怨二字。非欲人之修怨而直不友其人也。如上章夷齊不念舊惡。便是不匿怨處。不與惡人言。望望然去之。便是不匿怨而友其人處。此數章自微生高以後。背重在著誠去僞。故繼以無憾無伐無施。而以忠信卒章。皆此意也。（自記）

聖賢相隔分量。以爲有廣狹者固非。而以有待無待言之尤謬。只在三無字三之字上分別。自覺有憾之意。而能到無憾處。自覺有伐施之根。而到無伐施處。便是賢人地位。無私之至。純乎天理。盡人之性。盡物之性。而無所容心焉。則非聖人不能與於

此矣。以此意看程朱之說。纔得明白。（自記）

十室之邑節。註中生知對好學言。不對忠信言。夫子固生知。又未嘗不好學。不單靠忠信。（以上公冶長篇）

榕村語錄卷之三

上論二

不遷怒不貳過若只當作顏子所養之粹便不是答應好學正而須知此正是顏子從事用力處也（自記）

子游是已知澹臺之爲人而舉二事不是纔見一事而概其爲人（自記）

反之有心在奔而殿一而字當衆奔而獨殿非無心居後者也反之無心在將入門一將字此時去敵已遠可以先入反亦入矣惟居後之勢不得遽入

非爲是欲入未入以自見其殿也此處看不細膩竝後策馬自明俱成巧僞（自記）

不能敬遠是見不透不能後獲是心不純不先之以務義先難却又無眞見實功無所依據先難只寬說不必粘定爲仁（自記）

樂水章是分論知仁之德不是分論知仁之人世間固有氣質偏知偏仁者然非此章所重之意即以所樂論之天下果有樂水而不樂山樂山而不樂水者乎又人皆偏重上截知仁字某意欲側重下截樂水樂山動靜樂壽字蓋緣人多不得其性情之正而無以完其性命之理以所樂言之樂靡麗紛華者多矣以所存言之凝滯於物膠擾於物者多矣以所養言之百憂感其心萬事勞其形而以伐天眞者多矣惟知仁者則所樂在山水心之所存動靜不失其時而養之所就有以順其性命而無所虧喪焉此所以貴乎知仁也口氣鄭重在下截許多好處不是以下截爲知仁兩字形容注釋（自記）

問智屬冬仁屬春如何說知者動仁者靜若云知者體靜用動仁者體動用靜朱子又謂動靜以體言何耶曰動靜二字拘不得如說形動心靜可也說形靜心動亦可也大抵知之爲知神明不測其體動也發用處却要收斂屬靜仁之爲仁一團生理敦厚篤摯其體靜也發用處却要周流暢遂屬動

君子博學於文約之以禮禮即文之切近處文於吾身必竟寬泛些須將切於日用倫常者體察之有之字禮即在文中難與博我以文約我以禮略不

同然其理不二

立之斯立道之斯行皆人事也己欲立而立人己欲達而達人仁者事也立是踏得起達是行得去（清植）（以上雍也篇）

信故述好古故不作下句是上句之根（清植）

默而識之默字妙是點點滴滴實求真得無一毫向外意（清植）

志於道章却重在上四字道德仁藝是現成語須去志他據他依他游他若如時解下三句便離說

志字兼知行說立志要與道合定下規模做去知行都有至知上行上各有所得皆是德要守而不失方能涵養到不違仁田地藝是小學便學習但那時學得一件只一件到此見得件件都是天理洒掃應對便可精義入神盛德之至便動容周旋中禮習於外者皆是心之德由心出者皆合於物之矩

臨事而懼對暴虎馮河好謀而成對死而無悔蓋暴虎馮河是無懼也死而無悔不計其成也邵子云死天下事易成天下事難若只以斷字下注脚恐未是子路對症（自記）

富而可求章說可不可指命不如說可不可指義若富爲道理上可求之富如孔子之委吏乘田孟子之抱關擊柝大舜之陶漁之類何必計名節之卑賤若義理上不可求的只得從吾所好下章所云不義而富且貴於我如浮雲是也委吏乘田孔子不妨爲之至女樂既受雖司寇不可一朝居即此章之事跡也執鞭如古僕夫之類亦有官爵故謂之士

不圖爲樂之至於斯注云不圖舜之作樂至於如此之美覺語意未圓若爲樂即指韶何不說不圖韶樂不圖舜樂而云爲樂且爲樂即韶斯字何所著落爲樂只當指凡作樂者說言不料作樂一事妙至於韶也斯字方是指韶猶看人文字言不料文字一道做到此篇之妙若說不料若此文做到這樣妙是輕忽其平日做不到此矣語吻全別

再轉怨乎一問蓋恐夷齊之行雖高或出以矯情徇

名而心未能免於幾微悔恨是道理未能十分是當故不無可悔恨處也不是以私心窺古人時講以失國爲悔恨毫釐千里（自記）

子所雅言詩書執禮亦非夫子提出爲教當時學校本以四術教士夫子時時爲人講說耳禮卽包樂在內三者亦有次序詩書在先禮在後博以文而後約以禮之意

詩書可以講誦而禮必須習夫子於門弟子率之習禮而雅言於禮必曰執者以此朱子謂講求數日不能通曉記憶者如其法習之半日卽熟是也

文行忠信却是信字難說說是實心恐與忠混說是實行又與行混大槪是從言上說其言如此按著事理去考驗他却一些不差所謂修辭立其誠也忠不是寂然不動與中和之中不同忠訓盡己又訓發己自盡既謂之發謂之盡可云不動乎如泉流一般潤濕未形者中也其已有發動但尚源而未流是忠也忠是此心之發一意肫切披肝露膽還論不到理上來至信方循是理而無違文是實學行是實事忠是盡實心信是循實理忠信乃爲學之本而列於後可知四術造士三代之所共以文會友古之人皆然彼直指本心狂嘷衆生者非夫子之教也（自記以上述而篇）

泰伯逃後更王季文王又百年而商始亡商之必亡周之必王泰伯烏乎知之況王季文王未嘗革命也泰伯如傳序而行王季文王之事亦孰能禦之何以逃爲故知太王欲翦商而泰伯不從乃史者之誣夫子所謂三以天下讓者美其讓國之無跡由周後日受命而追論之故謂國爲天下耳（自記）

泰伯至德只宜就讓國說天下與國字亦通用太王翦商是詩人推原興隆之由實自太王始耳太史公遂云有翦商之志乃是亂說太王遷岐孟子謂非擇而取之不得已也方自顧不暇豈得便有圖度天命之心狄人尚不與爭土地而反思伐商必無是理太王不過是尋常愛少子泰伯窺見此意所以處之者却比夷齊尤善所以稱爲至德泰伯若明言要讓太王偏愛之失已顯[illegible]季歷之受之

也難安惟招呼仲雍托言採藥而逃太王無偏愛之跡而季子有不得不立之勢當時竟不知其去之故處得渾然無迹故曰至德若伯夷之讓便使叔齊不能正其位孤竹君之偏愛復不能隱比泰伯不如遠矣故夫子稱夷齊只曰古之賢人又曰民到於今稱之可以對照大凡事處得有聲名就有弊

聖賢言語都兩面夾出一箇理來如所貴乎道者三辭氣要求新奇必至背理恐怕背理又太凡俗容貌要戒急暴易至怠慢要戒怠慢又急暴了慢不是驕慢乃怠惰也顏色似無兩層然正字便與信字對正字與出字動字不同人顏色要嚴正些便像裝模作樣是不信要老實直率些又覺得無蕭然整齊之意曾子語皆平實周密如此

以能問於不能以多問於寡不是見得我本能本多故意爲此以示謙德如今且莫說是高明人卽平常人聽我們說話有他不懂處便是那句話有毛病做一篇文字與人看人有疑處便是那文字有

毛病天聰明無人不有顏子實見得他雖不能有他所能而我不能處他雖寡有我所未有處有一件沒有便是無有一毫不堅實便是虛都是實理堯舜孔子傳派本是如此

聖賢著語妙說臨大節而不可奪可見非大節便可奪不特自己不是處當改以從人卽是矣或與人情不便有可曲全處正不必固執若大節斷不可奪奪便萬事瓦裂矣

興於詩章不是先讀詩了始習禮習禮了始學樂四術原是自幼用功只是得力次第有此幾層如夫子之志於學又云志於道卽興也到得三十而立據於德方是立至其終渣滓消融德器成就方是成泝其所由興是得之於詩立是得之於禮成是得之於樂

樂內卽包詩禮聲音以養其耳詩也采色以養其目舞蹈以養其血脈禮也興詩止舉其辭而已立禮只習其數而已至樂則融通浹洽到熟的地位故自古學校之內皆以樂名官唐虞時爲典樂夏殷

一為樂正周為大司樂其歌永言等即詩也直溫寛栗等即禮也

問民可使由之不可使知之曰民字重讀其義自見（自記）

若聖與仁章定然有人謂夫子竟是聖仁故夫子云云如吾有知乎哉亦然大約論語多是記錄文字多剪頭去尾張横渠解吾有知乎哉如洪鐘無聲扣之輒應惟其一無所知始無所不知朱子恐其說有弊因改從平實民可使由之不可使知之帝

王立許多法制學校師儒無非欲民知道理得令大家皆知有何不可錯解便可到老莊田地故朱子把可字當能字說蓋上面必有人欲凡民都使之知的說話故夫子云爾民字當重讀民自有秀者將為士大夫如何不可使知此謂愚民耳且教他由由得熟自然也知道些非不許他知

三年學不至於穀是言三年之久實下工夫不分心於名利而今闈牘皆云學至三年便可明體達用用世有餘而尚不至於穀為不易得學問豈有任

時雖以孔子之聖自志學至立尚須十五年如何三年問學便勾了問是說學至三年心不分不是說學至三年學大成曰此是毫釐之差千里之謬

四書最難講至平常的字面講起來便有許多意思如篤信好學守死善道二句注云不篤信則不能好學然篤信而不好學則所信或非其正不守死則不能以善其道然守死而不足以善其道則亦徒死而已蓋守死者篤信之效善道者好學之功迴環解來其義無盡危邦不入亂邦不居尚有可

入可居之邦也倘天下無邦則若之何只得韜光匿影而隱倘欲隱不得奈何如當日世家子弟生長公族將往那裡去隱只是不做官受窮受苦便了這便是守死不是死了方是死有道都是陪說重在下截危邦亂邦恰好該說邦字到天下是統言就換天下字至於隱之不得只不出仕不消說到天下應只說邦便又換邦字

夫子不單贊堯而言堯之為君則首句不可畧過惟天為大單主形體言者亦非（自記）

大哉堯之爲君章上節注雖以德言然德字已包業在內蓋兼體用言也無能名者非淵微神妙不可窺測之謂謂其不可以一善言不可以一端舉蕩蕩乎無所不包如天之廣大無不涵覆形容不足盡其蘊悉數不能終其物耳末節是就中舉其可見者來贊嘆蓋成功文章極其巍煥雖有可見之迹然亦如乾坤之容日月之光之不可繪畫則亦卒歸於無能名而已下節卽申上意非謂德不可名業則可見作兩截話頭又非謂業雖可見德仍不可名抹殺末節也注中堯之德不可名所可見者此耳猶言堯難名之德此其可見者也（自記）

問舜有臣五人章忽然說才難忽然說文王語意何甚不倫曰此卽盡美未盡善之注腳也夫子論人多不肯直斷於本朝事尤抑揚婉轉然其意固顯然也明說周之治可比唐虞但舜揖讓而武征誅其爲治根本有不同者然文王之世三分有二猶以服事殷周之德亦可謂至德也已矣見得若使文王爲之必不止於此也問文王嘗曰伐崇伐密作都於豐竟自滅其國而取其地尚爲守臣節乎曰文王從羑里歸凡可以救民者竟救了倘再遲幾年天命人心皆歸文王自然亦有不能避武王言文王誕膺天命以撫方夏大邦畏其力小邦懷其德惟九年大統未集若文王無此事武王斷不造作以誣其父但是文王做來畢竟不同不露聲色處得不覺其胸中原無私利之意不須暴白人自諒之武王便有英氣那些話覺得發露已盡孔子不肯輕以聖人許人惟稱堯曰同天稱舜曰德爲聖人周公雖未嘗明說是聖人但觀其夢見自然許他是聖人了至論武王尊爲天子數句與舜俱同但刪去德爲聖人一句於湯亦不曾說是聖人與武竝舉大約聖人與大賢做事不同得狠周公聖人也伊尹大賢也伊尹便覺得詫異下手甚重其曰茲乃不義習與性成予弗狎于弗順詞氣何等嚴厲何如使成王自泣曰昔公勤勞王家惟予沖人弗及知今天動威以彰周公之德惟朕小子其親近其氣象大不侔矣伯夷之讓與泰伯不

同亦是如此

以衣食二字照來則溝洫須與宮室相關況禹是平水土定民居者稼穡乃后稷事今人講來是農師矣洭正經界備旱潦不過是解溝洫字義（自記以上泰伯篇）

純而從衆是易小過之義拜下違衆是易大過之義

清植

開邪是要存誠絕四後畢竟非無物者（自記）

毋意則無所喜毋必則無所樂毋固則無所怒毋我則無所憂故曰復於喜怒哀樂未發之前也（自記）

太宰者與是疑辭子貢固字是決辭太宰何其是耑辭子貢又字是兼辭太宰以多能爲聖合而爲一子貢分開隱然有德成而上藝成而下意天縱本不甚重天字說得太張皇又字便轉不醒

固字對與字言夫子是聖無疑也又字對何其字言夫子是聖兼多能不可專以多能爲聖也因子貢之言雖高而猶未能泯乎多能之見故夫子索性破除曰多乎哉不多也（自記）

時講都將天縱狠說便不得口氣又說聖是天縱的多能是夫子添上的豈有此理同天一斷縱之將聖又多能也一氣讀皆天縱也將聖是破夫子聖者與太宰問夫子竟是聖人了麼子貢說聖何消說乃天縱之將聖又多能是破何其多能也太宰以爲不是聖如何這樣多能子貢說聖又加之多能耳朱子舉太宰子貢夫子三說問誰道著門人皆舉夫子朱子云其實子貢說得著夫子又是收緊教人意觀孟子由可欲之爲善一善字直到美

大聖神零碎事物就不知些何碍爲聖而孔子却兼之太宰知我乎不是說子貢不知我乃是虛語言太宰知道我多能的緣故麼吾少也賤故多能鄙事耳君子多乎哉不多也聖人何嘗盡要多能來其意原與子貢同都將子貢拋開所以爲化工

吾有知乎哉不是自謙若上面說一無所知下而又說精粗本末盡其底裡而告之上下不相應其詞不近情理此節知字就不同蓋指點人語記曰記問之學不足以爲人師人說戡有一副當知解應

付人問非也凡有一事各有一理即鄙夫空空其來問必有他所疑之兩端我即剖析其兩端而告之盡語氣如是兩端不是本末精粗之類凡問必有兩端若是歸一則無所疑矣觀其字可見即問之兩端也空空即指鄙夫聖人重切己之學好古敏求多聞多見都要歸到身心上所謂自得之則居之安居之安則資之深資之深則取之左右逢其源有此源頭活水則取給不窮與那一知半解者不同聖人一面不欲人落於虛空一面不欲人滯於口耳要人步步蹈實地滴滴歸到源頭上來故屢屢指點人此章求其實便是女以予爲多學而識之者與非也予一以貫之淺言即君子多乎哉不多也精粗本末意倒在竭字裡即是擊破意不是反叩問者

高堅前後單說聖道之妙不得乃自己身上光景是未到的卓爾之立卓爾是已到的在前之瞻也顏子云夫子步亦步趨亦趨夫子絕塵而奔而回也瞠乎其後數語便是注脚（自記）

仰之彌高四句某看一解高謂不可攀堅謂不可入瞻前忽後謂不可及即步亦步趨亦趨之意如此說須將高堅說是知瞻忽說是行博文便照高堅說約禮便照瞻忽說

博約兩字自前輩多說錯博說是萬殊約說是一本不知文中亦有萬殊一本禮中亦有萬殊一本如何分得如書中所載之事物名象萬殊也其理則一本也禮儀三百威儀三千萬殊也使人莊敬其身心則一本也博者恢廓其聞見約者收束其身心博是開廣不是繁多約是繩檢不是約少兩我字方著實即博學於文約之以禮亦是如此惟博學而詳說之將以反說約也約字是少字不與此同

欲罷不能一條緊應前文欲罷不能從善誘來既竭吾才從博約來如有卓立對高堅前後說至於欲從末由則又是一層高堅前後雖有博約之方善誘之教而亦無所與其力所謂神而明之存乎其人者也（自記）

顏子學問正在兩欲字。雖欲從之。仍是欲罷不能。末由也已。仍是旣竭吾才。雖是大可爲。化不可爲。然却於此處見他不惰處。好學處。拳拳服膺處。文王望道未見。孔子何有於我。我無能焉。亦是此等意思。某因看這一章書。悟得從心所欲從字。亦不當如平常說所欲。卽首節志於學之所欲也。本來要如此。如今可以從我所欲而不過乎矩也。問不過亦有分寸。剛能不過。不是信手拈來。頭頭是道的說話。曰。然。如此看。就是孔子八十九十。還可以有進境。聖人若斷了工夫。便不是聖人。此是脚踏實地話。大凡讀經書。須知此意。高一層看聖人便不是。只要低將下來。低一層正是高一層。顏子仰鑽瞻忽。欲罷不能。旣竭吾才。如有所立。雖欲從之。末由也已。不著實地看。竟落禪家機鋒。

問自衛反魯章。是雅頌得所而後樂正乎。抑樂正而後雅頌得所乎。曰。這都是不明白樂。故有此疑。難道歸重一邊去說不成。樂正豈獨詩。一切聲容器數皆在所正。方可云樂正。然詩言志。歌永言。聲依永。律和聲。則詩乃樂之本。若雅頌不得其所。便有奏肆夏歌雍徹之事。如何得樂正。夫子使之得其所。是樂正之大者。故提出說。

樂之聲容器數。自然一一都要正。但樂中一件最大事。無如雅頌。所謂不得其所者。亦有二。篇章殘闕失次。一也。所歌之地與時乖亂。二也。如今亦不知未正時是如何。已正後又是如何。都無考據。只是據理說不過如此。

某閱山賦中說水源一滴處。是心源不斷。若記問勦襲。如溝澮皆盈。涸可立待。問天一生水。惟水似天命正脉。夫子取水。正是此意。曰。然。不舍晝夜。夫子元自有不舍處。

後彫二字。須說得意思大些方好。如禮壞樂崩。一人獨守著禮樂。舉世皆尚功利。一人獨守著仁義。孔孟卽所謂後彫者。重但知守作感慨語。便是亂說。聖人語言。沒有不著實事而作空語者。且此章本極和平。非激烈語。問不言不彫而云後彫何也。曰。松栢幾曾不彫。却是新葉生時。舊葉始落。人都不覺。

故云後彫。聖人下字如此斟酌。問以喻君子、却於後彫何取、曰後彫字自因松栢而下。以喻君子、如三軍敗時。一人殿後。是云後敗。豈必問其終敗乎。詩所云。雖無老成人。尚有典型。風雨如晦。雞鳴不已。近之矣。如云非歲寒不見得松栢本領。難道孔孟得行其道、反不見得孔孟本領耶。

歲寒章、說成殺身成仁。百折不回。恐不是聖人之意。松栢非不彫也。新葉已生。舊葉徐落。特後彫而人不覺耳。淺而言之。如人家門貴盛。忽而貴盛者死。

子孫尚小。便覺彫敗。使子孫都已發達。彬彬濟濟。老者化去。門庭如故。便都不覺。所謂如松栢之茂。無不爾或承也。士窮見節義。世亂識忠臣。何嘗不是。不當說成死難。如此是必死。不是後彫矣。謝氏云、欲學者必周于德。便說得好。後彫竟是生意不斷的意思。（以上子罕篇）

褻裘長。狐貉之厚。長字厚字不可畧過。要緊對褻。居字看。若禮服則、趨蹌升降。俯仰進退。須稍從輕短耳。（自記以上鄉黨篇）

榕村語錄卷之四

下論

德行一節。纏繞不及門。從患難窮愁聚散離合上說。是陋之至者。夫子說皆不及門。亦是偶然不在眼前。作悲涼太甚語。便不相干。然是由此說起。畢竟還該照應。須說諸人以這般學行。儘可各自炫奇燿名。却依栖一。終日皇皇的孔子。瀕於死而不去。無他。欲得夫子之道也。看書要得最上第一義。正是此等。

問冉求爲季氏聚斂、何卑污至此。曰、冉求也未必是十分刻剝百姓。只是替季氏算計無不到耳。他平時聞得夫子講忠於所事。既委贄於季氏。便盡心力以事之。子路之死孔悝。亦是如此。他們師聖人。都是篤信力行。雖時有過執處。要皆從其誠發出。如無此段意思。爲人謀事。都不懇切周至。直至事敗之後。但曰吾嘗言之而彼不吾用。以此自謝。如此等全無誠心。講甚麼大道。今人爲公家司錢穀。一、心要得公家富强者便少。不過是要侵牟肥己

耳以道事君自非由求所及然由求此意便是根本有此而後可語大臣之道若侵牟肥己乃盜臣也夫子安肯以具臣許之大抵士必有硜硜之節方可進於稱孝稱弟又可進於有恥不辱命若無此段誠確之意便無根柢

問回也其庶乎一節曰注中說成兩截言其近道又能安貧也其實屢空正見其近道賢哉回也一章卽是此節注解

夫子以何以爲問原是要他們用世如何又許曾點因由求不知此皆性分所固有各人胸中却要自做一番事故夫子一聞點言而不覺深許問此是徇外爲人否曰却不是此等原是當做的事只是要自表見的念頭不能與舍之則藏底意思竝行也問曰侍聖人如何尚不能化曰意見最難化今人便有一種日與講性說命亦自領略其人亦不是貪富貴一流只是功名一念却不能淡覺得畢竟揮霍得一番方快却又不是爲生民起見古今人情大抵不甚相遠

凡人無事時要得天下有事風塵中纔好見己之長是謂倖災樂禍子路率爾而對之言意思便不好夫子與顏子說用舍行藏他忽然插一句子行三軍則誰與故夫子斷以不得其死胸次氣象間著不得此種最是要緊文中子論李密曰幸災而樂禍愛強而願勝神明不與也亦是此意

不讓雖在率爾上見然卽此用才使氣意思到爲政上便能作病非只哂其言之不遜而許其治國之優爲也子路雖不率爾而其言中之意不讓自在亦猶曾點氣象於其言中可以想見其鏗爾之從容蓋心氣之符不期而然者耳（自記）

好仁惡不仁某意不欲分兩人好仁的人卽惡不仁的人四書中所說智仁誠明之類皆是如此看得合一方可分開如明道伊川兩先生便有一是好仁一是惡不仁的意思但兩先生初間立意做工夫豈有分道之理天心好生春夏固是發生秋冬亦是收斂春氣以爲發洩之地如看見好人便喜歡見不好人便要他死雖不爲不正但如此久之

亦恐漸次入於愛之欲其生惡之欲其死一路故雖至不好人若他有事犯只得據理法治之不爾便聽他自消自息於天地間何須著意春秋雖俱是天氣畢竟人當以存春意爲主如侍坐所言曾點說暮春既是和煦之時春服能成則非年穀不登物力匱乏可知冠者童子能從曾點游則家門無事從容有餘可知肯從曾點游則向善親賢可知浴沂風雩詠歸無復有公私苛暴嶮巇之虞可知所以爲有老安少懷意思子路無論其言不讓

即無端想到師旅饑饉就是三年之後能使他有勇知方此三年內已戰鬬死了多少人饑饉死了多少人及至臨陣亦不能保得一個不死何苦說到這裏吾輩日用間豈能無此等意思纔起時便思有以消化之方好

子路之千乘冉求之六七十五六十非必想做諸侯有舉國以任之便是諸侯之事近來講家拘泥得可笑

撰字及志字要看撰具也點所見根本處高於三子而所講求用世之具却不能及故謙云我之所志異乎三子有應世之具而夫子以各言其志慰之不然夫子問何以點何爲以行樂對時文反言此即點之酬知殊可笑

點爾何如節在論語中朱子以比一貫之傳皆不作第二義看周程授受尋仲尼顏子樂處後便有吾與點也之意其妙可知注內曾點之學一段是言前意而其言志一段是言中意其胸次悠然一段又是言外意若將言前言外之意盡裝入曾點口

中則反害了當日洒落氣象以視其言不讓者又加甚矣（自記）

朱子學問全在躬行心得處實有工夫曾點言志節注人欲盡處天理流行隨處充滿無少欠缺人心私欲不除饒你如何打疊到底有些欠缺惟人欲盡處中無罣礙便靜坐亦得看書亦得乘風亦得澡水亦得全然是天理逼塞滿了這是朱子實體驗出來下的注語然既有此體段又須從容於禮法之場沉潛乎仁義之府隨處塡積便是曾子底

工夫曾點狂者只是存此胸次無却許多細密所以中庸後半至誠至聖兩段兩而夾來顧寧人講韵學到得意時便曰非達天德者其孰能知之梅定九推算到得意時便曰以是知隸首之爲聖人也實則就將顧梅諸公幷籠將來亦未必是聖人故曰君子多乎哉不多也禮度文饒使件件俱理會得而無至誠一段爲之胚胎終久是朱子所謂俗學然既打叠得一段心胸又須將禮度文件件理會方是兩邊俱到的學問（清植）

點爾何如一段注是朱子自家體貼過所以注得如此踏實但若一逕如此不知回頭便可落在莊周一邊去所以曾子便收轉過來孔子說內省不疚夫何憂何懼孟子云仰不愧俯不怍聖人只說到此不似曾點手舞足蹈曾子戰戰兢兢如臨深淵如履薄冰又動容貌斯遠暴慢矣正顏色斯近信矣出辭氣斯遠鄙倍矣到後來以能問於不能以多問於寡有若無實若虛犯而不校這是三段工夫人心有一點惕厲的意思便覺得有一段過意度從戰兢中得樂方是聖賢眞樂便自無弊曾點之樂尚差這些子問原憲克伐怨欲不行只是清淨此心未曾著得養性工夫曾點亦只是於心上見得大意所以爲狂曰克伐怨欲不行心是冷的曾點便有萬物一體意思心是熱的狂强於狷者以此問如洗心退藏於密曾點可謂洗心矣但藏密中尚欠理會曰聖人以此洗心此是甚麼物事無這此字却將甚麼來洗這心洗心藏密是吉凶同患之根然吉凶同患又是洗心之根心是理之

根理又是心之根所以中庸言肫肫其仁而後言淵淵其淵浩浩其天（清植）

曾點莫春數言夫子與之以能見其大然三子之事功却是脚踏實地學問故安見方六七十如五六十而非邦也者赤也爲之小孰能爲之大皆是褒辭而曾點行不掩言之失亦隱然見於言外（以上先進篇）

克己兼直內方外涵養省察與答仲弓者有詳略無異同（自記）

一日克己復禮、天下歸仁焉。不是說效驗。即是發明上句。言克己復禮即仁也。你能一日克己復禮。人便都說你是仁。蓋工夫雖可以自信。然察言觀色。合乎公理與否。亦須著意。如做篇文字。人看不下時。那處畢竟有些毛病。

汝楫問一日克己復禮、是用功起頭的一日、還是成功的。一日、曰、這便說歇了。順著文理說去、便一意都包在裏面。薛敬軒文。添出二日克己復禮、便有二日之歸仁。雖有此理。但不必添出。陸稼書解動

而世為天下道等句。以為世字是周家八百年之內。故只言世不言百世。與百世以俟聖人不同。若到後世。豈不是上焉者之無徵乎。此皆拘泥字眼之過也。

向看道理不熟。講克己復禮為仁。定要補出存養一邊工夫。蓋以人欲之私。畢竟是事至物來方有也。不知靜中一團昏氣。非己而何。所以敬勝怠、義勝欲。二句。便是克己鐵板注腳。無事時怠慢之氣。即己也。人以下文視聽言動皆是指動處說。不知都兼兩義。如言語不合道理。是義一邊少工夫。未言時。氣之浮動。意態之輕假。便是敬一邊少工夫。言纔中傷易則誕。傷煩則支。是不敬也。己肆物忤。出悖來違。是不義也。豈可謂言而非禮。纔是己。氣之浮動。意態之輕假。便不是己。

視聽言動禁其非禮者。須有由禮一邊。方是復禮。方是儒者之道。（自記）

子貢問政章。時說全不明白。以去兵為是去其冗者。糜餉無益。不知三代時兵。即農也。只是牛馬車輛

衣甲器械要完備。敵來則起而應之。敵退還復歸農。其厲兵講武。只在田獵時。如何有冗兵糜餉之事。就是不得已三字。已先說錯。若果是存亡呼吸國破只在旦夕。則那時兵食已無。何勞君去。去字還是自能作主的話。上一個不得已。是漸造之邦。或值兵荒之後。既是百姓流亡凋敝。何暇講武。如今衣甲器械且莫問。車輛馬牛且莫問。蒐苗獮狩且莫問。只得先招撫安輯。休養生息為主。第二個不得已。即哀公所問年饑用不足一般。食如食之

者寡之食去食云者大荒之時凡百官之俸祿君之羞饍賓客之廩餼祭祀之粢盛一槩莫計算追索寧到餓死大家死亦不可失信於民民亦不肯失信於我這是說到盡頭處聖賢的話要照著可以行得不是空著幾句懸空語支吾問答而已

有友稱王守溪百姓足二句文者先生誦之云文中說百姓足了祭祀賓客一切費用皆於是出不知是正供是科派難道是要行科派姑先休養之以爲朘削地不成此便把題目做呆了此章攝要著眼年饑二字平常說得所答非所問迂濶不切情事哀公時久已十分取二取二原得勾用只因年饑百姓輸納不前故曰年饑用不足是想要設法取盈於二之數未是要多科於二之外也有若曰盍徹乎不是迂論言百姓既輸納不前何不十分止取其一乎徹字緊對百姓說哀公悞以有若為是代籌國用故曰十分取二民尚不輸而所入甚少若取一則所入更不抵矣如之何其徹而益之不足也有子言君此時要謀足用須先固住幾個

百姓要緊如行徹百姓不致離散就今所入儉省用去亦自可支孰與不足不然百姓逃亡田野荒蕪二分所入尚不可得孰與以足者乎如今田主逢年荒租收不起躊躇問人其意必是要催迫佃戶有一人云何不救恤佃戶田主云救恤他自己益發沒得用了其人云有佃戶在歲豈有常饑之理假令佃戶走了則田卒汙萊矣是常飢也只當省節用度不可促迫佃戶有子語意是如此本極平正切實非姑泛說君民一體與年饑兩開也百姓足二句若如時文說作欲取姑予是王者因民所利之道無非利民所有之術矣殊有關涉毫釐千里不可不辨也節用意在孰與不足言外

主忠信徙義卽質直而好義也又析言之則曰修德講學徙義改過周子所謂乾乾不息於誠又必遷善改過而後至皆其義也（自記）

慮以下人不在察言觀色之外卽察言觀色處又慮以下人也使非慮以下人則察言觀色是徇外矣（自記）

注云遲、以夫子之言、專爲智者之事、又未達所以能使枉者直之理、此又字是從上文未達生來、實則因其疑爲專論智、故未達、非有兩層也、（自記○以上顏淵篇）

如有王者必世而後仁、說成王道無近功的話頭、便不是、如舜繼堯禹繼舜、何俟必世、如有者、夫子爲當時言之也、後字必字、緊關如有二字、言當今之時、上失其道已久、人心風俗極敝而不易變、如有王者作、亦必世而後乃可仁也、上章善人爲邦百年、亦是說當時殘殺之風已甚、故曰百年、比例觀之顯然可見、萬曆庚辰此章文、皆說久道化成、只做得王者世而後仁、如有必三字不會做、

若父子相庇護而濟其惡、則眞曲矣、掀然揭之於外、又所謂矯枉而過直、不得爲直也、惟隱字最妙、蓋不敢護其惡以傷理、又不忍列其過以害情、是以直在其中、如只說得相隱是至情、却遺了道理一層、若孔子諱昭公之取同姓、卽就諱處自以爲過處、還他公論、却不是回護到底也、春秋書法、內無惡則雖辱不諱、諱者皆內惡也、此是直在其中之義、（自記）

父爲子隱、子爲父隱、隱字最妙、不是回互、是不敢嚮人說吾至親惡事、豈有嘿嘿的理、不敢嚮、便是虧理可知、所以說直在其中、不徒在人情一邊說、連天理一邊亦不碍、方是、觀夫子答司敗、孟子論瞽瞍殺人、便見得此意、名之幽厲、雖孝子慈孫百世不能改、此義原在那裏、

問直在其中、曰隱則明明爲不善矣、故曰直在其中、

問朱子云、凡言在其中者、皆不求而自至之辭、此在其中、與祿在其中、不幾不一例乎、曰學非所以求祿、而祿在其中、學有得祿之理也、耕非所以求餒、而餒在其中、耕亦有餒之理乎、在其中不必定是一樣虛字眼、執定亦不妥、如諸字之乎切、我不欲人之加之乎我也、我亦欲無加之乎人、施之乎己而不願、亦勿施於人、朱子解顯諸仁藏諸用、諸字亦作之乎用、只得解仁爲濟物之功、用爲機緘之妙、推仁而出、收用而入、然仁本在內、誠之通也、生物之心顯焉、用本在外、誠之復也、成物之功藏

焉。故下以顯仁爲盛德。藏用爲大業。不必以仁爲外。用爲內也。即作顯其仁藏其用說。有何不可。

讀書全要有喜意。易傳先云說諸心。然後云研諸慮。不喜歡則思路無由入。顏子云仰之彌高。始云鑽之彌堅。仰如高山仰止之仰。覺得聖道不知如何妙。有庶幾窺見。始可爲人之意。狂強於狷者以此。中行之人。何嘗無喜悅。却包在內。此種最難得。至狷便帶冷。惟狂則刻刻自喜。不是欺人。實實自己有得意處。

別處說善人地位處。便要分別得斟酌。即戎及勝殘章。正是說他好處。何暇替他稱量本領。時文有纏住善人、說他質美未學者。又有把即戎兩字、說僅可以囫圇自存者。自謂體認之至。不知先差了口氣也。（自記。以上子路篇）

不行與克復。從源頭上分別。克復大段以天理爲主。是根株盡拔的光景。不行是以天理遏人欲。禁而不發的光景。如東漢人矯節勵行。豈非賢者。但謂之純粹於道則未也。不是安仁是仁。勉仁非仁。只看源頭清不清耳。克復如禹之治水。行所無事。不行如鯀之障水。有時決汸

羿奡之死。由篡弒。不由射力。禹稷之興。由聖德。不由躬稼。适却暗了善惡一層。單以不應死而死、不應得天下而得天下。翻作疑案。不是疑禹稷羿奡。已然之迹。乃是疑當世之亂賊篡弒相尋。而據有邦家。孔子躬明聖。而不得位。不應定理便差錯了。故口設爲疑難。而心斷以定理。此所以不容答。而又不能已於贊也。（自記）

不能不勞誨者情也。不可不勞誨者理也。（自記）

若臧武仲之知四句。如謂是指生來材質。則藝字說不行。蓋言須是學此四人之知廉勇藝。而又文之以禮樂也。時講竟似虛說天生一人知廉勇藝俱全。而又加學。與子路無干。豈有此理。若字是要像他。

如其仁、如其仁、朱子說誰能似其仁者。覺得太過。或是也就像個仁了的口氣。一匡天下。亦不是說一總都匡正。似是就經他匡正了一番爲合。

管仲稱仁是一大案程朱說似未諦當細按道理却宜如此立論蓋子糾不成其爲君也假使襄公當日立糾而使管仲爲傅便有可死之義管仲之從糾不過是倉皇結隊行耳譬如夫婦必經父母之命媒妁之言而後夫亡婦爲之死謂之烈爲之守謂之節若六禮不備邂逅相遇從其所私而爲之死雖不可厚非要之旌奬不得匹夫匹婦之爲諒諒本是好字管仲若死亦是諒說不得他不好但此之功在生民則所成就爭差遠矣問夫子何不說明此意而但稱其功之大先生正沈吟問復問想是言外有不能如此立功又不如死之爲愈底意思曰正是如此聖人銜口立言無處不到却不肯放倒那死的一邊八面俱圓

糾弟桓兄伊川單據薄昭之說耳他處都云子糾是兄只是果係世嫡自然名分有在既皆庶孼如何居長便當立當時桓糾皆不當立則其孰兄孰弟原可不論魏徵之傅建成高祖命之也管召之從子糾誰命之乎不過是倉卒逃難各隨一公子走耳其君臣之分甚微所謂可以死可以無死即此之類如豫讓之不死於中行魏徵不死於李密人並不以爲非也子糾之遇管仲未必國士桓公三薰三沐委國而聽之可謂國士矣妙在聖人亦不說他不死的是總不應答這一節話只稱他的功却說召忽是匹夫匹婦之諒亦還他個諒字未嘗說他不該死兩面俱存互看自明見得管仲亦少這點諒乃化工之肖物也

不怨尤則不求知下學則無以異於人而致其知及至上達則有人所不及知而天獨知之者朱子所謂兩頭蹉却此所以莫吾知也（自記）

修己以敬章道理甚難看修己兩字不是空的如說一敬便畢修己之事便差了致知誠意正心修身皆修己之事要離不得一敬字耳安人安百姓亦非是無事但只是舉此而措之耳若說敬則人自安百姓自安即又差了口氣（自記。以上憲問篇）

古人之學皆是以心地爲之本聖人固是以一心而涵萬理學者亦當涵養其心以爲窮理之源學者

固離不得多見多聞聖人亦何嘗不好古敏求中間只差個生安學利困勉若說聖人自一而萬學者自萬而一却是裂了道術而聖凡有兩心也所以論語兩個一貫皆是聖人以身立教指示學者做工夫處若抗而高之便謬以千里（自記）

兩個一貫皆是教以知本之學用力之要非如異氏印證頓悟之說一經指點便豁然無事也忠恕章注至詳則此章注即云說見彼章可知兩個一只是一個更無異義何則一本故也漢唐以下學不知本故所謂心學者往往爲異氏所冒知天下之大本而立之則所以貫天下之道者此矣（自記）

問多學而識章曰此章一貫與曾子章同大都聖人全性渾然一點不曾破耗天地間至理都是印証他心裡的原不是零星記在那裏東漢人物矯立名節衣冠言動都少破敗便道是吾儒盡頭鄭康成輩博聞强記著書立說縱極尊尚以爲是吾儒高流所以自漢及唐一貫之義何曾明白佛氏見吾儒學問不過至此而止遂將心性之學搶去提唱鐵弄精神光怪陸離儒者亦從風而靡豈知吾儒之學寂然不動立天下之大本元是以此爲根只是兩邊都要到敬以直內又義以方外所謂敬義立而德不孤也直到程朱實實在此做工夫纔說得一貫明白吾輩何嘗要作惡只是胸中雜念不斷以爲在內不斷不形於事或者不妨不知即此便是天命不流大本一差無事不差聖人心源一私不掛一息不間斷三月不違便是顏子問子貢聞一貫雖無一語至他日云性與天道不可得而聞想是已明白此義曰禮樂名物何一非由性而出耳目聞見何一非以心爲主性是人之本天道又是性之本故立天下之大本乃知天地之化育

人說一貫是曾子子貢先全不知在心上做工夫夫子於其道之將成以此點化他如和尚付拂子一般他既聞此便全無事不思曾子子貢若向來不知從心上做工夫如何得到道將成地位且聖門安得有此等學問若起頭全無此一後來如何忽

得此一。此一原是徹首徹尾、但地位不同耳、不獨聖人有聖人之一貫、賢人有賢人之一貫、即弟子亦有弟子之一貫。弟子入則孝一章、非弟子之一以貫乎。君子不重則不威一章、非賢人之一以貫乎。只是聖人先但教你如此用功、不提出宗旨來說、蓋遽與人說心性難曉、且不必中間必要隨事精察而力行之、到工夫做得久了、乃將熟底一以貫告之、提破宗旨、益好用功。以前非全不知有心、是隨時隨事上用心、不知大本大源、却要提起以

爲綱主耳。

曾子聞一貫後、經門人問、便解以忠恕爲注脚。倘當日有問子貢者、不知子貢將何以爲對、若能以誠明二字作注脚、則道理益顯闡矣。（清植）

一以貫、或分學識說、似有著落。學是正往前用功、識是將已學的記在胸中。學說一貫、是心得而理得。凡見解不定、都是不曾見得自已的心、見得自已的心、所學便了然無疑。識說一貫、是心存而理存。凡人遺忘、都是心不曾存、心存則溫來溫去、只是此理、便不消逐件來記、如今都說以一理貫萬理、不知一理指著甚麼、非竟說心、有把鼻些。曾子章忠恕亦只說心。無兩一貫也。有問又曰、一理亦說得去、以五常統萬善、以一仁統四德、何嘗不是一理。然仁人心也、理亦在心。

無爲而治章、註說甚明。時文講無爲、多根恭己立論。如言篤恭而天下平。雖有此理、然非此處本意。（清植）

友其士之仁者、仁字要淺說、如云好心人耳。子文文子豈非賢、孔子不說其仁、是仁在賢之上。此處賢

却在仁之上、故一云事、一云友、或曰、事或在大夫上說、友或在士上說、曰、不然、此處說不到勢位、斗筲之人何足算也、自重在賢上。

說春秋者、或謂周人改月不改時、或謂月改則春移。看來須以夫子之言爲據、若果不改時、夫子只應言行夏之月、不應言行夏之時矣。（清植）

以日至寅而明證歲至寅而生、極確。今言一日必以一晝一夜爲限、言一晝一夜必以日出爲度、故夏正得天、百王不易。（自識）

夫子無所不學想顏子亦是如此不然夏時殷輅周冕韶舞豈是逐旋方去講求者

矜而不爭二句有相似相反二義矜似爭羣似黨矜是持己爭却務勝人羣是大公黨却務阿比矜羣皆須兼內外說矜者內而嚴威儼恪壁立萬仞絕無與人爭意見爭勝負之心外而是非可否辨别執守却非與人爭門戶爭名利羣在內說如看得萬物一體絕無私意要與人同流在外說如和平接物却非因其人為我私交纔加周旋結納相反意在根本上見相似意在發露處見

一言終身行行字要提清是指事上說不然何不說誠說敬而只云恕

直道章癸未閣墨其以直道屬民心者固非亦有專主在上之人行直道於斯民者而於斯民也三字所以兩字全不體會亦非也蓋時至春秋人皆謂民心不古直道難行故夫子謂民性之同今古不異三代之所以直道而行者即斯民也（自記）

吾之於人章萬曆癸未會試士考以下俱為主民說謂是非善惡民之公心三代以來未之有變安得以毀譽易民心之直道此論宋人已有朱子謂如此說則所以二字無著落又行字說不去此章上節須重譽字蓋毀原不與不直對如說人不善太過只好說他刻薄說不得不直譽人過當乃謂之不直口氣云我固未嘗毀人又未嘗譽人如有所譽亦必有試究非譽也下節兩著言當先有一段感慨議論極是蓋時至今日人都說末世人情無不好諛直道不可行於今不知特我不行直道耳

斯人可音不可與行斯民也即三代之所以直道而行之民民心之公何嘗有異哉文都說譽几無之而況毀乎又說善善長而惡惡短口氣語脉都不浹洽

直道而行者三代所以直道而行者斯民當時之民已非昔民論者不歸咎於行之者非而動云民心之不古即如今衆前人好行面諛以為趨時者是也故夫子言民心無今古今此之民即三代之所以直道而行者此意最為懇至精切（自記）

乙酉北闈以吾嘗終日不食章命題先生因閱闈文曰此章當先講明如何是思如何是學大抵古人之學不外四術六藝就中如禮便有許多節文所以固人肌膚之會筋骸之束樂便有聲音以養其耳采色以養其目歌詠以養其性情舞蹈以養其血脉都是踐履所以朱子解學字兼知行說思却是空空的在那裏想人心之靈無所不通就所思處亦有一路道理如莊子許多見解圓變無窮豈不是他想出來的只是不根據古人便有走作朱

子說得好有所証驗而後實有所裨助而後安心蹤見得是了然尚虛在那裏得古人以爲證佐所見方實心中雖有所得然安知不更有一層道理足以奪之得古人以爲幫襯所得方安看來諸闈文都是吾嘗終日不食終夜不寢以致其知無益不如力行也致知豈單是思且致知豈可云無益因想出就中張椎一文云此文小講下說學思本不可偏廢照管夫子平常說學而不思思而不學之弊下隨轉一語云彼學而不思之弊易見也此句大佳學而不思如讀書不求解這不過是愚庸書生何消理論若思而不學便有高明才智一流往而不返就偏僻一路生出許多見解自許獨得開教說法其弊無窮若文衡有準便當以此句定之

問謀道不謀食章曰不是中兩句是無命也不是末一句是無義也命是爲中人說的知義則命不足道故口氣須著一折（自記）

不讓於師是旁觀者之辭非當仁者時存此意也（自記）

（○以上衛靈公篇）

均無貧三句若照上文宜說均無寡安無貧如何反說均無貧却添出和字而曰和無寡又添出傾字而曰安無傾將謂聖人是隨口說來無甚意思其實非也細細體貼一字不錯上二句口氣言你不要患寡患貧但當患不均安耳何也如父母有千金四子分開若一人得去五百必有貧者矣今每人各分二百五十雖不免於寡然不至於貧矣蓋寡是家私少些貧竟是空乏了不均則彼此相爭

而不和。均則和矣。和則彼此情意浹洽。有無相通。並可不至於寡矣。既均且和。則輯睦相安。雖或不免貧寡。而斷不至於傾。此所以貧寡不必患。而不均不安之足患也。

遠人是指强鄰敵國。非顓臾也。前云邦域之中。社稷之臣。後又云邦內。奈何以遠人目之乎。自記

桓公雖假仁義。猶是修方伯連帥之職。至三卿田氏。斯爲無說。此孔子所以稱管仲之功。而惡三桓也。

庶人不議。非指怨謗。如所謂處士橫議之類。皆是。其流禍甚烈。觀周衰人立私議。究於坑焚可見也。若止於怨汝詈汝。則所謂庶人謗者。是盛世所不禁。自記

天下有道。則政不在大夫。據上節說天下無道則禮樂征伐自諸侯出。何不云政不在諸侯。蓋政原在諸侯。天子司天下之政。諸侯亦司一國之政。但不當自諸侯出耳。若大夫則僅可議政。而不可專政。故下又云庶人不議。明大夫得議也。分寸絲毫不差。

朱子註上論。二字不可移易。下論雖道理不錯。文理便有疎漏。如三友三樂損益。必要說得相對。覺得牽强。此乃各分淺深。朋友之間有好直言的。然或沽名。或使氣。未必出於真誠。所以又要諒。真誠矣。或學問少。見理未明。所以又要多聞。便辟者外面威儀詞令。或尚可觀。至善柔。則一味卑屈諂媚。以順爲正矣。至便佞。則又變亂黑白。倒置是非。其害更大。三樂亦是如此。不必皆相對立言也。朱子對門人說某讀上論。覺得比下論好些。上孟比下孟

好些。中庸前半部好些。不知是古人之書。前後不同。不知是自己心血不足。看不到。可見朱子旣誠且明。光明磊落。千秋萬世皆得見之。

益者三友。損者三友。時解以者字作虛字。友字作實字。謂益於我者有三樣朋友。損於吾者有三樣朋友。看來此者字以人言。作實字看。友字以交接言。作虛字看。言會長進的人。有三樣交接。不長進的。有三樣交接。如所交的是直諒多聞。這便是求進益的。若與便辟等相與。便是不求進益的。如此劃

上下文字但屬一例耳

樂節禮樂三句其意以節禮樂爲根自己於禮樂不徒好之而已一一節目都詳明有條理惟其節目條理所以見人有善此者便樂道之旣樂道人之善自然樂多賢友互相講習樂驕樂三句亦都在驕字生根先只見得自己是要快活到佚游竟放開了到宴樂便又溺於其中終日醉夢而不能自拔矣

樂節禮樂節字照注說自好若從張子說亦有味蓋

禮勝則離樂勝則流節者以禮節樂以樂節禮終日用意孜孜只在身心上檢點是之謂樂節禮樂

聖人言語俱有次序九思章視聽居先四勿亦先視聽心官之外惟重耳目人惟視聽最易入又無時無之次則色貌之見於身者次則言事之接於人者次疑次忿皆日用間所必有而切於身心者然後以見得思義終焉由內及外一絲不亂

問九思以視聽爲先洪範五事何以先貌言曰彼以一敬字爲主故先貌言此以思字爲主故先視聽（自記）

見善如不及章語意本明但前一項人却是後一項人的根基抹殺不得大概是要門弟子拓開些的意思如原思自守有餘却少與世相關之意若由求則又於隱居求志邊少了伊尹樂堯舜之道再聘還不出來即太公八十自是有終焉之志忽遇文王非所料也

隱居以求其志行義以達其道人都說成用之則行舍之則藏窮則獨善其身達則兼善天下兩個以字不見醒出而隱居行義字皆不著實見善如不

及見不善如探湯雖亦是他的志如此然其志有限求志之志便大必隱居以求者何所謂龍德而隱不易乎世不成乎名遯世無悶不見是而無悶伊尹在莘野之中樂堯舜之道便是如此孔子五十以前總不出來當亦是此意達道固是要行其所學然云行義以達其道何也若待堯舜之君三聘而出千古能得幾見但有可爲之地有可爲之機不必大有爲之君大可行之時隨分而行如見行可際可之類全是如此故曰惟我與爾有是夫

此二句是聖人全神。由求等便不能隱居求志。荷蕢荷蓧之徒。又不能行義達道。由求行義矣。而不能達道。荷蕢荷蓧隱居矣。而不能求志。故曰未見其人。

隱居求志二句。某意每句皆有兩義。求志非隱居不可。然荷蕢接輿之徒。不可謂之求志。隱居矣。又畢竟要求志。達道非行義不可。然當時從政者。不可謂之達道。行義矣。又畢竟要達道。此節講家多以未見其人一言。難於安頓顏子。只得串講。謂顏子不曾出仕。其實不然。安知此語不說在顏子既亡之後。只是說此等人身分。就是終身隱居。亦何害其爲行義達道。

不學詩無以言。此句極要體味。三百篇中有含蓄不說處。便是不該說的。須逐篇體味一番。（清植）

論義理及文勢。則稱於異邦曰寡小君者。蒙上邦人爲文。爲本國對異邦之所稱也。孔子作春秋。於夫人之卒。則稱夫人。臣子之詞也。葬則曰我小君。蓋有列國會葬。故曰我曰小君。皆對異邦之稱也。（自記）

○（以上季氏篇）

上智下愚不移。大意固是言此等人不常有。而中人最多。欲人之謹於習而不可諉於性。然其所以不移。則是此兩等人立志不同。自不肯移也。苟下愚者而肯從善。則亦無不可移之質。惟其不肯移。所以爲不可移。所以爲下愚也。若中人則斷無不可與爲善。不可與爲惡者。顧所習何如耳。程子言之甚明。眞得聖人之指。蓋上智習惡亦不肯爲惡。下愚習善亦不肯爲善。此自其立志則然也。（自記）

小子何莫學夫詩。學不是尋常習詠。若只尋常習詠。如何能收其益。下章爲周南召南爲字。亦要看出沉著工夫來。（清植）

四時行焉。百物生焉。平看去亦可。若作四時行而百物自生。如所謂春秋冬夏莫非至教說。於何言意似尤緊切。（清植）

有人聞其弟訃二日。即入衙門辦事。又巨細不遺。神氣如常。先生非之。因曰。即不得已而辦公事。總其大要。不及瑣細。倒是有疏略處。方是。宰我謂禮必

壞樂必崩其實不壞不足以爲禮不崩不足以爲樂此所謂無體之禮無聲之樂禮云禮云玉帛云乎哉樂云樂云鐘鼓云乎哉人逢喪事亦須思如朋友死倘不思便悠忽過去了惟思其待我如何自有不容已處子張曰祭思敬喪思哀理當如此

（以上陽貨篇）

或人諷柳下惠之去不是激懟之詞蓋諷道之不可行故答詞有直道枉道等語（自記）

孔子攝行相事如今說錯觀家語自明古者兩君相

見必用相禮之官當時夾谷之會欲命相知禮無如孔子者故以司寇攝之司寇官尊所以云攝朱子於齊人歸女樂注仍溫公通鑑之悞皆以爲行宰相之事當時官爵並未有宰相之名也三月大治即爲司寇與聞國政之時與聞國政效便如此

君子之仕也行其義也如時解行義只是求做官殊不成語語類中說仕纔有義既不仕矣遠近去就都沒了緣何見義覺得有著落些但又似與上下文不甚關合若說行義是輔君以有爲又與行道

相犯行義既即是行道又如何說道之不行已知之矣此義字却指君臣相關之意說譬如朋友德業相勸過失相規言之聽而計之從是行道倘規勸而不見聽却不可存一好歹由他之意視同陌路此段望其開明幸其悔悟肫切意思是義也此義字是說性之相屬情之相關所謂大倫也與長幼之節對說若在皮毛上說如何謂之亂大倫所以說隱居以求其志行義以達其道行義即此行義達其道即行道之謂也荷蕢晨門之流隱居矣

問其所求之志何在不能行義矣又安有所達之道聖賢不是說我有一副當學術一得君便行出來其見之施爲者皆是他內裏一段精誠逼出來的有此方能立之斯立道之斯行綏之斯來動之斯和

舜有臣二句亦是夫子語如逸民節亦然記者提起作案不然此語何來如今史中論贊尚是此體

侑食在堂上而以琴瑟爲主雖未有考証然據周禮王大食則奏鐘鼓明於日常食不奏鐘鼓也又禮

記玉藻、進禨進羞、工乃升歌。疏、人進羞之後。樂工乃升堂以琴瑟而歌。雖天子與大夫士之禮。然諸侯可推矣。（自記以上微子篇）

執德不弘、信道不篤、這兩句極好。守其一說而不參之以衆論。行其所見而不考驗之於人情。皆不好。倘弘矣。而信道不篤。恐見新奇可喜者。遂棄其學而學焉。却又不可。

子夏之門人小子、及問交章、覺得兩人俱有是處。各有不是處。子游說本末非說始卒。是就立志大頭

腦上提掇他。末爲不是。不好說門人小人便當先末後本也。至於始卒。自應有次序。問交章、子夏語雖較褊。然夫子云無友不如己者。拒之未即有乖於聖敎也。子張語固寬大。第門人是問交。非泛問處人也。曰容衆。曰矜不能。衆與不能非友也。容之矜之非交也。兩章書問答。皆覺得針縫不對。至孟子議論雖極翩躚。却少罅漏。答湯武放伐的說話語吻似覺咤異。然推到最上一層。道理本是如此。天生民而立之君、非要其坐享富貴也。要其撫養天下耳。苟自絕於天。則人亦不戴之爲君矣。如好貨好色好樂。乍見之覺不倫。說來都是道理。第夫子却更渾厚完全。所以爲盛德之至。如或人以德報怨之說。若孟子辨駁、必說到以怨報德矣。聖人却問一句何以報德。已包得此意。方分兩路與他說。何等妥當。

博學章、某意重在兩而字、一折折到篤字近字上。蓋不博學無以爲篤志之地。然博學而不篤志。徒以廣見聞資口耳而已。篤志是鞭策所學。必定要詩

箇實理。不切問無以爲近思之地。然切問而不近思。徒求之事迹而已。切問已是切於事情。裨於日用。近思却又體驗到自己身心上去。此二句甚密。與子思博學審問愼思明辨篤行差不多。子夏却以此包篤行在內。極似欲誠其意者先致其知。見得非截然兩段工夫。聖人能德又不同。學以聚之。問以辨之。妙在入一句寬以居之。然後說仁以行之。規模火候不同。問寬以居之。是必有事焉勿忘勿助否、曰。某解之云、虛明廣大而無自用之私。涵

𠂢從容而有自得之味。一句說規模。一句說火候。聖人放在那裏。磨盪消融。未嘗斷火。鍊得全無渣滓。仁以行之便了。子夏云篤云切云近。是用多少力把緊了做。恐到底成就與聖人別。曰、顏子是此一派否。曰、亦不知何如。但問爲邦。夫子一口氣將四代禮樂說與他。於問爲仁。便曰克己復禮天下歸仁。告他人便不如此。曾子又稱他以能問於不能。以多問於寡。有若無。實若虛。犯而不校。却是大舜光景。曾子恐是壁立萬仞做。又差些。問及其知之一、成功一、可是全無分別。曰、堯舜性之。湯武反之。其純然天理。自是無二。若規模火候。畢竟不同。問顏子若不死。能與孔子一樣否。曰、只怕是一樣。如舜之於堯。周公之於文王。大抵剏始人。其工夫即與後人一般。而氣象渾厚闊大處。乃天之所爲。不可及。舜似比堯更精細。然堯却能包舜。周公似比文王更精細。然文王却能包周公。

博學而篤志章。某意比常說又不同。博學一頓。篤志切問近思。都收在裏面。如讀一書。實在專心致志讀透他。至問人又無一句閑話。亦無一句虛話。又都反之身心體驗一番。朱子所云切己體察。即近思也。都承博學說。凡言在中者。皆不求自至之辭。蓋這一件與那一件。似不相干。却都相關。故未及力行意須補。但云以此措之施行便是了。

告子章。即儒佛分派。子夏之門人小子章。即朱陸分派。子游謂當提起大本爲宗。論非不是。子夏說孰先傳孰後倦。譬諸草木區以別矣。倒似聖門學問。畢竟先末而後本者。以大學論致知格物。此謂知本、此謂知之至。周禮三物之教。以六德六藝六行爲序。及論語弟子入則孝等章觀之。似應如此。當日若答子游云。即此是本。語倒無弊。蓋即洒掃應對進退。小心謹愼中規合矩。便是培養其良心。久之自然知本。陸子靜謂先立乎其大者。說何嘗不是。弊在把窮理工夫看輕了。便破敗百出。蓋窮理工夫甚大。與主敬存誠並重。但觀王陽明致良知。欲破朱子格物說。到後來做詩出韻。寫字寫別字。論古將事記錯了。此豈良知中應爾乎。窮理格物

而良知乃致也。

子游譏門人小子本之則無有似象山一派直達本原子夏之意又有似呂東萊只教人留心名物象數其實灑掃應對進退正是養正之功所以培養他根本使心不放而範於禮也子夏若將此意剖破子游更有何辨却但說教人有序竟像子夏之教原是先末後本的聖人沒而微言絕游夏已分兩路一貫之義體會者甚少夫子兩番爲曾子子貢拈出人都說是言道妙某獨謂是示人以學道路頭大抵聖人空說道妙處甚少只是聖人有聖人的忠恕吾輩有吾輩的忠恕聖人自然體用一原顯微無間吾輩須是提醒此心則散錢有串心一昏放便無此索子奈散錢何收斂提起是學者之一貫也

問學優便不仕何害曰古人最要仕所以自試所學故曰皇皇如也子使漆雕開仕不驗之於仕自己亦信不過古人之仕不是身外事（以上子張篇）

論語自是門人之門人所作不知誰氏之筆而裁節

乾淨妙至於此堯曰一篇敘幾代事數語已盡妙義且有波瀾裁斷到至短田地而精當具足（自記）

雖有周親節是解上善人是富善人國之紀也故以爲安天下之首務謹權量二節皆是在上之事至於及民惟食喪祭爲重寬則得衆四句不見於書自是統論帝王不單指周說

子張問政章大綱只在惠而不費勞而不怨下三句是此二句之根爲政不能使百姓自己治生雖日散萬金而不可繼徒費而已勞之以所當爲之事如教他孝弟力田三物六行皆是特迫促嚴急不以其方無爲善之樂無自己以爲本分當爲之意便至於怨費與怨便是驩虞之術一養一教尚有何事欲仁而得仁是惠而不費之根蓋我之惠百姓者是見民之困苦必使之得遂其生方完得自己一段惻隱之心既非爲利於己亦非欲沽其名何貪之有此所以惠而不費也君子無衆寡無小大無敢慢正其衣冠尊其瞻視儼然人望而畏之只是檢點自己以身先之人見其如此感而且愧

一有條教自然奉行雖勞何怨此乃勞而不怨之根也不教而殺不戒視成慢令致期與無敢慢儼然人望而畏之相反虐暴賊則勞之而怨矣猶之與人也出納之吝謂之有司與欲仁而得仁惠而不費相反問與人只在與一邊說出納納字不重否曰出則吝其物納則吝其名皆是與人之吝也惠而不費勞而不怨是節用愛人使民以時一項事欲而不貪泰而不驕威而不猛是敬事而信一項事此章與道千乘之國章關照

欲仁而得仁言我欲仁愛於民不過得吾仁愛之心而止不望其報不干其譽此所謂利之不庸乃惠而不費之根也此句說得不錯則前後許多言語皆是一片王道貫穿矣吝與貪與費只是一事貪是本根費是枝葉吝在二者之間看出一面貪其名一面惜其費勢必至出亦吝納亦吝也（自記）

不知命章近亦明白了問有與解乎曰只是尋常講便是不知命便無站脚根基何以爲君子不爲小人問知禮何以次於知命曰知命是出處取舍義利之間知得分明儘有出處不苟取舍分明不能合禮者到得言動合禮便是隆禮由禮之意問何以知言倒在知禮後曰知言是格物窮理其工夫原廣大精深觀孟子說他得力只是知言養氣他說知言不尋常其歸至於見其禮而知其政聞其樂而知其德由百世之後等百世之王莫之能違是如何本領問但從知上講不關行事否曰自然連行在內不但知之而已（以上堯曰篇）

榕村語錄卷之五

上孟

程朱與孟子相去分際可見不如孟子所見透而熟

孟子之去孔子從氣象上分別自有間若道理上覓取竟無從見其差別問孟子比顏子何如曰孟子云姑舍是此如二程雖受學茂叔至敘道統却不及茂叔在聖賢豈有矜傲之私而言乃云爾此意殊可尋思顏子雖不見其著述施爲但如視聽言動皆禮便到不踰矩動容周旋中禮田地他便直任不辭是何等力量夫子誘以文禮他便欲罷不能直是天行健不曰文禮之事已畢而曰吾才既竭立言亦大妙至雖欲從之末由也已此是何等境界孟子他日又云禹稷顏回同道其推挹可想矣

聖賢學問如雞子一時不出殼到底是雞蛋惟孔子從心所欲不踰矩自己覺得快活顏子未達一間想尚未有此一日也孟子雖自任舍我其誰只是言當今之世故曰惡是何言也又曰乃所願則學孔子也煞是不敢自信只是他才識大如論不動心便令佛學粉碎蓋彼之不動是頑空是死的其中無有吾儒之不動是寂然不動感而遂通天下之故是活的其中無所不有槁字妙極長則長矣奈已枯何直從源頭絕頂處剖開指明洞中要害萬古一炬也友云孟子直見得此輩之害大而深故闢告子遂以斷佛教之根孔子未嘗顯黜伯功孟子獨云仲尼之徒無道桓文之事者又欲斷功利之根其功直與天壤不敝

人都疑孟子欲王齊梁是要叛周看孟子言語得百里之地而君之皆能以朝諸侯有天下行一不義殺一不辜而得天下皆不爲是何等嚴毅由孟子之論見得天爲民立君原以治安百姓非爲君一家欲其富貴久長世世子孫享受也故湯武革命受命於天絕無不是處孟子直是從天立論得最上一層道理孔子議論却又低下一層爲人道立萬世極更覺精密穩當故以服事爲至德以武爲未盡善看文王一面孜孜爲民却一面於商家可

扶持處便扶持他與孔子意思一般問文王[illegible]處武王時不知如何曰只怕規模不同力量更大德器更純處得來更覺無跡些天下之朝覲訟獄謳歌翕然歸周不必觀兵商郊自致混一亦未可知大凡一件事著兩人做卽心術做法一樣而各人身分所至其氣勢規模便自不同必不可强

孟子竟是不曾見易一生深於詩書春秋禮經便不熟只是才大學問直溯源頭掘井見泉橫說竪說頭頭是道

孔子文字尚是經體開後世文字派却是孟子孔子文字無雖然轉法應用雖然處都用是故後世文字之妙至韓而極尚不如孟子韓文如百寶砌成到自然地位孟子則元氣流行無復雕琢擬議之意

雞豚狗彘只供老者固是爲自家養的不忍輕殺亦是體天之道處天所貴者種類便少牛馬只產一子所以太牢不輕用次之狗彘便產得多些亦不能繁所以無故不殺犬豕次之雞鴨卵生便可數十然猶有數至魚蝦之屬所產不可數計所以說魚鱉不可勝食卽少者都得食矣可見聖人之制一一皆是準之天道

謹庠序之敎一切都修舉中之以孝弟之義是提醒他本心若看下句與上句一般何須重說

頒白者不負戴於道路不是單說自家的父兄是說王化流行行路者皆修弟子之職

孟子說見牛未見羊意理甚精凡事皆當如此如有一金在此見一友在急難中且將此濟他若算計

萬一明日更有急難之友何以濟之便連當下這一金亦不用豈不躭閣萬一再有人來恰好又有則再濟之實在沒有只得罷了不可將未見面事盤算到頭也銑峯和尚云當下該這樣便這樣不必算計昨日不這樣明日又不這樣連今日亦不必這樣却是都落空了要前後際斷孟子說交際亦是此意禦人於國門之外是顯然的自然要誅諸侯之取民是隱暗的且待敎之不改而後誅都妙盡情理

問不動心是立否。曰。在立。與不惑之間。

孟子不動之心。是活的。不似告子是死的。告子乃佛之至精者。孟子亦闢佛之至精者。告子謂儒者讀書窮理。在言語文字上做工夫。與心不相干。其心不光明。又借忠孝廉節一股氣來幫助。如飲酒禦寒一樣。到底不是本來熱氣。故曰不得於言勿求於心。不得於心勿求於氣。其論乃佛之正脉。不知仁義禮智皆根於心。既要誠。又要明。始能復心之本體。故中庸一面言至誠。一面言禮儀威儀兩邊俱到。心體始能完全。告子所以如此者。病根在不知義根於心。而以義爲外故也。精透非常。雖程朱闢佛亦說到此。猶不如孟子單刀直入。言簡而盡也。當日蘇秦張儀。孟子絕不屑掛口。就是楊墨亦粗淺。孟子只將其無父無君指破了。人亦容易明白。到告子直在身心性命上闢一邪路。所以孟子費許多苦心。與他反覆辨論。

告子勿求於心。是不窮理。非不持志也。告子之意以爲人不認得心。多把言認作心。而求心於言。把氣認作心。而求心於氣。故必離二者而後識心。如所謂語言道斷。心行路絕者云爾。自記

不得於心四句。今人說得告子是個呆漢了。告子是要明心見性的人。欲使此心空空靈靈。所以不得於言。便以爲此是言語邊事。何與於心。勿求於心。則心地空了。不得於心。便以爲此正當於心中用工夫。何與於氣。勿求於氣。則心又空了。此正是近世和尚家所謂參禪入定打坐觀心者。豈是冥頑的人。然究歸此心空虛無用。其弊必至是耳。

問不得於言。猶言不安於心否。曰。是。大概告子此四句。是佛氏最精處。不得於言勿求於心。猶云如有不得於言。勿認作心。心自有所以爲明者。不在語言文字也。他只要此心光明。如一盞燈滿屋照耀。不消逐物求見。故佛家以此心爲須彌柱。萬古不動。萬古光明。問他亦有參禪悟道之說。曰。他參禪却不在那句話上參出道理。不過將此心逼歸一處。便生明耳。他嫌語言支離。又有時說參尋。嫌氣魄無用。又有時說氣力。總是遁詞。知其所窮。

在京邸時。見陸稼書與人云。持其志是知言。無暴其氣是養氣。某對其人云。此悞起於陶周望文。末比云。蓋志不持。則本原一乖。而內外遂以兩失。故知告子勿求於心之說妄也。不待辨也。氣無暴。則存主愈湛。而本末可以相資。故知告子勿求於氣之說亦妄也。豈誠可乎。既以持志對勿求於心作反結。宜乎疑持志爲知言一邊事矣。豈知求是尋究之義。持是操守之義。兩字不可同。其人云。然則持其志三字何根。曰。根在不得於心。心字上來。告子

謂人不得於心。則持守其心而已。要此動盪發揮之氣何用。孟子言人固當持守其心。然又離此動盪發揮之氣不得。安可暴而棄之。在孟子口中原渾然。只見志氣之不相離。而養氣即爲持志之功耳。至程朱析理微密。謂持志之道在敬。養氣之道在集義。辨論反覆見於或問甚詳。雖孟子當日未必遽如此區別。然敬義是學問大關節。所謂學者各以其意求之。則竝行不悖是也。復檢或問示之。稼書聞之。遂大以爲然。（自記）

之銳問不得於言勿求於心。孟子何以置之不論曰。孟子初說不可就罷了。直到後面論知言處纔說生於其心云云。即是破此。

無暴其氣。時講多錯。大抵以罷氣不管爲暴。不是暴字本義。暴如暴殄天物之暴。謂浮動妄費也。蹶趨即暴氣之一端。無暴一層在養氣之前。先不浮動。而後可集義以養之。與養氣相對看。一是不要妄費。一是要生息他。如言語先要禁其躁妄。可反求其事理通達。心氣和平也。凡事皆如此。

暴氣不是指告子。凡人動氣時。志遂之而不能自主者多矣。如人家子弟。不能管教。任他亂撞。又如騎馬。不能駕馭。任他奔騰一般。今人說無暴。謂如手容恭足容重之類。理非不是。但不親切。此處且虛說。只是說志固要緊。氣亦不可不照管。故下志壹氣壹。都是說不好一邊。且未說到養他的工夫。

今人說持其志無暴其氣。謂志固不可不持。氣亦是好物事。不可不養。不知無暴纔是養氣的頭。且莫說他好。氣原足以累志。如責罰人。此人所犯何罪。

吾志先定、稱情行罰、是持志、却有臨時動氣以致過當者、此時氣發、却不管當初所持之志、如何此豈不是氣壹動志、所以旣要持其志、又要無暴其氣、此處却是說氣不好、因此所以不可不養、未養之氣不可暴、養成了反大有用、此是兩層說話、如馬然、未調良時有蹄齧之患、旣調良時足以任重致遠、如兵然、未訓鍊時連主將多壓制不住、及訓鍊好了、衝鋒破敵反大有功、

告子說心是心、言是言、氣是氣、孟子說言亦是心、氣亦是心、無精粗、無內外、莫非此心、莫非此理、氣以粗者言之、爲非宮黝孟施舍之氣、若精則配道義爲浩然之氣、上下與天地同流、

人都說浩然之氣能塞天地、配道義、王姚江獨云、與天地不相似、道義不相合者、非浩然也、便與孟子開口說難言也、再言其爲氣也、口氣神合、蓋是指浩然之氣如此、非是說浩然之氣其妙如此也、要歸是以理爲主、（自記）

死灰是勿求諸心、槁木是勿求諸氣、知周萬物是知

言、動容周旋中禮是養氣、（自記）

告子便是佛家大教頭、任後來多少闢佛之論、總不及養氣一章、不得於言四句、是告子之學切要處、至今佛家還是這個丹頭、他說不得於言、此何與於心、勿以此而求之於心、不得於心、正當於心上打疊、又不可求之於氣、蓋落於語言文字便支離纏繞於知解之中、落於綱常名教便依託假附於氣魄之內、吾心本自明、何用語言文字、吾心本自定、何用綱常名教、孟子直搜其根曰外義、惟以義爲外、故將語言文字綱常名教都以爲外來假合的物事、盡欲破除、

問無暴即是善養否、曰不是、善養便是集義、無暴不過不要暴耳、問暴即是勿求否、曰亦不是、暴是妄用此氣、御之無法、勿求是竟不用、問先生言如子弟不管教即是暴、豈不是勿求、曰此如將之有兵、暴氣者、如役之不以其道、撫之不得其情、恩不足以結其心、威不足以制其命、以致他不用命、告子是主將孤立、散遣徒衆、不用一卒、故其勢窮蹙、暴

氣義襲却不是告子病今人都强派在告子身上無事而正而忘而助長恰是告子今人反說開了

養氣章朱子亦只解得七分從來闢禪之中其要害搜其根底機鋒相對者無如此篇人因利有注中冥然悍然二句以告子爲一物無所見一步不能行底人果爾何敢與孟子分席爭長孟子又何須爲之累牘置辨耶不得於言四句乃是告子丹頭要看得精細彼以儒者之語言文字都是外面知解原非本然心中所有吾心自有昭昭靈靈者要見本來面目不消認知解爲心又以儒者立氣節厲廉恥依附名教至富貴不淫貧賤不移威武不屈都屬外面粗氣魄吾心到得定時方且離四大空五蘊撒手游行尚何富貴貧賤威武之可言故於心有不安處只當加功於心不必求助於外面氣魄上二句卽禪家明心之說下二句卽禪家空心之說一是破儒家的語言文字一是破儒家的忠孝廉節他見得孟子學問路頭借處在此此處看得粗便看得孟子闢之之言亦不精矣不得於

心却不由於氣氣無義理故也不得於言必須求於心言卽義理所在故也故孟子言以二者相較其可不可微有重輕然其實氣亦豈可勿求如欲訪一友便足力生忘路之遠近若心不欲往便筋疲力倦氣與心豈不相關者如此看來心與氣正是相資相助如何可以置之所謂義襲而取乃是如今人借一公事憤激壯往一般告子以孟子的氣魄正是這樣故孟子言其爲氣也如此其爲氣也如此是乃集義而生者非是義襲而取者如言我記的書是讀得多遍自然精熟者非是偶然强記而得之者是孟子自白語緊對告子意見不是教人不可義襲也是非二字如此纔明何以見得非義襲而取你看行有不慊於心則餒矣告子以氣可襲取總緣以義爲外之故若知義之在內則知氣可集而生不可襲而取矣我故曰告子未嘗知義以其外之也一路搜根至此直抉出告子病痛源頭至緊至切處若如今解却似義襲句不過是帶出如順手敲擊一下而已何關痛癢至下節

注以爲養氣之節度、亦似未然、看來此節乃是說不動心底工夫欲心不動、必以集義爲事、不可預期其不動心但當勿忘其所有事循序有常、不可欲速而助之長助長雖似長得較易、而不知其苗巳槁矣告子先孟子不動心、而適成爲死而無用之心、孟子之不動雖若稍遲、却爲生生不窮之心者以此槁字對針不動心、于助苗長緊對先我不動心、佛氏之心、清淨寂滅了無用處、吾儒之心、寂然不動、感而遂通天下之故、至天地位、萬物育、總是一團生意、闢佛之精透、無過於此

如今人以集義所生爲孟子、義襲而取爲告子、又以告子爲正而助長的、而以無事而忘爲另一種人、金正希想到告子外義決不襲義、勿求氣決不取氣、乃云告子雖不義襲而取、其實與這樣人同歸是義襲而取、乃吾儒告子之外、別有這一種人、與如今所說無事而忘的人一般、豈知此兩節口氣在是字非字必字勿字因異端說孟子是義襲而取、故孟子自白、是氣也乃集義自然而生的、不是

託義之名迹掩襲而取的、行不合於義、便不慊於心、則氣餒、義豈在外者乎、必有事焉、亦不是說養氣節度、是說不動心之道、告子勿求於氣、如何肯在氣上用著正助、忘與助長、是一個人、不是兩個人、告子在心上用功、似不可說他無事、然不以集義爲事、便是無事、他用功於心、曷嘗一刻忘、然却忘了集義了、四句皆對告子、以爲無益而舍之、如今人說以苗爲無益而舍之、文理說不去、蓋云以耘苗爲無益也、非徒無益、言非徒無益於苗也、問告子勿求於氣、正謂氣是義襲而取的、於心無涉、所以勿求、孟子義襲而取句、正是對針勿求於氣、曰、然、問知言工夫包在集義內、所以知言不用詳說、曰、糊塗人如何集義、問心裏不明白、亦難說慊心、曰、然、異端操持此心、曷嘗不是根本工夫、只是少了一邊也、吾儒戒慎恐懼、是根本工夫、却不曾少却學問一邊、所以某說中庸下半部、是破異端最切緊處、至誠是說根本、至聖便說禮儀威儀、尊德性、又要道問學、

是集義所生者非義襲而取之也是字非字必有事焉而勿正心勿忘勿助長必字勿字俱是緊對告子辨折口氣緣告子以疑儒者爲義襲故孟子辨之謂吾之養氣是如此不是如此緣告子外義而先我不動心是有助長之病故孟子折之謂人之事心當如此不當如此然則告子固未嘗集義亦竝未嘗義襲何則彼既外義則幾義而不復以義嬰心故也其所以助長而能不動其心者是從強制其心中來不從義襲中來義襲者襲氣也告子

既勿求氣矣而又安肯襲之故謂助長爲另指一般人則可若謂即指告子也者則其所以助之之病與上節襲取不同明矣必有事焉亦只宜泛說心學集義養氣四字俱在必有事焉四字內見若指定是養氣節度則告子非有事於氣者又豈肯助之長文意亦礙矣（自記）

集義節人都說成必集義以生之勿襲義而取之以襲義而取爲是告子不知告子勿求於氣又以義爲外豈肯襲義又安肯取氣此是告子不認義爲內見孟子事事必求合義便謂此是用在外之義襲取在外之氣孟子辨之言吾是如此非如彼與告子絕無相干後來陸子靜亦以襲義詬朱子朱子辨之曰孟子本文原是義襲所襲者是氣如今所言却是襲義了今人又以集爲事字而集襲爲襲取一義不知大旨都不在此告子以義爲外即使百行萬事盡都是義亦是義襲而取亦是無與於心其病處却在義字不在襲字若是襲義却有何病如人義存於心或因讀書觸發方動出來不

可謂非由中之義至行有不慊於心却因義襲而取說錯了遂以爲襲義則不慊於心不慊於心則氣餒此意與義外絕不相對遂令下文告子一轉皆無著落此正是明義之在內言所行一不合義便不慊於心而氣餒豈得以義爲外乎告子始終以義爲外我平日以告子爲不知義正坐此耳（清植）

義內義外是二家心學不同之根因外義故并言與氣而外之而但守其空虛無用之心此告子[illegible]與此章之言[illegible]爲表裏處也外義則不集義而無

只是日有孳孳斃而後已故曰悠也久也又曰純亦不已

如今都說舍之而不耘不過是不用工無益而已還有苗在揠而助長則苗受其害而槁矣語氣重在助長上其實不然正而助長即因無事而忘也告子便是要一無所事心齋坐忘惟其如此所以要心不動便是正先我不動心先字便見他助長無事即是清淨寂滅忘即是一切放下乃是病根以宋人譬極妙宋人看得糞培水灌都是將外邊物事强相滋益何如就他本身用功即刻便長正對告子槁字尤妙長則長矣却是槁了你看千餘年來可有一個和尚能把天下治理一番否他的心全不活動所以枯而無用

養氣章鄙見與時講頗異者三告子兩個勿求求字要活看蓋謂不得於言即是言邊事耳不可悞認作心不得於心即是心裏事不可悞認作氣其辨心本至精故有所謂似是之非彌近理而大亂正也若如時講其說大段粗淺不須孟子深辨矣是以養氣且外義則不窮理而無以知言皆是一串病痛（自記）

義襲而取注中言一事偶合於義似未穩假如忠臣孝子平常未嘗有學問工夫忽然感激而成忠孝此一事便配道義非襲取也

養氣章是從來所無必有事焉數語說得更親切天地氣化事物生息理皆如此必有事焉在那裏只是做勿正且莫要管效驗如何心勿忘只是心在這裏勿助長莫因效驗不來便助長譬喻更妙就如苗日夜滋息到成熟時自然結果此是孟子說出火候差一息亦强不來只要不斷該文火用文火該武火用武火工夫既到他倏然會變化

必有事焉而勿正心勿忘勿助凡事皆當如此如做一事必定晝夜以此爲事不可著急不可間斷又不可硬幫上去天地不教人憾便不是天地堯舜若不猶病便不是堯舜天地只見得不足所以不已至誠只見得不足所以無息助長就是他忘了佛家立地要成聖果却是爲何便是要住手聖人

集義所生兩句是別白吾浩然之氣乃是集義於中生的不是行義於外襲取底緣告子們是外義外氣之人中懷此疑故破之觀是非兩字可見若如時講却不是闢告子又須闢一項人矣必有事節便與外義集義緊相關正是說做不動心工夫處集義養氣而心自然不動便是勿忘勿助外義而强制其心便是忘助助長之病在心不在氣如時講云助氣長則告子非是欲養氣者此翻又是為一等人發藥不中告子膏肓矣（自記）

四者之病以漸而深詖辭之蔽如於正路上有偏側却未入別逕淫辭之陷則出入於旁蹊岐路之中矣然於正道猶出入也邪辭之離則舍康莊遵險蹊去而不返遁辭之窮則迷入荊棘泥淖困於無所止息而逃者矣（自記）

詖淫邪遁蔽陷離窮四項要認得確如走路然詖是正道上歪些淫是漫到小路上去邪便另入曲巷別為一路遁是無路可走蔽是見不明緣不明所以走得歪了陷便見得那一路上有些趣走過那

一邊去離是居然見得那一路好反說正路不是窮便覺得行不去茫無所見不知所歸王陽明就是這樣他本講正路學問初間歪向那邊去漸漸攙入些佛家話漸漸竟說那一路好到後來說不去便撒謊著朱子晚年定論亦窮矣至於窮便又繞到這邊來回護遮掩所謂窮則變也孟子書下的字眼無不確當所以為經（自記）

智故不厭不厭而智大矣仁故不倦不倦而仁廣矣（自記）

養氣章向來說得逐節逐句文義近來通章都看得有照應向來說養氣便似與知言無涉說知言便似與養氣無涉後半論冉閔夷尹等節不過是推尊孔子自結出學問從來處近看得此章知言要緊大旨與集大成章相表裏知言是智之事養氣是聖之事前面不得於言勿求於心不可便已定一篇之案曾子節已提出夫子兩縮字卽直養直便是義集義必由於精義便是知言養氣工夫全由知言勿求於氣可者心

是氣之本只求之心還可勿求於言不可者理又是心之本所以不求之心斷然不可告子未嘗知義知義即知言也必有事焉而勿忘即精義集義之事也如今只說詖淫邪遁一節是說知言並不曾說知言工夫其實下面公孫丑問善言德行德即貼生於其心行即貼害於其事孟子說孔子學不厭教不倦知言工夫不能外此夷尹之治亂進退聖之事居多故曰皆古聖人孔子之仕止久速便是智聖之事兼故曰願學孔子得百里之地而君之皆能以朝諸侯有天下行一不義殺一不辜而得天下皆不爲養氣事也聖之事也故曰是則同見其禮而知其政聞其樂而知其德由百世之後等百世之王莫之能違是說夫子如此知言事也智之事也故曰自生民以來未有夫子此章脉絡聯貫處甚妙

人皆有不忍人之心人字宜著眼不然便只是不忍之心何爲加一人字禽獸草木從此心推出雖皆愛之必竟人是同類尤見親切故下引孺子入井亦在人上說

禽獸之形多偏故其性亦不全凡孟子言人性情處人字皆須重讀故曰異於禽獸者幾希下部富歲章論足口耳目相似便是此章有四體義疏也

禹拜昌言亦所謂舍己從人取諸人以爲善也而舜有大焉者其根全在善與人同四字蓋忘其孰爲人孰爲我也此中分際甚微惟孟子能辨别得出

自記

取於人以爲善是與人爲善者也一些不錯大聖有大聖的與人爲善就是平常人亦有平常人的與人爲善某少時見人一篇好文字或有一二處好或有一二句好便舍不得反覆閱之到得他忘了某尚記得他便狂喜立時化去許多矜誇好勝之氣夫子稱舜好問好察隱惡揚善執兩用中孟子說舜自耕稼陶漁以至爲帝無非取於人者聞一善言見一善行若決江河可見舜總是如此然皆由於明若不知道是善如何取人所以好問好察、等項總貫在大智內

觀坐而言不應。隱几而臥。及尹士聞之曰士誠小人也。此等處。知七篇非孟子自作。

問退而有去志。又曰豈舍王哉。何也。曰見得不足與行王道。故要去。看得還有指望。所以不舍。忠臣孝子之心。皆如此。如父母有病。看得是不能起。然有一分指望。自還在那裏盡人事。是一定的。

朱子解孟子。多以孟子不甚留心典故。遂依樣解去。如夏曰校。殷曰序。周曰庠。以曰字爲鄉學名。考之於經。則周時校序甚多。不獨有庠也。記云家有塾。黨有庠。術有序。術卽州也。以子產不毀鄉校觀之。則鄉有校。塾在家。小甚不足數。五百家爲黨。則人家稍多。五黨爲州。更大於黨。五州爲鄉。又大於州。葢教化之興。自上而下而漸密。自大而小而漸多。夏之時。國學之外。又立學於鄉而校名。殷則竝州亦有序矣。其鄉之有校可知。至周雖黨亦有庠。則州有序。鄉有校。更可知。非夏殷周各有一名。而不相兼也。庠則去家不遠。修子弟之職爲宜。州則主於志正體直。比禮比樂。以將上薦。故習之也。鄉則一切教法俱備。以將升之國學。與元子適子卿大夫之子爲伍故也。

立太學以教於國。設庠序以化於邑。董子雖言之而莫行也。故在漢代。辟雍太學之制。博士弟子員之設。僅於京師而已。自後天下州邑。亦徒廟事孔子而無學。宋之中世。始詔天下有州者皆得立學。而縣之學。士滿二百人者始得爲之。少則不能中律。今荒州僻縣。無不設之學矣。意三代相承亦如此。孟子夏校殷序周庠之言。必有所據。（自記）

問勞之來之數句。通作教人說。似復若以勞來對柔惡一種人說。匡直對剛惡一種人說。輔翼對得中一種人說。如洪範所列沈潛高明平康正直三項。如何。曰不須如此。此數句。隨便教人皆離不得。卽如教小學生。先要使他歡喜去讀書。不要使他拘囚困苦。這是勞之來之。他如何能一律馴謹。萬一有走作。只得夾持起來。便是匡之直之。已經上路。自己走不通時。要幫助他。所謂輔之翼之。下二句却是火候節奏。不要急切。漫漫的俟他工夫自到。

所謂使自得之一向懈怠去又不是須時常提醒警動使他振作便是又從而振德之道家所云文武火使自得是用慢火振德是用大火

平常解勞之來之五句都說勞來匡直皆所以輔之翼之而使自得之至又從而振德之一句另說非是其人之志於善者則勞之來之其人之岐於惡者則匡之直之其人之有志於善而力量不及者則輔之翼之其人用工而火候未到者急促無用反致有害到要從容和緩俟其自得之自得句甚似易文言於學聚問辨之下再著寬居一句亦有一工夫不是說上幾項皆欲其自得之也使字力氣不要裝在上幾個之字內聖人於此精神都在裏面運用工夫久了恐懈怠又深微處更難雖聖賢亦要提撕警覺再加猛勇精進所以說又從而振德之就是我們自己工夫亦有這幾樣既知用工有人勞之來之便更鼓舞或有不是處不能自覺須有人匡之直之方好改過到得力量困憊須有人輔之翼之到得入不進上不去却須寬緩令其

自得火候差一分憑你勉強亦是無用參同契所謂中間要文火也到得成功時更須猛鍛大畧亦是一樣

謂之無名謂之不與則似乎無所用其心者故反駁一語云豈無所用其心哉直所憂者大自然是以致無爲之理若耕則無所事焉耳（自記）

掘地而注海者決九川距四海也由是氾濫中國之水皆由地中行而爲江淮河漢所謂濬畎澮距川也驅蛇龍者先除水害也由是交於中國之鳥獸皆與險阻俱消伯益所以繼禹而若予上下草木鳥獸也治水則先下而後上去害則先重而後輕

自記

知我者是樂道堯舜之道者也罪我者是亂臣賊子禁其欲而不得肆者也講家但以疑假南面之權爲罪我却不緊對亂賊一般人說如此則夫子自道及孟子稱述有何意味蓋夫子之意以爲我此書當見知於後之君子但不免得罪亂賊耳孟子述之亦是重在此意故下云作春秋而亂臣賊子

惟此注引文定春秋序最明。（自記）

王守溪周公兼夷狄一段文。佳處尤在用意深厚。是聖人使人物各得其所氣象。不是以兼驅爲武功之競也。如兼夷狄。兼其害百姓者也。人以爲該動下句百姓耳。要知周公於夷狄猛獸。不是盡兼之驅之。如彼遁於要荒。屏於山林。何煩兼驅之有。惟其猾夏逼人。有害我百姓者。則不容已於兼驅也。此義明。而窮武貪荒者。不得以周公藉口矣。（自記）

丁丑墨皆言欲正人心須息邪說。不但倒却題語。且

未有不從人心發明匡正。而邪說可息者。詖行淫辭亦是如此。但要正人心以息邪說。又須就邪說痛與剖駁。然後人心之蔽者可開。此所以不能已於辨也。（自記）

榕村語錄卷之六

下孟

以通章文勢觀之。既竭目力一節。對章首離婁之明一節。是一反一正文體。今有仁心仁聞三節。對爲高一節。俱是見先王之道之當遵耳。（自記）

以父子兄弟對君臣朋友。則父子兄弟爲主恩。君臣朋友爲主義。以父子對兄弟。則親親仁也。敬長義也。

仁義智禮者性也。事親從兄者道也。性在內。道在外。

性之理似乎虛而難見。故指其實而可循者。實對虛字。不對華字。只緣後段有樂字。人遂不敢以之名性。反以仁義智禮樂爲道。而以事親從兄爲性。此倒說也。豈知禮樂是一件。禮可以名性。樂獨不可名性乎。蓋禮之和樂處。卽是樂也。（自記）

仁之實實字。注中對華說。如仁民愛物。仁之華也。而其實在事親。尊賢敬長。義之華也。而其實在從兄。某知要就理與事上說。仁義是理。只有愛敬。其實事却在事親從兄。注特恐人將事親從兄認作性。

故以仁義爲道畢竟仁義禮智樂是天命之性事親從兄是率性之道人因不敢以樂爲性故說得支離不知吾性之中卽禮吾性之和卽樂中和可謂非性乎

所爲所不爲只是一事有兩面耳當其不爲便有一面爲的在當其爲又卽有不爲的一面在不是兩事亦不是兩時如人走路一脚跕得定便一脚動得有力如坐在館中讀書屏却閒游褻好便分外讀得有精神大要擇之明則守之固守之固則發之果是此節正意人之分量有限材質不齊於理固有之然亦看所不爲內公數何如果有天下不顧千駟不視本領則功業亦何足云若云智識自此可進材猷自此可充則是以不爲爲但取硜硜之諒者耳却小了擇守本領也（自記）

自得非獨得之謂言其氣候既足渙然冰釋怡然理順自然而得之耳得是深造之功自得是以道之效（自記）

夫子好觀水正是心源與之一般至誠無息孟子窺見的實處曰原泉混混不舍晝夜盈科而後進放乎四海有本者如是必有事焉數句正是如此心中不放下這件事正又不好忘又不好助長又不好綿綿不斷火候自到與夫子觀水同意

庶物上文禽獸在其內人倫卽人之所以異於禽獸者也明於庶物察於人倫便是將人與禽獸所以異所以同處無不知之之明至於由仁義行則所謂一視同仁篤近舉遠而處之當也（自記）

不泄曰敬泄生於玩易也不忘曰誠忘生於間斷也（自記）

文定謂邶鄘以下多春秋時詩也而曰詩亡蓋自黍離降爲國風天下無復有雅而王者之詩亡矣某謂畿內之地亦有風謠雖西周盛時豈能無風王朝卿士賢人閔時念亂雖既東之後豈盡無雅只可以正變分治亂不可以風雅爲盛衰也觀二雅體製不進於頌東遷後猶有魯頌況雅乎然西周不見所謂風東周亦復無雅者意畿內醇美之詩悉附於二南以爲正風而衰亂之風則別爲王風

而爲變至雅之無東則序詩者失之也今觀所謂平王之孫齊侯之子赫赫宗周褒姒威之周宗旣滅今也日蹙國百里明是王畿有正風東遷有變雅之證而說詩者穿鑿以就其例此正如成王不敢康噫嘻成王惟彼成康奄有四方明是成王康王緣說者謂皆周公制禮作樂時詩遂以爲非二王而別爲解釋耳其可信乎此三百一大義不敢附和先儒而不闕所疑也況風詩是王者命太師採陳而行賞罰之典於春秋所取之義尤切奈何

專以無雅爲詩亡（自記）

上二句三史之所同下一句則裁自聖心故講者多將上二句輕抹豈知夫子垂世立敎不寓之他書而必修春秋蓋他書爲空言春秋則有二百四十餘年之行事因而著其是非褒貶則比之空言者尤爲深切著明不是說夫子實行王者之事也書仍舊是空言但書中有許多行事在耳如此則事文兩字固不可輕畧況事是桓文王降而霸史是春秋周禮在魯俱隱隱與王迹事相關乃義之所由起也（自記）

孟子所謂天子之事猶云天子之史也諸國皆自爲史以記一國之事而夫子乃尊周故爲天子之事問何言其事則齊桓晉文曰其事春秋之內事也天子之事作春秋之事也河陽之役晉文之事也天王狩于河陽天子之事也所謂義也

其義其字亦非指詩亦非指春秋懸空對上兩其字說出是謂春秋中所有之義也畢竟此義是何處取來夫子亦未說破隱然是正王道明大法從三

代盛王得來的（自記）

曰侵則掠境未深曰追則歸師不遏故四矢禦亂而足以反命也使斯死黨背公則又何足爲端人乎（自記）

起句天下之言性也便隱然有許多智者在其意中蓋敢於言性者皆其以智自命者也孟子言性說如此紛紛以我觀之亦但以故言便是了而已矣

言不必深求也爲其鑿也便是惡其以穿鑿言性雖行水一轉似是以行事言之然惟其見性之差

是以行事之謬言行原非二物況禹之行水行所無事正言其深明水性非獨以行說也下節苟求其故求字亦是就知見上說（自記）

以惻隱驗仁是以故言性也但惻隱必以孺子入井自然生心者爲據方得其眞所謂利也若旣參以人僞如納交惡聲之等則非利矣因有納交而惻隱惡聲而惻隱者遂據之以詆人性之仁非鑿而何（清植）

文問千歲之日至曰說者多指前邊的曆元某意却要指後邊的日至苟求得前邊已然便以後千歲

之日至可坐而致此章不曰吾之言性而曰天下之言性蓋謂告子荀子輩也天下人之言性也見不好人多便云性惡見有生來善生來不善者便曰有性善有性不善見人可爲善有改而不善者便曰可以爲善可以爲不善不知故者以自然出之者爲本今夫水順流而下是故矣若過顙在山亦以爲故則非矣所惡于智者爲其鑿也鑿字對利字說行所無事則利矣世遠曰以此節言之語氣則得矣論通章則末節有苟求其故句仍以朱子說爲順曰末節之故卽包利字在內以第二節已說明也然難云苟求其利故仍曰故問日至自然是冬至曰不論冬至夏至總是曆法得日至便都定了

自反而忠矣而曰於禽獸又何難焉便微有責人之意故章末復引舜以爲準則蓋舜終身責己終無是我非人之見曰如舜而已矣則依然自反之初心也張子曰學至於不尤人學之至也便是此意

（清植）

齊人餽女樂孔子官亦不小不聞上一諫章出一諍語而借燔肉卽行何太恝然却得孟子發揮出來蔡虛齋以爲孔子以小故而去自己擔著些不是正是他不欲苟且而去只歸過君上處說得甚有意味如父母之不我愛於我何哉虛齋解云我竭力耕田不過是供我子職之常本無可以悅親者不得乎親不可爲人不順乎親不可爲子畢竟父母不愛我我將何以爲人爲子哉此方於而已矣

三字有情說得怨慕意出大凡前輩解書雖不必盡當時有紆折處要是一團忠厚悱惻之心

其子之賢不肖皆天也天字似以氣數言天之所廢天字似以天心言然要之皆氣數而天心存乎其中如堯舜之有敗子仲尼之不遇其君氣數之不幸也天心亦不得已而廢之夏商周繼世有人是氣數之幸也天心亦因而不廢之主宰之天與氣化之天是一是二此處要看得活（自記）

以天下爲己任自耕野時便如此所謂志伊尹之所志也不可單就應聘上看出自任（自記）

前一豈若後三豈若時講說來竟似伊尹有兩箇舌頭伊尹一片心腸只是以堯舜之道爲主初時猶未卜得湯之果可與爲堯舜否也則毋寧畎畝而堯舜之道自在及見得確信得過則又何如親見之爲愈俱是實情（清植）

吾聞其以堯舜之道要湯未聞以割烹也兩聞字亦是折之以理非據傳記說也（自記）

謂金玉爲鎛鐘特磬將作樂而擊鐘以先之樂終則擊磬以止之經中無此語惟注疏有之考虞書戛擊鳴球商頌依我磬聲是磬亦所以始樂某思金玉恐即是編鐘編磬鐘磬有頌鐘頌磬所以綱紀人聲也有笙鐘笙磬所以綱紀笙聲也金石在八音中實爲綱紀每一句以鐘聲領頭衆音皆隨之如鐘聲是宮羣音隨之而宮鐘聲長有餘韻韻將歇而磬以止之是謂始終條理鐘磬之鳴相去不遠每字每句皆有始終之義如孔子一言一動皆有始條理終條理如射然每矢皆有中有力無四

鏃未發用一巧而四鏃既舍用一力之理問如此說與集大成合否曰八音全用便是集大成註中一音獨奏蓋如取瑟而歌擊磬于衛之類然非作樂樂則無一音獨奏之時問或逐字逐句用編鐘編磬起調畢曲用鎛鐘特磬亦未可知曰要有憑據方好鐘鼓奏九夏始用鎛鐘朱子或沿古人成說而用之然不可解

大國地方百里積實得一萬里也七十里者積實惟七七四十九得四千九百里是於大國殺十之五

而強五十里者積實惟五五二十五得二千五百里是於次國又殺十之五而弱（自記）

交際章前說交際後說行道似不相照應然却有關通之意聖賢之交際不嫌委曲通融者總是汲汲行道欲以濟世也爲之兆朱子說得是是聖人自示以道可行之兆卽指獵較旣示以兆而不行而後去是以未嘗有所終三年淹也今人都說是見道有可行之兆爲之二字都解不去朱子解見行可云見其道之可行解際可云接遇以禮如此是見可行不是見行可可際不是際可見行可是自見行道之可非累世不能殫道大不能容也際可是自見交際之可非絕人逃世不近人情也見行可或可謂之仕至際可公養亦謂之仕者總欲仕也皆是解爲之兆公養乃是飢餓於我土地周之亦可受也免死而已然使出公委國以聽夫子卽爲之正名定分而且爲東周矣此二段皆與前交際相應凡文章未有不前後照應者孟子尤然如養氣章是從行道說起後遂說知言養氣不復顧

前至末迤迤邐邐說到得百里之地而君之皆能以朝諸侯有天下行一不義殺一不辜而得天下皆不爲也却收繳起處

見行可三字近來都說錯了見者示也示人以吾道之可行此之謂見行可卽與上文爲之兆是一意爲之兆者示人以端使知吾道非迂遠而難行也兆足以行而不行者小試其端吾道果非迂遠難行者矣而人猶不行也（自記）

爲之兆爲之二字緊粘孔子乃是孔子爲之兆見行可見字卽爲之字

見行可明朝人都說是視其君可與有爲視其臣可與共事因此連上節兆字亦說錯魯定公季桓子何嘗比列國君臣好來爲之兆是做出來使人知吾道之非迂濶不可行耳當時抱疑者多以孔子爲當年莫能究其蘊累世莫能殫其業如晏子之云不知孔子爲中都宰爲司寇相夾谷之會那一處不見效

萬章好論古而大抵博覈襍取未能貿之於理以得

古人之用心。故孟子告之以爲須此等人纔識得此等人。今人論古。大槩如矮人觀場。莫知其悲笑之所自。故惟古人能知古人。亦如前之取友云云也。作尋常論友便不切。（自記）

萬章是好古之人。一切稗官野史。都記許多。却不知其人。連大禹伊尹孔子都疑惑一番。孟子就他長處引誘他。前一節正是起下一節。不知古人。但觀今人。如善蓋一鄉。始能友善蓋一鄉之士。善蓋一國。始能友善蓋一國之士。善蓋天下。始能友善蓋

天下之士。非自己身分與之一樣。焉能知其人。然則尙友古人。亦須是有古人身分。兩面夾出正意。作求友說不是。以上節爲友盡鄉國天下之士尤不是。

告子便是佛學。故孟子辨告子詳於楊墨。以其能推性命之說也。韓氏僅知孟子之闢楊墨。不知後世釋氏之弊。於告子辭而闢之。無餘蘊矣。（自記）

問程子謂孟子言性是極本窮源之性。既是極本窮源。似不應以人物兩兩較量曰。然。易言繼之者善。乃明道所謂人生而靜以上不容說者。是極本窮源之性也。言成之者性。乃明道所謂纔說性時便已不是性者。然後人物異而善不善分焉。是則孟子言性。正就形生神發以後言之。（鍾旺）

孟子所謂性善者。單指人性。如是統論萬物一原之性。則不應云異於禽獸幾希。違於禽獸不遠。且云犬牛與人異性。犬馬與我不同類矣。既是單指人性。便是以其得氣質之正。而爲萬物之靈。孟子論性。又何嘗丟了氣質。如以人性未必皆善爲疑。則

正是好參尋孟子本意處。我與堯舜同類。不與禽獸同類。禽獸做不得我。我却做得堯舜。便是性善。何必十成至善而後謂之善哉。（自記）

告子議論許多破綻處。孟子不投間抵巇以窮其說。而却似隨其言下酬酢然者。須知聖賢本心是欲救拔其心術之失。非以取勝也。我亦欲正人心。息邪說。距詖行。放淫辭。以承三聖者。豈好辯哉。便是其自道處。（自記）

杞柳諸章。要知孟子節節是闢之悟之。不是辭之闢

之得此意然後諸章之詳畧淺深節節有味今人例作折辨口氣反有許多罅漏處（自記）

杞柳之性水之性人之性只是一性犬之性牛之性却非人性此孟子善言天命氣質處（自記）

此章告子言性之蔽在兩決字亦猶前章之蔽在兩爲字既有所矯揉安排則非性矣故孟子以戕賊摶激之說曉之（自記）

生之謂性章朱子云以氣言之則知覺運動人與物若不異以理言之則仁義禮智之稟豈物之所得而全哉某看孟子意不如此孟子言你說生就叫作性如白就叫作白麼告子曰然孟子又問凡生都叫做性如白羽猶白雪白雪猶白玉麼告子又曰然孟子方說然則犬之性猶牛牛之性猶人與不分理氣氣亦不同犬之知覺運動亦不同于牛牛之知覺運動亦不同于人

程朱分理與氣說性覺得孟子不是這樣說孟子却是說氣質而理自在其中若分理氣倒像理自理氣自氣一般氣中便有理氣有偏全理即差矣如人是立生的禽獸是横生的草木是倒生的便大不同孟子只說人性故曰性善人形氣與物不同性自與物不同不是說氣同而理異白之謂白猶云凡生皆性與告子曰然羽雪之問恐其謂生與生還有不同也告子又曰然是凡生皆同矣故折之曰然則犬之性猶牛之性牛之性猶人之性與兩節只是一意不是上節言理氣不同下節言氣與氣亦不同也孔子曰性相近也却與孟子說一樣性無不善故曰相近遠者習耳孟子亦云從其大體爲大人從其小體爲小人其權在人也大約天地之氣本於天地之理何嘗有不善鼓之以雷霆雷霆是好的潤之以風雨風雨亦是好的只是人物如何稟得全似天地惟人也具體而微到底不能如天地但氣質雖或偏駁而天地之性無不有如銀子之成色雖不等然饒使極低畢竟陶鍊得銀子出

告子以凡遇長者便長之見義之外及孟子諭之季子知有敬之說在吾意中也故發伯兄鄉人之辨

以見凡長者未必敬，及以爲皆敬，而又以爲敬如此轉移無定，可見敬原是在外也，轉移無定，意在弟與鄉人本不當敬處看出，卽告子吾長楚長之說而加一層駁難也，（自記）

季子初是外長，旣乃外敬，答問閒是兩層推究，時講總以因時制宜一語混過，覺辨者解者都沒巴鼻

自記

告子之學，徑似後來達磨，直證無上菩提，不立語言文字，故孟子於儀衍輩，不置一詞，於楊墨，亦不過以無父無君闢之而已，至告子則委曲接引，娓娓不倦，非徒爭勝好辨也，杞柳章，告子以性原無仁義，而可以做出仁義來，若然則杞柳還可做成棍棒殺人，將亦以喻性乎，孟子恐如此駁他，他竟以爲可，是反助其說，而開其放誕之端，所以只將戕賊二字，破他爲字，他亦覺得爲須戕賊，說不去，囙變爲湍水之說，決東則東，決西則西，未嘗戕賊，夫水也，不知爲惡可以言決爲善不可以言決，但若與他辨決字，他便硬說爲善亦須決，所以孟子只

順他東西二字，跌出上下二字，使他自覺得使東西方在上，亦不能決之，卽流也，告子因取譬不切，遂直指性體，以爲生之爲性，孟子不遽斥其非者，仁義禮智，亦賴知覺運動而行，但是生中有性，不可謂卽生卽性耳，故問之云，生之謂性，猶白之謂白與，曰然，是告子以爲卽生卽性矣，孟子又未知其以爲生有異類，卽性亦有異品耶，抑凡有生皆卽生是性耶，故問之云，白羽之白，猶白雪之白，白雪之白，猶白玉之白與，曰然，是凡有生皆卽生是性矣，於是以人與犬牛折之，而彼乃無辭，告子旣窮，又復變爲仁內義外之說者，彼以孟子之學總是用外面之義，襲取之學，以致錯認爲性，故謂人性雖不同於犬牛，以人而論，食色可謂非性乎，但愛生於心，而宜由乎物，學者但當求仁，不必求義，仍是當耑力於內，不必分心於外之意，蓋佛氏不以仁爲非，惟不肯認義爲內，故至今尚有慈悲修善之說，孟子折之，若直以子今言仁內，何以前言以人性爲仁義，猶以杞柳爲桮棬，彼將何辭以對，

孟子却不截斷、以爲彼旣以仁爲內、已屬可喜、姑且留下此句、只問他何以謂義外也、及得他彼長而我長之、猶彼白而我白之之說、却當指出敬字來提醒他矣、孟子恐怕說出敬字、他便以長與敬、混作一團、索性破除、槩以爲外、便鏟絕根源、所以又藏過敬字、只就長字詰問他、長馬不用敬、長人用敬、意已隱躍在內、又就他彼長而我長之句、摘出長之字、曰長者義乎、長之者義乎、告子乃以愛與長爲有不同、而强分內外、夫吾弟固當愛、何至秦人之弟便不愛、假令吾弟飽食無病、而秦人之弟飢餓濱死、則必輟吾弟之食以食之矣、豈有不愛之理、孟子亦姑不與理論、只就長之一面駁他、炙之在外、猶長之在外也、耆之之心在內、猶長之之心在內也、耆秦人之炙、無以異於耆吾炙、猶長楚人之長、亦長吾之長也、然則耆炙之心、亦從外而得與、告子言長楚人之長、孟子破之、却言耆秦人之炙者、因彼有不愛秦人之弟之語、故用秦人以影切之、不但長之非外之理明、卽秦人之弟之亦當愛、其理已隱躍於言中矣、孟季子一章、尤爲要緊、行吾敬故謂之內、公都子之言極是、但因此季子遂抓住敬字、一并破除、孟子之駁告子、不肯輕易提出敬字、正以此耳、然季子之意、以爲所敬在兄、而所長在鄉人、卽將所敬之人、放在一邊、而別長一人、是敬雖可以云內、而不能不掩於鄉人之長、長之起於鄉人之長、而所長者又非所敬、則是由外轉移、非內可知、其病在不以長爲敬、故孟子復爲兩問、逼出彼將曰敬弟、彼將曰敬叔父、跌明兩敬字、然後曰庸敬在兄、斯須之敬在鄉人、斯須之敬在鄉人、猶斯須之敬在弟也、鄉人斯須之敬、敬也、爲在內、則長鄉人之長亦敬也、惡得謂在外乎、季子至此、尚蠻執前見、更欲兜底破除、以爲敬因位而在、則敬亦在外、公都子乃以飲食亦在外折之、理甚精當、直駁到食色性也、若以此爲在外、則食色性也亦在外矣、

才字當依程子作氣質說、孟子非不知有氣質、顧以爲天性在人、非氣質所得而拘、其以不善罪氣質

者實非氣質之罪何則就其氣質之所至盡其力而果不足焉然後可以歸之罪耳今人原未嘗竭才而曰未嘗有才故曰非才之罪也如近講說才字太影響（自記）

讀書字字挑剔是孔子正派孔子小象與春秋翻來覆去不過幾箇字然無窮道理俱在裏面讀詩亦是此法如說蒸民之詩只添兩箇故字一箇必字一箇也字而語氣已極醒露平常說有物必有則故人秉爲常性自然好是懿德是將民之秉彜連下句說却是錯了夫子言有物必有則是乃人之秉彜也所以好是懿德故字煞在下面可知民之秉彜是連有物有則說來語意甚妙天生蒸民二句是命民之秉彜是性好是懿德是情問上故字作何解曰承天生蒸民來言不受命而爲人則已旣有物必有則是如此口氣

犬馬之與我不同類自其耳目口體而分故其心性亦異禮運董子皆祭言之故牛山章所云不可以喻言看過（自記）

牛山章於尚書人心道心中庸已發未發大易消長剝復靡不顯闡却只就人心當下指點變前文之雅奧躋行路於聖域先儒所謂亞聖之才是也（自記）

張程補出氣質之性其實熟看孟子亦不必補孟子曰非才之罪也不能盡其才者也非天之降才爾殊也才卽氣質之性人之才質不同有偏於仁者有偏於義禮智者有不足於仁者有不足於義禮智者要未有全無仁義禮智及仁義禮智之闕一者也如五味調和不鹹是所入之鹽少非全無鹽也不酸是所入之梅少非全無梅也人雖才質稍遜奮厲擴充自不可限故曰非才之罪人一能之己百之人十能之己千之雖愚必明雖柔必强此所謂能盡其才者也舍而不求以至相去之遠何嘗自盡其才而乃以罪才乎孟子所說皆是人性不合物性言故曰人皆有不忍人之心今人乍見孺子人之有是四端也人皆有之其好惡與人相近也者幾希是豈人之情也哉天以一理化生萬

物物與无妄。雖人物所同然。人得五行之秀。受天地之中。所稟之性獨全。與天地一般。故曰三才。如虎狼則但知父子而不知有君臣。蜂蟻則但知君臣而不知有父子。惟人雖才質不同。皆可反求擴充而得其全。故曰聖人與我同類者。若犬馬則不與我同類也。人性皆善。非曰性皆善也。人未必盡堯舜。然人皆可以爲堯舜。何也。以類同也。未有犬馬亦可以爲堯舜者。聖人先得我心之所同然耳。謂之人。則理義之心所同然者。無不可爲堯舜。是才質全無權柄。何足爲累。此與孔子性相近習相遠之旨。融洽無間。特孔子補出上知下愚爲更密耳。

所息者非氣也。仁義之心也。平旦又是日夜中氣最清明之頃。故所息者至此遂發見耳。一念惻隱便是好與人近而爲仁之心。一念羞惡便是惡與人近而爲義之心 自記

操存舍亡。神明不測。似乎贊心之神妙。而本意則是發其危微。自記

旣云心之官則思。則先立兩字。似并思字在內。蓋必心得其職。乃稱立也。然注云。若能有以立之。則事無不思。而耳目之欲不能奪之。則又似思前更有一段立之功夫。蓋思是窮理。以上便是操持。操持者窮理之根。惟其此心常存。是以事至而常能思。況心箴有君子存誠克念克敬之語。則此說是也。自記

無有封而不告。繫在交鄰之後。蓋存亡繼絕。如城楚丘之類。注所謂專封國邑是也。非指本國臣下。自記

養氣章是說理。告子篇是說性。盡心篇是說命。合之則窮理盡性以至於命也。

論語不說出根來。大學最總說。中庸挽底便說出至孟子盡其心者一章。說得透徹精到。發揮無餘矣。周子太極圖說。張子西銘。皆不過詳細說一番。非至周張始發此論也。

盡心知性則知天。存心養性所以事天。夭壽不貳。修身以俟所以立命。說得極平實極精透。錫曰。此孔

子下學而上達義疏也。曰然。

心是出入無時，莫知其鄉的，故須存。性是無爲的，故須養。敬以直內，倒是存心；義以方外，倒是養性。養性不是空空守靜之謂。大槩寡欲是存心，充無穿窬，充無欲害人，擴充四端，却是養性。

盡心數章，是孟子傳曾思之學之丹頭。萬物皆備于我句，曾思不曾說出。註中大則君臣父子，小則事物細微，其當然之理無一不具於性分之內。所謂性分，即仁也。故結出仁字，曰求仁莫近焉。仁者生理，君臣父子，事物細微，何者非此。誠是箇虛字，只是實實有此，即五常信字。仁是一箇生意周流滚熱的，甚麼道理都離這箇不得。注將反身而誠兩節分安勉，亦好，但以孟子之意求之，似不須如此說。反之於身，不自欺而自慊，仰不愧，俯不怍，樂莫大焉，以心而言也。强恕而行，求仁莫近焉，以事而言也。恕本不容易，子貢曰吾亦欲無加諸人，程子說無字太自然，無字亦與毋通，況有欲字。子貢原未嘗說他已能，非爾所及，就是說此强恕之事，何容易言。故及其問一言，即告之以恕。若恕是子貢所已能，夫子曷爲告之。克伐怨欲不行，朱子謂不是行到底，有在那裏，只是不肯形顯出來，所以不是仁。仁是根株皆盡，固是然，只就大分上論之，亦得。仁之體却是生意周流，克伐怨欲固然不行，其生意流行安在，冷冰冰的不見有仁也。夫子不肯與人言仁體，只教人用心于內，苟心內存，便自見得生意周流。

待文王而後興者，凡民也。何以不說他人，文王終日以作人爲事者也。淸廟之詩，說文王之德最明。濟濟多士，皆秉文王之德，所對越者，文王在天之神也。所駿奔走者，文王在廟之主也。

德慧術知，術字是所作的事。所謂以四術造士，孟子亦說術不可不慎也。德字在內邊說，術字在外邊說。內之德有靈慧，外之術有智思，如以德業對舉一般。

安社稷臣，只知社稷爲重。天民却見得百姓要緊，要匹夫匹婦無不與被堯舜之澤，實實見到天之生

斯民也使先知覺後知使先覺覺後覺一段道理問大人亦不過是天民見解不能更高了曰其根本見識天民與大人一樣只是正己而物正是盡其性則能盡人物之性贊化育參天地天民者正己而正物者也大人者正己而物正者也問社稷臣功豈不及于百姓曰如霍子孟與民休息天下富庶豈無恩澤及民只是起念爲安社稷耳即事君人者豈無有益社稷之處只起意爲容悅耳問容悅不過是鄙夫孟子爲何與後三項人並舉曰

容悅之臣不是鄙夫如張安世一輩人他亦有他的德行學問但止知事是君則爲容悅耳

登東山泰山即孔子登之也截斷孔子二字不得將孔子連下作譬喻亦不得是在借喻作正意斷續其文意觀之耳（自記）

登東山而小魯登泰山而小天下凡人亦是如此因孔子有此事而借之以立言耳注中所處者愈高則視下愈小是說登山不是說孔子

鄭重孔子兩字固是然畢竟東山泰山是何人登孔

子字逗斷而下方作喻言則文意不順矣以瀾字照字便當本固非直以爲流末而由此以觀本者亦非也二字乃水與日月之所以不息處必有本者乃能不息不息乃能放乎四海經乎八紘故觀於湍瀾繼照而其源本可知而爲學者之不可以舍乎晝夜明矣（自記）

觀水有術節注云此言道之有本也王肯堂曲思成解謂聖人之道之本不可見觀言足以知道水與日月之本不可見觀瀾與容光則知其本是非言

道之有本乃是言道有末始足以見本也某向來以爲觀水其術不一觀其瀾瀾即本也日月有明是其本故容光必照焉如此看是觀水之術對容光必照必觀其瀾對日月有明兩必字語氣全不相應近思之方得其說蓋瀾與容光是水與日月中間一段論水之本爲山澤之氣日月之本爲陽陰之精水之極放乎四海日月之極普照萬方今但觀其湍急不已處看其但可受光無不照入處知非有本不能如是本字意在觀水有則內瀾與

容光乃對成章意成章非道之本亦非道之極但非有本必不能成章不盈科不行正是此意原泉混混不舍晝夜盈科而後進放乎四海有本者如是可知盈科後行之因有本矣

瀾與照不是大處亦未是本處蓋所由以觀本者但觀斷港絕潢之水必無瀠迴急湍而雷電燭影之光不能幾微畢照則知瀾與照之可以觀本矣蓋有原泉必有混混不舍者有積精必有光景常新者此是有本之驗從此盈科而進便放四海然則

光瀾正對成章（自記）

無源之水必無瀾瀾者源頭活水來也（自記）

聖人之應變無窮處即水之瀾也聖人之無微不入處即容光之照也觀此非有本者能如是乎

鷄鳴而起說到平旦之氣上去便不是猶言五更頭起來做此事便是舜之徒做彼事便是蹠之徒不單是雞鳴時如此從此時做到晚爲善爲利直是去做不獨是念頭雞鳴而起孳孳爲七箇字都同只善利一箇字不同明人若以爲利之精神才力去爲善就是舜並無難處乃是孟子緊醒喚人回頭語

丑不是欲孟子貶其高美欲孟子使己幾及其高美耳又非以其立教之高而謂如天不可幾及正謂其立教之循循有序而苦於高美者速至之無期如天之不可幾及耳蓋有好高躐等之病故孟子告之云云（自記）

愛字仁字親字須見得聖賢字眼的實處愛與親本由仁出此三字如何分別一視而同仁仁亦可說

在物上仁親以爲寶仁亦可說在親上如何謂愛之弗仁仁之弗親愛是在一節上說仁是全體說孟子說箇物字禽獸草木皆在內無論犬羊雞豚不忍輕殺布帛菽粟不敢妄費就是魚蝦之細以至草木瓦石當其用時亦有不忍糟蹋他的念頭至老吾老以及人之老幼吾幼以及人之幼雖有人己之分而老幼總是一般竟與我同類所以下箇仁字仁字已極親切親又是仁之發用最初極醇厚處如有子孝弟爲行仁之本之說三字不可

說得大相懸遠如時文云愛之而已而仁弗存焉便說不去君子於物非不欲仁也竟待物如民有何不好勢有所不能於民非不欲親也竟待民如親有何不好勢有所不能盡天下之老者而皆爲之昏定而晨省冬溫而夏凊豈非至願其勢能乎不能所惡乎墨氏者爲其似爲勢不能行之教及不能待天下之老者盡如其親反薄其親以就之此爲可惡耳

天生民而立之君若不爲民立君何爲孟子一言道

盡曰得乎邱民而爲天子窺見此意覺得湯武之應天順人方有把鼻

口之於味章是辨性命之說而所以順性命之理者在其中矣只看兩不謂字可見性也命也之性命是世之所謂性命以氣言者有命焉有性焉之性命是君子所謂性命以理言者有命焉非但貧賤者有定分不可強求即富貴者亦有定分不可踰越此之謂理也性之不與命二命之不與性二是性命之眞也以窮其欲者托之性而已非命矣以盡其理者歸之命寧有異性乎要須看得性命合一則不至惑於嗜慾氣質之說而性命之理明矣（自記）

養心心字是義理之心非但虛靈之心也寡欲是就現成說其所以寡欲則自持敬克己中來（自記）

汝楫問養心莫善於寡欲曰心性情一一分析是宋儒因異端邪說混爲一區牽纏支離學術大亂不得不如此分析明白孔孟時無此也大槩孟子說心即是說性如良心仁義之心求放心仁人心也

惻隱羞惡辭讓是非之心都是如此說人心得其正便是道心

明言自堯舜至湯自湯至文王自文王至孔子中間却添出許多見知來則其致意在見知可知矣側重自是語勢非逆志而爲之辭也（自記）

由堯舜至於湯章是說道在天地間無有歇時只寬寬說伊尹在莘野便知堯舜之道太公一出來便與文王爲師友何嘗學於湯文且聞知亦不消借重見知也

榕村語錄卷之六終

榕村語錄卷之七

中庸一

中庸二字。程子以不偏不易正道定理詮解。固妙。但只就道理上說尙該補出箇頭來。人性便是道理的頭。書云降衷于下民。衷、即中也。若有恒性。恒、即庸也。

理氣先後。朱子辨之詳矣。乃天命之謂性句注云、氣以成形而理亦賦焉。語意似未圓。（清植）

率性之謂道。人多講似孺子入井怛惻生心意思。此乃仁之端。非道字本位。此句只平平說去。吾性中有仁。率之遂爲父子之親。吾性中有義。率之遂爲君臣之義。大抵在天謂之命。在人謂之性。在心則謂性。在事則謂道。

明代人看書、還是王守溪看得是。道也者三句。人多另看。不與下節對。只因總注首言道之本原出於天而不可易。其實體備於己而不可離。遂誤以此三句爲對上節。不知道之本原出於天而不可易。原只說天命之謂性。其實體備於己而不可離。便

是說率性之謂道。道也者節。自與下節對。惟守溪文是如此。

中庸首章注、是朱子傳絕學處。戒懼謹獨兩節。則不用程子之說。而竊取濂溪誠幾乾損益等章之意也。文集中中庸首章說。又以敬以直內義以方外分屬。直透下未發已發。理益精矣。近講多在動靜兩字上下注脚。不知尋到誠明敬義。聖學源頭。（自記）

戒懼慎獨、講家多分動靜。朱子實無此說。靜時可云未須省察。動時豈得全無存養。存養不過將心提起。存在這裏。不獨靜時爲然。動時亦須提醒以爲省察之根。直內方外亦然。內。心也。敬以直其心。徹上徹下。無所屈撓。外、事也。到得處事。均齊停當。義是有頭尾的。敬是無頭尾的。致中和節注云。自戒懼而約之。以至於至靜之中、無少偏倚、而其守不失。却將戒懼自動處說起。如有所感觸而懼。自此而收斂之。以至于未發時。一無偏倚。而工夫不間斷。則極其中矣。自謹獨而精之。以至於應物之處。無少差謬。而無適不然。是自將動處說起、自獨知之地。省察其善惡。至於酬接事物。喜怒哀樂無不中節。則極其和矣。誠明忠恕尊德性道問學。以義制事以禮制心。存誠謹幾。皆是此段話頭。知得此義。讀儒先書可以一線穿去。

問戒慎兩節。都是說須臾否。曰。須臾二字正挑剔出不睹不聞來。須臾對見顯是故對。故字。戒懼對慎獨雙雙對對。不得以須臾括之。戒懼是敬以直內。慎獨是義以方外。當戒懼時。只是敬而已。初未別出邪正公私是非善惡。至一念之動。便須自省是公是私是邪是正。應一事。便須自省正當否。有差錯否。大抵心貫動靜。事有終始。靜時戒懼之心。至應事時。依然以此爲本。慎獨則自發念時始。至於事已。此心便休。存養省察正是如此。

戒懼以心言。慎獨以事言。提醒此心。不使昏放。便是存心。然睹聞處此心未必昏放。至不睹不聞。則放下者多矣。君子戒懼之功。必連此不睹不聞之須臾。無不透徹。然後爲密。不睹而戒慎。則睹可知。不聞而恐懼。則聞可知。戒懼是動底字面。用於不睹

不聞見君子連這一點都透過了莫見乎隱莫顯乎微言莫以隱微爲可忽也已所獨知莫見莫顯況由此潛滋暗長勢必至如見肺肝顯見須兼此二義方備

戒慎二節不可分動靜道是率性的性乃是人人同有時時流行的如何可離然謂性不可離便可駭故曰道不可離

戒懼節固是以不睹不聞該睹聞然不覩聞者即所謂未發之體而性之真也天下之大本在此則敬

以直之者固所以立天下之大本周子主靜之學所以不可訾議者其淵源出於此也（自記）

戒慎不睹恐懼不聞若說睹固當戒慎即不睹亦要戒慎聞固當恐懼即不聞亦要恐懼轉似不睹不聞是帶說的雖與上須臾意合與下大本意却不合將此處說得太重又與須臾不粘先輩有文甚好先說豈獨睹聞當戒懼即不睹不聞須臾之頃亦要戒懼此而不戒懼則性命於是乎息矣乃說人勿謂此不睹不聞止須臾而已萬化之源在焉如之何其可忽耶兩邊都說到

道也者節是在性上做工夫本文却就道字說起故注云道者日用事物當然之理先解釋道字接云皆性之德而具于心便已引歸到性上又曰無物不有不是指道之散在事物者乃緊頂性之德而具於心一句言無物不有是性也無物不有是性而性體無時而不存此所以不可放肆而離之也自大全小注以來解說多錯遂使日用事物當然之理及無物不有兩句皆成剩語矣（自記）

無物不有無時不然今人都說成無物不有當然之理如桌有桌之理椅有椅之理無時不有當然之理如說話有說話之理飲食有飲食之理却是錯了無物不有乃是說性之德我固有之凡人皆然因物亦有性故不言人而言物耳其曰無時不然乃是言心之體無一刻不流行也人人有之時時有之所以不可須臾離須臾離之則性於是斷天命於是息矣豈率性之謂哉日用事物當然之理一句已順詮道字恐人尚在事物上求故緊接皆

性之德而具於心已是催趲向裏豈有下文轉說向事物之理

問莫見乎隱莫顯乎微曰以大學十目所視十手所指對看便明隱暗處也以爲暗而莫予見而實十目所視可不謂見與微細事也以爲細而莫予摘而實十手所指可不謂顯與（清植）

以敬格天心以恕平物情是中和位育實事朱子語類中有此意章句渾涵故人多就虛理上說（自記）

致中和天地位焉萬物育焉皆是實事今人只以感應虛理言之注中吾之心正天地之心亦正吾之氣順天地之氣亦順包得大郤感應亦在其中心不正則不能收斂安靜勢必攪擾紛更天地如何得位能致中則君君臣臣父父子子天地豈有不位致和則數罟不入斧斤時入月令中許多事件無不按節合拍萬物豈有不育問致中如此說恐與未發有礙曰致中者敬而已矣敬則不至於紛擾其實事是大概定位底意思

君子而時中須如注說而字方通君子之德只是一片實心而又隨時以處中小人之心是夾夾雜雜義利紛擾而又無所忌憚故世有君子而不必時中者亦有小人而不必至於無所忌憚者隨時處中自然靜時亦中然在事上說的意思多無所忌憚自然行事亦然然在心上說的意思多朱子于君子補出戒懼一層以對無忌憚于小人補出妄行一層以對時中注意不過如此蔡虛齋乃以戒懼爲未發時中爲已發妄行爲已發無所忌憚爲未發都是牽強

不明不行由于智愚賢不肖天地間何時無智愚賢不肖安得有明行的時候却是陸子靜說得好因道不明不行所以智愚賢不肖有過不及之差費隱章注說夫婦之知能是一樣聖人之不知不能又是一樣亦不如子靜說聖人之不知不能卽是夫婦之所知能者爲是

道之不行節道字屬上說帝王盛世道行于天下則智者不得過愚者不得不及道明于天下則賢者不得過不肖者不得不及智愚應貼明邊如何貼

行賢不肖應貼行邊如何貼明蓋智者聰明有餘好高務遠故以道爲不足行聖人教他在行上做工夫行得久纔曉得他底聰明都是虛的其過高處無用愚者智慧少不足於明然敦樸者轉未必不能行理宜充其所長用功于行以勤破愚賢者强力有餘如子路之聞斯行諸却能行然行得不甚當他以爲行得便了故以道爲不足知聖人教他在知上做工夫知得確纔曉得他行的原有不是不肖雖是不長進却有小機智如丹朱之不肖

曰啟明非糊塗者只是不向正道上走耳既有機智卽當用其所長使求明道明得透自然見得所行之非亦將歸于正道矣口氣是言上之道不行于天下也我確然知其不行矣何也智者過之愚者不及也使道行智者焉得過愚者焉得不及乎上之道不明于天下也我確然知其不明矣何也賢者過之不肖者不及也使道明賢者焉得過不肖者焉得不及乎

非以道之不明不行專歸氣質蓋慨無陶冶氣質者

卽所謂世教衰民鮮興行是也至末又歎人之不察另是一層感慨（自記）

大知章解者多斡旋一語云舜原不藉資於衆人却仍然好問好察所以爲大知看孟子善與人同及若決江河等語却就是這等處爲聖人正不必斡旋那一層人惟志氣大故不恥下問要周知不肯自小恥于問而護短者是志氣小注書之錯如此類者頗多

中立中字就事上見與首章中和畧不同中立不倚

只是始終中立耳不必因和而不流句欲作一轉折也（自記）

問中庸章叚索隱章何故截屬下叚曰此章以下承達德而言達道也天下有索隱行怪底人有半塗而廢底人不知道安得隱君子之道費而隱費隱一章正破索隱故曰察察則不隱矣費而隱不是果然隱言他的隱不是隱是費而隱隱是帶說不可當實字看故下文只是說費遠人章是破行怪子臣弟友何怪之有故曰庸德庸言庸則不怪矣

半塗而廢是爲外物所撓。所以富貴貧賤、以至夷狄患難、不能素位而行。君子無入不得。所以吾弗能已也。以下乃言君子之道。只在卑邇。所謂中庸也。由妻子而兄弟。由兄弟而父母。卽推至於鬼神之微、其道總貫爲一條。而以誠字結之。（清植）

講家於索隱章末節、以上下句分承兩節、實則隱怪固非中庸。遵道者亦未得所依也。半塗者固易乎世而有悔心。欺世盜名者。其本念亦在見知而已。每句雙綰。（自記）

半塗而廢雖限於力之不足。然中庸之道。本無難行苟用力于是。未見有不足者。大抵奪於時。溺於俗。爲是非毀譽所搖動而自阻者多。以其爲時俗所搖動而自阻。則雖謂力之不足可矣。此其人雖未必取必於後世之述。而亦不能忘情於當世之知。半塗而廢四字中。已隱隱有此意。故下節遯世不悔。語非無根。但遯世不見知。雖對半塗者說、而與後世有述意極相關。葢無以異于人而致其知。正是聖道與異端緊對處、惟其索隱行怪。所以或後世有述、惟其依乎中庸。是以或遯世不見知也。（自記）

半塗而廢。不言其因何而廢。却於下節逗出一句遯世不見知而不悔。便可知其病根。索隱行怪。亦是圖後世有述。總緣名根不斷耳。若是世人崇尚遵道。彼必且依附名義。勉强做去。若好尚已乖。不足邀名。彼便改而從俗。所以廢也。

費隱章破索隱。道不遠人章破行怪。此書以中庸標名。灼知必有此等人惑世誣民。故如此立言。費隱章兩用察字。對隱也。不遠人章屢用庸字。對怪也。

費而隱、語氣猶言道無所謂隱也。若言隱。乃費而隱耳。言隱處都是費。不是要發明又費又隱。隱與費竝重也。造端夫婦者此道。不知不能者此道。察乎天地者亦此道。其至高遠者。卽其至卑邇者。皆以明其費也。注還渾成。至因侯氏語、以與知與能者爲舂米炊飯之類。不知不能者爲名物度數之類。其意以不知不能。若說卽在日用尋常之中。如何喚作聖人。惟實以名物度數。則雖不知不能、不害爲聖人耳、豈知如此却說不去。章首明言君子

原缺

為通章皆言道費。是已。然於隱字却未免另尋頭腦。故曰所以然者隱而莫之見。今只用反跌口氣。破除了隱字。便見費外無隱。以斥異端索隱之非。似為天成湊泊。微言莫贊。恨未得為朱子徒也。（自記）

費隱章從夫婦知能說到天地。若以夫婦之知能為說居家之道。則天地絪緼。萬物化醇。乃是最大道理。如何說語小。若說是井臼之類。如何又說聖人不知不能。若以與知能為井臼之類。不知能為官禮之類。則子臣弟友之屬。乃理中之實體。如何都遺落了。不知夫婦之知能。即子臣弟友也。聖人之不知不能。亦子臣弟友也。一落形器。便不能盡道之分。孔子不能格定哀之非。化三家之僭。周公不能弭管蔡之亂。焉得謂盡其分。就是天地亦不能盡。可見道之費。其實妙處全在此不能盡上。士希賢。賢希聖。聖希天。終身只見得趕不上。聖人兢兢業業。自强不息。正是為此。天行健。亦是如此。夫子所以說逝者如斯夫。不舍晝夜。

費而隱。費字重讀。言道非不隱也。乃眼前都是。葢費而隱耳。道非他。即子臣弟友是也。諸家錯說之由。葢因夫婦之知能。若以為子臣弟友。則此事不可謂之小。與語小不符。聖人之不知不能。若以為子臣弟友。又恐怕說壞了聖人。故以與知能為舂米炊飯之屬。以不知能為象數名物之屬。豈知天地間除了子臣弟友。更無他道。與知能者此也。不知能者亦此也。日用之間。瑣碎節目即是小。其根極天命。至於神化處即是大。此理漫天漫地。何有空隙。董思白末節文云。職覆職載。皆鳶魚類。易知簡能。皆飛躍類。說得極佳。

看書不熟時。越看越有奇思湧出。到熟後漸漸覺得沒有話說。某向問陸稼書。飛躍即是道否。曰。不是飛躍好的是道。翔而後集是道。自投羅網不是道。某甚喜其說。今思之。不消如此講。飛躍便是道。自投羅網。原不是天之所命。何須剖白。

飛躍未便是察處。要看鳶魚亦自離不得夫婦君臣父子兄弟朋友之理處。

上蔡語錄儘可觀。但頗雜禪機。大約程子語。為上蔡

所記者便似謝。爲定夫所記者便似游。言合其意者便記錄。記錄時又以己意畧爲增損故也。鳶飛魚躍、注中引活潑潑地語。便是謝氏所記。這本是禪語。其實滿天塞地。都是此理。虎狼之父子。蜂蟻之君臣。誰使之然哉。故云上下察也。至實之理。有何活潑潑地之可言、他本未嘗死。何須言活。

諸家講察乎天地處、補足聖人、須云此豈聖人所能盡者、如此則費是汗漫無紀之謂。可謂大謬矣、察者費也。言雖造化之大。而其道之著察無異於夫婦也。天地猶著察如此。況聖人乎。上文不知不能、正見聖人只在費上做工夫、（自記）

問推之於前而不見其始之合。引之於後而不見其終之離者、道也。中庸乃言君子之道、造端乎夫婦。及其至也、察乎天地。然則君子二字。不可放過、君子之盡道。始於居室之近。而其極至於事天明事地。察故道無端也。君子之道則造端於夫婦耳。道無至也。君子之道則及其至也察乎天地耳。曰、正是如此。（清植）

愛己責人、是恒人之心。然以此心而愛人責己。便是君子之道矣。此可見道不遠於人也。惟道不遠於人。故能推是心者。則去道不遠。此是通章眞血脉。張子雖分愛人責己盡仁盡道。然總是一箇忠恕。總是一箇君子之道耳。（自記）

今人說違道不遠。與道不遠人。口氣寥濶。不相聯貫。且從違道不遠上。推出忠恕。未是自然之道。然則道不遠人。亦在離合之間、與伐柯者無異矣。捨却對針線路。而尋別節旁枝。安能使經意愜洽。（自記）

不遠緊對章首不遠。蓋施己不願之心。反而觀之。則其則不遠。此道所以不遠於人也。就此勿施之以推吾自盡之心、此所以違道不遠也。（自記）

盡其道之謂行。亦盡其道之謂自得。非無往不樂之謂。（自記）

正己而不求人。緊覇在上不陵。在下不援。不怨不尤、緊覇無怨。皆是申足文意。絕不費絲毫層折。只于不求無怨處轉得分明、則不願外之理。心迹俱合矣。不求又根行素來。無怨又根自得來。（自記）

鬼神非理非氣、而在理氣之間、在人則心之神明是已、程張所謂天地造化陰陽二氣者、是這箇本文所謂祭祀如在者、亦是這箇體於人心爲人心之鬼神、亦即是這箇、認得眞便看得活、（自記）

鬼神雖兼聚散屈伸、然體物不遺、則其聚也、神之格思、則其伸也、顯處却就聚而伸處見、其微也、可以謂之散而屈、而不可謂之無、此理張子正蒙言之詳矣、其以鬼爲屈、以神爲伸者、又就二物分別字義如此耳、實則鬼神皆有屈伸也、（自記）

鬼神若說向造化、便無著、即祭祀之鬼神也、聖人說道理、天人合一、若行事不能通神明、不謂之盡性、倫常之道盡、便郊焉天神格、廟焉人鬼饗、皆實理實事、

問鬼神章曰、天神地祇人鬼、以至四時五行、雨風露雷、一切變化運動、無非鬼神、充塞宇宙、故其性情功效爲甚盛、鬼神本無形聲也、然與人心相體而無間、焉有可遺之處、問物即指人心乎、曰、無物不體、人在其中、但就人心上說易得明白、如天命之

性、萬物同得、然率性之道、却須就人說方明、如何見得體物不遺、但看使天下之人齊明盛服、以承祭祀、是其性情也、便洋洋乎如在其上、如在其左右、是其功效也、凡人極舒肆時、說著神明便竦然、此是何故、鬼神與體也、鬼神無間於人心、故能使人齊明盛服、人心無間於鬼神、故洋洋如在、引詩是證此意、以無形無聲言之、何微也、體物不遺、又何顯也、是皆誠之不可掩也、

鬼神章誠字、說向天命之性原不錯、但覺太深、如只就氣機應感上說、又太淺、鬼神却在理氣之間、兩說皆非恰好分際、此段是說率性之道、總重在人倫上、所以祭祀節甚要緊、祖考之精神、便是自家精神、可見天地之神明、便是人之神明、所謂體物而不可遺也、此是實理、故曰誠、上章妻子和兄弟翕、便父母順、已引其端、下數章推說至于格天受命、而却詳說祭禮、此祭祀二字便爲伏案、

人必和妻子、宜兄弟、而後可以順父母、盡人倫、而後可以格鬼神、此上數章相承之意、齊明盛服以承

祭祀則有如在來格之感矣所謂有其誠則有其神未能事人焉能事鬼是也修德格天理不過如是但上數章言其理而此下則實以聖人故自大舜文武周公皆盡孝弟以至於誠神動天饗先饗帝者即上順父母格鬼神之實事也（自記）

孝是大綱德其一目不當以孝爲德然孝德之本大孝非大德而何蓋孝至能格天處方是大也緣此說到大德受命之理（自記）

大孝章若以孝即爲德則孝之條件甚多德爲聖人句原只與尊富饗保四句竝列若照王姚江以德爲聖人爲不虧親之體尊富饗保爲足顯親之名德又不與孝爲一且除了孝何者爲德下文兩言大德更不照管大孝又是何說近看孝經方悟其義孝爲德之本盡德之量乃完孝之事若但能孝於親而不能始於家邦終於四海通於神明光於四海此不過宗族鄉黨稱孝而已必愛敬吾親而因以及人親親而仁民仁民而愛物以至於明天察地德至此爲大德乃爲完孝之事若不愛敬吾親而愛敬他人是無德之本矣又惡足以語德乎見得此意大孝大德方有著落

仁爲五常之本孝又爲仁之本仁爲五常之本者以其爲天地生物之心而人得之以爲心也孝爲仁之本者又以親爲吾身所自生良心眞切莫先於此也然則孝是德之本修德者必先孝是孝乃德中事然必修德之盡乃能完孝之量而可以名孝則德又是孝中事矣孝經反覆終篇只說此二意此章原是以德爲大孝之目故前此深闢以孝爲德之非正恐礙語氣耳豈知二義相爲首尾大德不至格天不足以言大孝然而舜德之大又豈有大於孝者乎（自記）

因材而篤自天申之是指有生而後之天（自記）

尊富饗保不過是有天下內事不失顯名亦只從一戎衣上看出只是咏嘆而盛言之耳（自記）

周公成文武之德節講者多以喪葬與祭竝論絕不顧斯禮也三字語脉（自記）

斯禮也只是說祭禮葬是緣祭而及喪服又是緣葬

祭而及三者雖俱禮制就此章言之則祭爲主喪葬爲賓（自記）

父爲大夫一段是起下父爲士一段語平而意側上云祖廟下云宗廟者凡大祫時祫皆合食於太祖之廟故將祭而必先修之也若序昭穆于祖廟之中則列宗羣廟之主皆在故又變文爲宗廟之禮時解有妄分兩節爲大祫時祫者可哂（自記）

祖廟者太祖之廟宗如殷之三宗周之文武世室是也廟則羣昭羣穆皆是無論大祫時祫羣廟之主皆合食於太祖之廟故將祭必預修之以爲行禮之地故也及祭之日羣廟之主皆入祖廟則以昭穆序其位次故變祖廟言宗廟宗廟之禮句與序爵序事等句一例若以此句籠下則難通踐其位等句指主祭者說

修其祖廟兩節只是祭之先後次敘如此不必以尊親分配又有分時祫大祫及上節爲禮下節爲義者皆非也序昭穆謂是子孫之序考之經傳無所證據蓋只是序祖考之昭穆耳（自記）

祖廟節是祭前事未祭之前必先洒掃祖廟陳其宗器設其裳衣以及羅致水陸之品皆是要預辦的至祭之時羣廟之主皆入太廟而按昭穆以定其位次惟子孫之賢者有職事然後得在廟中故曰所以辨賢序爵指助祭者說三句皆當祭時事旅酬則祭將畢而飲福受胙之事既畢復燕之于後寢不敢在廟中故曰樂具入奏以綏後祿諸父兄弟備言燕私

序齒亦是就尊卑行輩序之非畧去尊卑而一以年爲主也獻酬當止是主人之子弟行之若賓客之子弟如何亦在廟中

天地祖宗是自吾身推而上的天下民物是自吾身推而廣的上頭高一層則下面濶一層如只推到父母處則旁濶只是兄弟父母生兄弟者也推到祖宗處則旁濶便有許多族姓祖宗生族姓者也如推到天地處則旁濶便包得民物皆在其中天地生民物者也人不孝於父母祖宗者安能愛兄弟族姓不孝於天地者又安能仁民愛物乎若其

能事天地祖宗父母則必能以天地祖宗父母之心爲心此治國所以如示諸掌自記

問政章說仁義禮智處後來孟子荀子都如此說覺得不如夫子之密仁者人得天地生物之心以爲心無此則禽獸之不如矣故曰人也無所不親而親親爲大義者事理恰當之謂何處不應當理而尊賢爲大人倫雖有五父子兄弟皆親親也君臣朋友皆尊賢也一是天性解不開的一是人道差不得的二者盡乎道矣親親之殺尊賢之等今人說是仁有厚薄如父子恩厚至兄弟便稍薄由人及物則愈薄了義有輕重如君臣義重至朋友便稍輕由人及物則愈輕了不知仁如何說得薄義如何說得輕由父子而兄弟父子全是恩深一本故也兄弟便可理論些道理是自仁而之義至由人及物則鄉隣交鬬可以閉戶田獲三品可以克庖皆制之以義也由君臣而朋友君臣全是義重至尊故也朋友便可脫畧些形骸是自義而之仁至由人及物則交戍者育而不深獸畜者愛而不敬皆通之於仁也仁義往來而或節之或文之故曰禮所生也此處尊賢泛說與九經不同故先親親而後尊賢九經則先尊賢而後親親矣君子修身以親親爲本故曰不可以不事親不明人道所從來則不知自別于禽獸將何以事親故又當知人繼善成性吾之性卽天之性不知此何以知人故又當知天此節又是一路推到智上去仁義禮又必以智爲先也竊疑子思當日是因此一章乃作一部中庸故此章前半卽是前半部中庸後半卽是後半部中庸

仁者人也親親爲大義者宜也尊賢爲大如今將上句泛說又宜字說作事物之理下句便不緊切仁者人也親親爲大卽對義說義者宜也尊賢爲大卽對仁說仁在五倫何處不是他貫通大者在親親耳義在五倫何處不用他裁制大者在尊賢耳有夫婦而後有父子那是頭一層至於父子兄弟皆親親也君臣朋友皆尊賢也君擇臣臣亦擇君朋友同德同術勸善規過都是尊賢君臣朋友固

是義難道父母有過不廢幾諫兄弟有過垂涕泣而道非義而何到底屬仁一邊故曰父慈子孝兄弟怡怡父子兄弟固是仁難道君之體臣臣之忠君朋友不相欺負非仁而何到底屬義一邊故云合則留不合則去忠告而善道之不可則止所以親親之殺不是殺到薄處尊賢之等不是等到輕處殺卽由仁而之義也等卽由義而之仁也禮減而進非與禮背所謂進者由禮而之樂也樂盈而反非與樂背所謂反者由樂而之禮也

親親尊賢重在親字尊字不如是則仁義有所虧性分有所缺而身不修矣下九經重在親字賢字不如是則根本不固裨補無資而政不舉矣（自記）

思修身節如章句說廼應上文理自周密但必欲說尊賢爲親親之本則理頗窒礙且使智字意不在知人知字內而反在得人之後講明字內求之竅塞而反踈脫矣此節只是疊下文體語類中明言之（自記）

夫子說仁義禮又說知天知人便是智是有四件下只說智仁勇三件後又只說明誠兩件末只歸到誠一件此章兩說一字全不爲分解只說到此便住一是道理的頭聖人不欲道破

謙問所以行之者一一者實心也德是得之於心既云達德如何又云行之以實心曰程子謂仁統言之則包四者偏言之則一事仁卽是誠但與知對則知在窮理邊說仁在力行邊說而擇之必精執之必固處是勇三者如何不以實心爲主無此則三者皆無矣

生安學利分勞逸便錯無教逸欲有邦兢兢業業一日二日萬幾何嘗逸來只是生來便識得道理安然而行不由父兄戒訓師友督責便是生知安行若因讀書感發而求知或因父兄師保責勵而求行便是學利從容中道亦是從容而中此道也惟精聖人之生知也惟一聖人之安行也精一豈是恬然無事

人家教子弟最先要把不思不勉從容中道與他講明非是優游逸獲之謂試觀堯舜之兢業大禹之

勤勞文王之勉勉翼翼夫子之一憤一樂何等惕勵精進不如此何以謂之天行健君子以自彊不息乎只是聖人不待有所策勵勸勉而自能從事於此所謂由仁義行非行仁義也若學利則必待策勵勸勉而後然困勉則又必困心衡慮徵色發聲而後能作能喻耳此最要緊習見之錯入其胸中便爲暴棄之根

九經是對哀公說必令其可行奈何講家盡以爲天子之事如是則惟有天下者用得著有國家者無所用之既非凡爲天下國家語氣且誦此於哀公之前欲何爲也無忘賓旅侯邦所以繼絕舉廢治亂持危乃方伯之事至如諸侯無事而相朝使大夫相聘厚往薄來皆邦交之常也注舉爲天下者見一隅耳自記

問不惑與不眩何別曰不惑以見理言是心上事故惑字從心不眩以見事言是目中事故眩字從目尊賢則啟沃有素其見理也明矣敬大臣則謀斷有資其見事也審矣凡目兩視則瞀亂惟專故明古人云人君之職在擇一相貴專也不然任左右之耳目以爲察察適足以自眩而已（淸植）

尊其位重其祿同其好惡是三樣親親之法親之賢者則尊其位其餘親屬則重其祿而不任以事再疏屬則吉凶相關慶吊必通有無相周而已若就一箇人說未有居高位而不食祿者亦未有尊其位重其祿而不同其好惡者三句連疊說出下二句幾成贅語

豫字且莫作先立乎誠說只虛說凡事皆當豫辦以引起下節耳如要與人說這件事細微曲折當機問答如何打點得盡只是大段須豫定凡事亦莫泥定達道達德九經之屬

問事與行分別曰事即日用間零碎待人接物之事行是出之於身而成片段者即親義序別之行

問豫是豫立其誠否曰自然是誠若不說誠難道言前定是豫先打點許多話待臨時說不成未來的話如何打點只是作文字與說書不同如何先說得出誠字虛齋說下節言立誠以獲上立誠以信

友還說得去到下文言立誠以誠身立誠以明善便覺纍積牽强矣故林次崖知其非而渾之凡事指達道達德九經之屬達德內有仁如何說立誠蓋仁是就行事上說故曰所以行之者一也

時講以道字括言事行果爾又說箇道字不已贅乎道是平時所習之業如六藝之類平常不曾習射習算急忙叫他射叫他算自然窮了古人爲學不外德行道藝藝卽道也如下三重章以動括言行論語以德之不修括下三項皆如是聖人原分幾款如何以一句包那幾句

誠如孝子事親中心愛敬明便有多少曲折不但是問寢視膳昏定晨省如小杖則受大杖則走事父母幾諫見志不從又敬不違勞而不怨都須分曉苟徒誠而不明是謂愚忠愚孝

某人云先生言頭尾都是誠中間必須明如何曰德性中原有許多道理只是離了問學却亦不能成就如草木便以實結實有何不好必須由根而幹而枝而葉而花方能結實但看松子中原有一顆

全松蓮子中原有一顆全蓮後來根幹枝葉花果都在實內何嘗有德性外之問學來掃去問學便是德性受虧陸王乃看問學爲外事覩此則其學不足闢矣

問博學之一節似不必說是學利事困勉何嘗不如此曰然卽人一己百人十己千以困勉視學利如此學利視生安亦是如此以困勉視學利是愚柔學利視生安亦是愚柔博學之一節只是說擇善固執

問是問人辨是自己辨別非與人辨也問如何是愼思明辨曰思無不通如天之理應當知其所以然却去想到禨祥禍福術數上便是不愼愼是斂而歸之于正明辨又是辨於幾微疑似之間如兩說皆善却辨得一更善者方是至善

榕村語錄卷之八

中庸二

性教兩字分明即是首章性教注所以分別聖賢兩等蓋性即天道教即人道而聖人則能盡其性賢人則由教而入也然就一人論之尊德性而道問學誠而明也擇善而固執之明而誠也是自誠明自明誠之理自在也但人人皆須從性上做工夫而聖人則合下所性完具聖人亦就學而愈明然教却是爲中人設故講此節者須於性教分際看得分明而帶出聖賢之等來則與上章言天道人道而繼以安勉之意思同其說竝行而不悖矣若竟將性教兩字便作聖賢名號則大失經意（自記）

自唯天下至誠至純亦不已是一段自大哉聖人之道至天地之所以爲大也是一段惟天下至誠節說至誠致曲及前知節是學至誠說誠至此已完下面是解上面底誠者自成至誠之爲貴是申盡其性誠者非自成己節是申盡人物之性至誠無息至悠久所以成物也是申贊化育博厚配地節

是申與天地參不見而章節是申唯天下至誠爲能化以下是說天人合一而以文王結之大哉聖人之道至至道不凝說聖人是對唯天下至誠節尊德性節對致曲節居上不驕節對前知節是學聖人愚而好自用至不信民弗從是申待其人而後行其人要得德位兼隆方能修德凝道本諸身照尊德性徵諸庶民以下照道問學此節及知天知人節是申尊德性道問學節世道世法世則及有譽節是申居上不驕節言其不止于保身而且爲萬世法以下亦是說天人合一而以孔子終之文王非不足於道以其未及制作明備天德極純故以德言孔子豈不足于德而詩書禮樂易象春秋道于是備故以道言

至誠盡性一章以下朱子分天道人道都是硬派不甚貼合致曲節言至誠可學而至但用功到得能誠便形著明動變化可與至誠一般前知節何以見得是言天道國家將興將亡難道大賢以下便不能知道所引執玉高卑其容俯仰初非聖人事

也。誠者自成章言天下道理尙多。如何至誠便能盡性。以誠者人之所以自成而道者人之所當自行也。人無實心。便不成其爲人。有實心則道自行。如實心孝。自事親盡其道。實心忠。自事君盡其道。可見惟至誠爲能盡其性。誠者物之所以成始而成終、不誠物都無了。如無實心孝。便無事親之事。無實心忠。便無事君之事。雖有、亦具文而已。所以君子誠之爲貴也。至誠能盡其性。何以便能盡人物之性。誠者非自成己而已也。所以成物也。此物字兼人物說。成己非他。卽吾之仁。吾心之不能自己者。非仁而何。成物非他。卽吾之智。將吾心一照便知物亦如此。如己欲孝。卽知人亦欲孝。己欲弟。卽知人亦欲弟。言舉斯心加諸彼而已。仁與智皆吾性之所自有也。內而己。外而物。若是兩樣。便照不見。推不行。惟照之便見。推之便行。故成己與成物。是合外內之道。時措者、言措之人而宜。措之物而亦宜。不可說措之己。己不可以措言。所以至誠能盡其性。便能盡人物之性者。以此。至誠無息。以

下。是解贊化育參天地。至誠亦人耳。如何便能贊能參。蓋至誠便無息。君子如不息則能久。久則未有不徵。徵則未有不悠遠博厚高明者。化育之及物。以其覆物載物成物耳。而至誠之博厚高明悠久。卽所以覆物載物成物也。豈不可以贊化育乎。博厚地也。至誠之博厚配之。高明天也。至誠之高明配之。悠久天地之無疆也。至誠之悠久配之。豈不與天地竝立爲三乎。致曲有誠者能形能著能明。至誠則不見而章。致曲有誠者能動能變。至誠則不動而變。致曲有誠者至于能化。至誠則無爲而成。言誠至此盡矣。以下乃言天地雖大。亦只是一誠。不貳者誠也。不已者亦誠也。天是如此。文王亦是如此。可見至誠便能贊化育參天地。

說誠都是說性。故以盡性說起。至盡人物之性參贊化育。都是一片懇惻。就與萬物一體上說。形著動變。亦是就德性上說。自成、注云物之所以自成。物是君臣父子之類。卽是道字。莫認做萬物之物。無此實心。則君臣父子皆虛位。尙何仁敬孝慈之足

云物之終始物字亦然無誠心卽無道故曰無物非自成己節發明盡人物之性仁知皆歸之性故曰性之德合外內之道載物覆物成物只是說心之及人至實在行事都在下段故下段三百三千議禮制度考文祖述憲章上律下襲有許多事

朱子說道理都要完全至誠盡性章便將知明處當都說了某意只當且就本體上說人性皆善竟有私意蔽錮至視父母兄弟如陌路者此豈無人性只是不盡其性耳至誠不忍人之心充滿于中不

能自解纏綿悱惻無絲毫隔閡老吾老幼吾幼所謂成己之仁也我如此知道人亦如此竝知道物亦如此親親而仁民仁民而愛物所謂成物之智也皆性之德也故盡其性便盡人物之性至誠數章且只如此說所謂肫肫其仁淵淵其淵浩浩其天者至知明處當意須到大哉聖人之道一段方說纔各安其部位

論茂對時育萬物則化育是人物之根論盡性則由吾性以盡人物之性由盡人物之性以贊天地之

化育是一路透上去

致曲有誠對至誠形著明對性之盡動變化對人物之性盡（自記）

以前知節爲申贊化育參天地之義極有實際蓋自盡性盡人盡物以至贊化參天節節皆有本分實事理雖一而分則殊不可一滚混說（自記）

前知原是吾儒事只是知其理不是知其事如久陰必晴久晴必陰這是理知道某日有雨某時有風這是事如隔壁人說話如何聽得見所以佛家

說在屋裏能知屋外事便是野狐禪陸子靜答陶贊仲書最高明五經四書所說天命指後天的多都是說作善降祥作不善降殃不肯說吉凶禍福有一定的命未來之事豈惟聖人不知連天地亦有不知處到那時候氣數所積不得不如此方有這事出來孔子五十知天命難道自五十以往孔子便知道壽止七十三歲一生不遇所云道之不行已知之者只是見氣運壓得極重難返約畧其理數如此豈如世俗所云前知哉所以向日有客

問前知某說是知其理不是知其事知其理不妨知其事天地鬼神一定不喜客愕然曰何故不喜某云如某與公相交知道你性情如此行事如此這都不妨若你家見某客說某話我都知道豈不是打探你家陰私你豈有不怒之理況知其理雖只得大槩其實倒確知其事者必不盡確如亂久必治自是一定道理若說隋之後參井之墟眞人出焉必定是唐太宗後漢之末梁沛之間英雄出焉必定是曹操這便可惡聖人於該知道的知道箇透於不該知道的便留却一邊黑暗這便是他知道到盡處

至誠之道可以前知朱子說幾動於彼誠動於此鄭康成言天不欺至誠朱子說乃鄭說之根嘗疑禎祥妖孽人皆看見何消至誠始能前知蓋至誠不欺天天亦不欺至誠確是如此但看人有爲鬼神所簸弄者吉不必吉凶不必凶如龜卜所以紹天明也至我龜既厭不我告猶豈不是天亦欺之乎鄭說甚有味

朱子以誠則生明講前知道理極精但與下祥孽蓍龜等句不甚緊對既誠而生明又何須說到祥孽蓍龜之等耶倒是鄭康成粗粗的解一句甚好言天不欺至誠也幾兆容有不驗者只是爲鬼神所戲弄惟至誠不欺天故天亦不欺至誠不欺二字卽從至誠看出不待推說到生明上去

問前知曰以一定至理前知者是聖賢正經道理外此有二種曰數曰神數者以萬事萬物不外陰陽五行算到精細便能得之神者如人做事必心先盤算心知則鬼神亦知彼能靜一與神明通故知之問亦有其人未生而已預知某年某處生某人行某事者竝無動念之人鬼神何由知之曰亦不外推算陰陽五行而得之又有一說凡人於沒要緊事隨時應付如事有關係便形不曾動而心先盤算推之天地亦然天地於有關係人雖未生時必先加盤算既有盤算其象便見

誠者自成卽天命之性道自道卽率性之道人有仁義禮智之性而後成其爲人因有仁而有父子之

親因有義而有君臣之義因有禮而有賓主之恭因有智而有賢否之别率性謂道豈非自道乎誠即實理道即實事誠者物之終始如要做到大舜田地必是實心要孝纔能有終若中間有不誠處雖有其事一若無事如心不在焉視而不見此時豈可謂有視是故君子誠之爲貴此處總重自成即誠之爲貴可見汪中道行于彼本在言外胡雲峯强作解事以爲誠者物之終始即自成不誠無物君子誠之爲貴即自道甚爲割裂蒙混誠者非

自成己而已聖人說盡己性便說盡物性說修己便說安人說明德便說新民己物無二道也在己一團實理實心故曰仁以我推人曉然見得同一好惡同一事理故曰智仁智皆性之德不是假合與生俱全故曰自成是道也内而成己即外而成物舉斯加彼不間物我故曰合外内之道以時措之而皆得其宜

自古賢說話多說人事從陰陽造化說來者惟濂溪太極圖說爲然朱子說誠者物之所以自成是從頭上說一句教人知本源其實誠者自成就是說心誠者之誠就當性字說非仁義禮智何以成其爲人有此孝之實心而後成其爲人子有此弟之實心而後成其爲人弟而日用間孝弟之所當行者如奉養如友恭皆職分之所當自盡也誠者物之終始物者事也有此誠心自始至終方能有成如實存孝心自孺慕以至五十而慕方成爲孝子若知好色則慕少艾有妻子則慕妻子仕則慕君雖外面未嘗廢孝養之事其實只如無有所以要

一事之成必須誠意周流到底要終身成一箇人尤須誠意周流到底雖實心未嘗不是實理但說實理泛些說實心便切實上節平說故次節側到誠上非實心無以行此道故云人之心能無不實乃爲有以自成而道之在我者亦無不行矣成己成物無非誠心周流即無息也下章故字正接此章朱子分章似未穩從無有以故字作起頭者

誠者自成非指自然者說便有當誠的意思在蓋必有實心而後道可行必有以自成而後有以自道

也第二節便是解明此意故結云君子誠之為貴第二節兩物字便當事字看誠者物之終始不誠無物正見心為事之根誠為道之本也講家多失經理注意（自記）

誠者自成性分所固有也道自道職分所當為也惟能完其性分之所固有斯能盡其職分之所當為矣何也萬物萬事皆誠為之終始若人無誠心則應事接物皆虛可見非誠則無道而君子必以誠為貴也此章自弘正以前先輩亦說不透只抵誤於大全之說虛齋紫峯說得極好（自記）

誠立于己則道行于己誠及于物則道亦行于彼道行于己則己成矣道行于彼則物成矣成己由誠立于己是仁之常存也仁即誠也成物由誠及于物是智之善推也知即誠之明也仁智皆不離乎誠而為性之德則是合己與物而為一道矣（自記）

誠便是實理實理便是性以其盡性而謂之仁以其推而通之人物而謂之智性之仁體于己則道行于己己之所以成也性之智體于物則道亦行于

物物之所以成也己為內物為外仁智之德既皆性之德則成己成物之道豈非合外內之道乎（自記）

誠是實理仁是生理一團實理渾然實有于內是謂仁以成己前章惟天下至誠為能盡其性是也人物之生此心此理同也舉斯心而加諸彼是謂知以成物前章能盡其性則能盡人之性盡物之性是也（自記）

性之德也人都理會不明白皆因成物智也一句就先解得不是試思性中如何有成物來當其自成便照見物之自成與我一般物之宜成與我一般這便是智仁智是性之德成己成物是合外內之道向以而道道字指職分之所當為合外內之道道字作虛字說今思之不必爾兩道字俱是指職分之所當為性之德不可說仁智是性的德如此則性是箇空的了仁智即性德也

仁者誠之全體智即仁之明亮處我自己純然仁敬孝慈信自了然見得人亦如此由我推彼一絲不差由人推物亦一絲不差知之既明舉心加彼自

能使他有以全其天、以天下無性外之物故也。此性之德合外內之道也。時措句全指道說。

大槩成己成物有三層。天地、　然。爲物不貳、是一層。博厚高明悠久、是一層。物生不測、是一層。至誠無息是一層。徵則悠遠博厚高明、是一層。功用及于民物是一層。五經中直搜天地之根以立言者極少。惟爲物不貳、是搜根說。卽天命之性、猶藏著頭。天必有性而後有命。其爲物不貳、於穆不已、是天地之性也。上文說至誠載物覆物成物、至不動而

變無爲而成、是生物不測之意。至誠之功用如此、況所配之天地豈可盡乎。不知天地之道、亦可一言而盡、曰其爲物不貳而已。不貳則不息。若今日如此而明日息、便是貳了。故章句于無息云、既無虛假、補不貳也。于不貳云誠故不息、補不息也。其實是一箇。此天地之道、是就本體說。下天地之道、是就發見說。生物不測如此、皆天爲之。然非天之所以爲天也。惟於穆不已、乃是天之所以爲天。聖人亦然。口氣是如此。

中庸言天地之道、直至爲物不貳、纔說到所以然處。不貳非他、卽一團生理純粹至善處。兼無虛假無間斷兩意。一橫一直說。此道字與下節道字有別。此道字如未發之中、天命之性。下道字如已發之和、率性之道。問一言而盡、單指爲物不貳、還是連下句。曰單指上句。問則字口氣似二句相連。曰自生物言之、萬有不齊、似說不盡。而其道不過不貳、便能生物不測。口氣是如此。生物之前、却有博厚高明悠久一層包在內。

不貳言天地之道、博厚高明悠久又言天地之道。蓋不貳者性之本體。博厚高明悠久者、性之發用。又六箇也字、是遙應上文至誠之博厚高明悠久。（自記）

講家將昭昭撮土等、都說作剩語、甚不妥。言自此觀之是如此、及其無窮亦是如此。若不同、便是貳、便是息。猶之說聖人、就小處觀之是如此、大處亦是如此。一日見得如此、終身亦是如此。以此見得不貳不息之所發。下文純字就是此意。註中非由積累而然句、似不必如此下語。以水觀之、洪河之流、

何等汪洋浩瀚。其發源於星宿也一勺耳。漸流漸大放乎四海。但不得呆說天地聖人是積累而成耳。

載華嶽二句。言盛大也。萬物載焉。始言生物。

純卽不貳。不已卽無息。上文以無息言誠。結處却以不已言天。上文以不貳言天。結處却以純言文王。都成語妙。（清植）

問洋洋優優二節。粘聖人說。不粘聖人說。曰。明季有粘聖人說者。謂發育峻極是聖人爲之。禮儀威儀亦是聖人制之。朱子却只說是道如此。此章朱子以洋洋爲道之體。優優爲道之用。尊德性照洋洋節。道問學照優優節。但發育峻極。算不得體。與無聲無臭不同。二節亦分不得大小。只好分天人說。德是誠心實意。道卽上洋洋優優之道。無其人道不虛行。無此德道何由凝。下面尊德性是修德。道問學是凝道。苟不至德節。卽是起尊德性而道問學。如今說尊德性道問學。通是脩德凝道之事。未免含糊。問以禮儀威儀觀之。粘聖人說方是。曰。經緯萬端皆是道之流行。故曰天秩天敘。不然發育峻極亦可以粘聖人。茂對時。育萬物。非發育乎。格于上下。非峻極乎。只是說得畧費力。問如何是峻極于天。曰。蟠天際地。塞滿虛空。皆是此道。發育以形言。峻極以氣言。

自盡性至無息章皆言誠。所以發明首章致中以立大本之意。自大哉聖人之道至仲尼章皆言道。所以發明首章致和而行達道之意。然盡道却離不得根本。故論至道必扯著至德。言道問學必扯著尊德性。故曰脩道以仁。此本末相資。內外交養。方爲聖學之全。其以尊德性照洋洋。道問學照優優者。覺得不合。發育峻極皆道之發見于外者。與德性何干。

致廣大極高明。不可講入克己躬行意。而解者往往犯之。注云已知已能。而解者必改爲良知良能。克己躬行。非尊德性事。而不之疑。已知已能。是德性事。而又不之信。此膚末者之弊也。（自記）

雖說不以一毫私欲自累。却與克去己私話頭不同。

蓋尊德性是存心之事。只好說到立志居敬處。若窮理力行。乃學問之功也。（自記）

只因近學不敢認外面許多爲德性。此門戶所以分也。彼爲陸王之學者無論矣。三百年確守程朱。而于溫故崇禮二句講章制義。必曰良知良能。不敢用章句已知已能語。何哉。（自記）

尊德性只是提醒此心。道問學便有許多事。今人說致廣大極高明。皆說向事上去。不知心體本是廣大高明。只大段提撕。便是致。便是極。何嘗有省察克治的意思。至溫故敦厚。注中分明言已知已能。今人必言良知良能。上二句全不顧德性。下却又太照顧了。凡學而知能者。雖由學問中來。然得諸己便是德性。如人生下的血氣。固是父母的。然後來飲食養成的。難道遂與父母不相干。問私欲自累是指著耳目口鼻之私。私意自蔽是指著甚麼。曰。指著隔形骸分爾我。廣大是對狹隘之心說。高明是對卑汚之心說。（清植）

尊德性是時時提醒此心作主。故屬存心。心本廣大也。或見有己不見有人。便狹隘了。還他箇空空濶濶。便是致廣大。故云不以一毫私意自蔽。心本高明也。或耳目口體之欲。沾滯沉溺。便卑汚了。還他箇乾乾淨淨。便是極高明。故云不以一毫私欲自累。至涵泳已知。敦篤已能。後人覺得已知已能。似問學而非德性。因改成良知良能。但故字如何算得良知。如人調養血氣。不暴怒。不狂喜。不勞攘。令血氣和平。是尊德性一般。節飲食。善醫藥。是道問學一般。飲食節而醫藥善。所補之血氣。即我調養之血氣。豈以飲食醫藥所生之血氣。非我本來。而外視之乎。問析理處事。顯然是一知一行。注以致知統之何也。曰。是用程子涵養須用敬。進學在致知意。以知包行也。故曰過不及。曰節文。都有行在中間。

廣大高明須還他箇著落。如人無事時。總不能忘這軀殼。就是睡夢中。見一奇味。便要先到口。何待見之於事。纔有私意私欲來。君子只要天地間都好。不從自己形骸上受用。所謂平生志不在溫飽。這

便是致廣大。見得我必不肯如世人齷齷齪齪沈溺于卑汚之中。這便是極高明。磊磊落落。心境海濶天空。問溫故亦說在尊德性內何也。曰、自然是德性。已知的就是德性。萬物皆備於我。知道的非在所性之外。有故而不能溫。由見得不是自家心裏物事。故不加愛玩。若見得是所性之內。自然不肯捨。如煨炖在那裏一般。今人知道了就丟開。全不與己切至。便是不尊德性。人以前殘忍。今日慈祥。不好說我本殘忍。今方變作慈祥。畢竟是當日失了德性中之慈祥。如今復還了這箇慈祥。所謂敦厚也。問知新須不在溫故之中。方與上下句相對。曰未知未能的。便是問學。已知已能的。便是德性。聖賢說話不出此兩端。道問學不過是要尊德性。然非尊德性以爲基本。又將何者去道問學。學問之道無他。求其放心而已。各色學問。皆歸于收放心。然非先把心收住。如何做學問工夫。却是循環相資。初非判然爲二。

聖人博厚配地。君子則致廣。大而盡精微。聖人高明配天。君子則極高明而道中庸。聖人博厚高明而悠久。如天地富有之業。日新之德。君子則溫故而知新。敦厚以崇禮。（自記）

上文說三百三千待人後行。何因說到居上居下有道無道。正爲孔子發其端耳。（自記）

今天下與今用之兩今字照應。須補出文武制作德位時三字。方有根據。不然則是泛然隨時而已。（自記）

王天下而制作盡善。在昭代惟文武周公足以當之。今旣躋文武于三王。則考之而不繆之君子。又果誰哉。講說者思之。（自記）

知天知人。以學問言也。此尚在本身之前。然後說到躬行心得。則正是本諸身。正而然後說到事爲經畫。纔是三重正面。（自記）

知天知人時講都說反了。謂天地顯然可見。鬼神幽隱難知。鬼神且質之無疑。況天地乎。三王已往可考。後聖未來難定。後聖且俟之不惑。況三王乎。鬼神包在天地內。天且不違。而況鬼神乎。如何倒說鬼神難知于天地。殷因於夏禮。所損益可知。周因

於殷禮。所損益可知。要知後世。但觀前世。如何倒說後聖難知於三王。言質諸鬼神而無疑。以其能知天道也。鬼神豈能外天道乎。百世以俟聖人而不惑。以其能知人道也。後聖豈能外人道乎。天卽天地之道。人卽三王之道。問道理精透。卽文字亦變化不測、單拈兩句。却是倒結四句。曰。然。

注中以動字括言行。未穩。形於身爲動。言行者。措於世卽爲禮度文。動容周旋中禮。故世爲天下道。聲爲度。故世爲天下法。身爲律。故世爲天下則、（清植）

有人講世道世法世則世字。但指當代。不指後代。以指後代便與雖善無徵者有碍也。殊爲拘滯不通

此二章書原不必分。居上。[illegible]。驕四句。爲何止解不驕不倍兩句。遺却兩句。某意自大哉聖人之道至此天地之所以爲大也。應通爲一章。上章既將盡性說透。此章道字卽對性字。盡性以文王結。盡道以孔子結。非不相兼。各從其冣言之也。道是性之發見。無處不有。發育峻極。底是他。三千三百也是他。但非其人則不行。非至德則不凝耳。尊德性節。皆重下截。言尊德性矣、又要、道問學。下四句皆然方與道字關合。由尊道工夫以優入聖域。則上下興廢無所處而不善矣。居上四語。句句皆有一孔子在內。下因言孔子雖生衰周。居下位。然就安于下位。把文武周公之道講求到精熟至極處。其事雖述。功倍作者矣。又言孔子之尊王。非全是依樣安分而已。以文武周公之道原好也。寡過不是謂民。卽指王者。三重卽王者所以之而寡過者。不曰無過而曰寡者。如周正建子武未盡善之類。只是大段不差。故曰寡。君子之道。卽指孔子。本諸身。躬行心得也。徵諸庶民。卽今用之吾從周也。不但是遵王制。雖考三王而不繆矣。不但是合人情。雖天地鬼神無疑悖矣。不但當時。雖百世不惑矣。夫子所考訂之禮樂文章。直貫乎天人。萬世可爲法則此所以與天地同其大而立人極也。少時嘗笑時文以君子之道爲時王之制。不知所謂時王者何王。若指春秋中之十二王。豈可當本諸身數句。若指文武。又孰爲所考之三王。左右求之。皆不可解。

承訛襲謬。至今不察。

下襲水土。如時講。意理殊短。蓋九土異賦。五方異宜。民生其間異尚。聖人周流天下。凡十五國之形勢風俗。無不周知。而凡所謂救奢以儉。救儉以禮。其方法又皆講貫透熟。故曰齊一變至于魯。魯一變至于道。如今人爲守令者。下車初政。動與其民情土俗不甚相宜。聖人則無論那一國。有委國以聽者。他便期月已可。三年有成。即此可見其下襲水土處。（清植）

巖問萬物竝育而不相害。注云。人物竝生于天地之間。各不相害。虎豹蛇蝎便傷人。人亦强凌弱。衆暴寡。却是難說。只好說天之生物甚全。無一不具。羽毛鱗介。皆足以自衛。曰。兩說皆非。此句只好照道竝行而不相悖講。日月寒暑若似相悖。却少一件不得。禽獸草木種類非一。却是不相妨礙。害字不必作傷殘說。至相凌相暴相傷相殘。乃是有生之後情勢所爲。天亦無如之何。若說各足。則相字不見面目矣。對仲尼講。如仕止久速。乃道之竝行而不相悖。動容周旋中禮。禮儀三百。威儀三千。便是萬物竝育而不相害。一在大處說。一在細處說。

大德小德。人亦知爲一本萬殊。然講來却似一本是理。萬殊是氣。且有連大德都講得差謬。如老子所謂爲天地根者。總緣不認得理氣界分清楚耳。（自記）

至誠盡性一段。是從心體上說。大哉聖人之道一段。是從發用上說。文王當日大邦畏力。小邦懷德。事業在天壤。中庸却用以結至誠。夫子不得位。竟托空言。未嘗有制作在世間。中庸却用以結聖人。此

猶如契敷五教。全主文治。而詩却贊其桓撥。稷掌教稼。全是粗事。而詩却贊爲思文。（淸植）

至誠聖人分二大段。若無徵驗。還恐分得不是。子思又結明此意。一章提至聖。說得許多物事。而不離德。故曰溥博淵泉。一章提至誠。肫肫淵淵浩浩。而惟至聖知之。見得至誠即至聖。至聖即至誠也。首章言中和。是一書大眼目。誠即中。明即和。德即中。道即和。中即大德。和即小德。

誠即中。致中則爲至誠之盡性。明即和。致和則爲聖

人之盡道至聖之時出而莫不敬信說所謂已發之和也而先之以溥博淵泉言體以及于用也至誠之立本知化所謂未發之中也而先之以經綸大經言用以及于體也（自記）

小德川流大德敦化即是忠恕即是中和朱子以至誠至聖兩章分屬蓋是以夫子立致中和之極爲中庸首章大義收束而全書論道于是爲至（自記）

時講多以聰明睿智屬質以下仁義禮知屬德未妥要是質都是質要是德都是德如何分別四德惟智是兩箇有居四德之先者有居四德之後者必先見得何者是仁是義是禮方可行是在先的及行到粲然分明井然不差是在後的朱子言屬北方者都是兩箇因引譬得許多如龜蛇是兩物夫婦是兩類冬至前爲今歲之終冬至後爲來歲之始子前是昨夜之終子後是今日之始可見中庸文字極密大概是知之精方能體之盡至體之盡仍歸于知之精以下章推之此是小德川流是在外說以臨容執敬別觀之則上句又是在內說各句又自分內外說大旨則此章是已發之和下章是未發之中

四德五常中惟貞與智不可以一義詮釋須兼兩義方盡故朱子釋貞云正而固也中庸已言聰明睿智復言文理密察文理密察是由利而貞之智所以成終也聰明睿智是貞下起元之智所以成始也（鍾旺）

聖賢道理精熟其下字眼畧畧安排便精不可言聰明睿知寬裕溫柔發强剛毅齊莊中正文理密察皆有開發收閉上二字開發下二字收閉上二字由內之外下二字由外之內

中庸最好用字眼惟天下至聖章是多少重疊字都有分別聰明在外睿智在內聰是收受尚半在內明則全然發于外了睿是通微尚半在外知則澄然在中而已睿智是聰明的骨子寬裕在外溫柔在內寬大之象由內而外至從容暇豫則全然在外溫和之氣盎然于體貌尚可見柔則柔順在中而已溫柔是寬裕的骨子發强在外剛毅在內奮

發是由內而外強壯則見于外剛果是由外而內毅則全是內力矣剛毅是發强的骨子齊莊在外中正在內必有整齊嚴肅之齊而後有端莊之容中者無過不及倘在外正則中心無爲以守至正而已中正是齊莊的骨子文理在外密察在內見得部署分明是由內而外至條貫絲毫不亂則全在外密是處處周到倘在外察則井然分明全涵于內密察是文理的骨子溥博在外淵泉在內溥者周遍公普之意博則無所不到淵者寂然靜深

之意泉則不窮之根溥是元博是亨淵是利泉是貞字字精細子思中庸畢竟是終身爲之方能如此如韓昌黎原道某斷他是晚年作朱子說是二十餘歲時作決不然

經書言句疊累皆有次第言天覆地載盡矣然人所指覆載以目所見定耳旁下豈無人物日月則有升沉無明晦也故須云日月所照日月循天中而行溫煖孳生萬物周髀所言兩極之下日月已微嚴霜寒露所鍾然亦莫不有人物焉故須言霜露所墜（自記）

自誠明章忽露出首章性字教字經綸章忽露出首章大本字今人說此性字是聖人之德所性而有與天命之性性字不同此教字是賢人之學由教而入與脩道之教教字不同其實何曾兩樣大經者五品之人倫五者天下之達道非和而何大本非中而何化育則天命也特章意是要推入內一層故由大經說到大本又由大本說到化育耳王守溪此節文破題云不惟能致和而又能致中妙

甚一語中的

經綸不單是分合二字足以盡其義至誠之心無不流貫如織布帛然有一絲空隙連全布都不成物事至誠則純亦不已故能經綸大經卽此便是天地生物之心而人得以爲生者下文立天下之大本亦在這裏立知天地之化育亦在這裏知下節淵淵其淵浩浩其天都從肫肫其仁來沒了肫肫其仁何者爲淵何者爲天仁卽是誠以好生之心言之謂之仁以實心言之謂之誠以生理言之謂

之仁、以實理、言之謂之誠、肫肫其仁、時講但以不忍人之倫理不明意、引入仁字。不知至誠豈止是不忍于人、方經綸大經。滿腔子塞滿流溢。惟有一仁。孝亦是他忠亦是他。弟亦是他。慈亦是他。別亦是他不如此便像過不得的一般。無以形容之。故曰肫肫懇至而已。問仁卽是誠、若說到不忍、便是發見者。不是在中之體。曰。然

上天之載、載始也。上天之始。卽所謂天地萬物之根、太極是也。書傳有太始太初。亦取此意、但不如太

極兩字渾全的確。（自記）

無聲無臭、不可說到窈冥昏黙處。葢卽其闇然之心。充養以至於此、所謂聖神功化之極者。卽其切近精實之至也。凡學有好高務外之心。卽有聲色臭味之可尋。君子自倘絅立心之始。步步收斂近裡。以造於不顯篤恭。始終是一箇意思。所以爲誠也、所以爲中庸也。時講將無聲無臭講入元妙。則是索隱而非中庸。近悖章旨。遂失作書者之意矣。（自記）

天之聲色甚大。神氣風霆何嘗無聲色。但其載也無一點聲臭。聖人還有甚德業。心中無一點渣滓。光明潔淨。只存一箇性體。聖人像天地。皆非有所爲也。觀乾始能以美利利天下不言所利。可見天地之性體矣。惟其闇淡爲己之至。所以爲中庸之極。若說神化不測。便非中庸矣。

無聲無臭、時解說作深微。對顯淺者言。某意是對炫燿者言。須照管本旨始得。然炫燿則必顯淺。平淡乃自深微也。（自記）

榕村語錄卷之九

周易一

易有交易有變易交易是對待變易是流行蔡虛齋謂對待是形流行是氣某謂形有對待亦有流行氣有流行亦有對待如天與地是對待是交易而天施之氣入地生物水土之氣上爲雲雨非流行變易乎春夏秋冬是流行是變易而春夏與秋冬非對待交易乎天有日月地有水火然於月取水於日取火亦有對待亦有流行日與月水與火亦然分屬形氣殊不備

讀易全要看明陰陽二字向來看陰陽是兩物只是此往彼來此來彼往循環交互今觀之不然有陰便有陽有陽便有陰如心神陽也形體陰也形神豈能相離只是各有用事之時天依形地附氣豈有離間亦只是各有用事時耳人清明時便是心神用事昏濁時便是形體用事人心中本空空洞洞擧一念作一事皆自無而之有一心盤算是陽用事到行時目視耳聽手持足行是陰用事然盤算時視聽持行之理般般皆具及至視聽持行又卽所盤算之事也豈能相離處處皆須以此意看

看易要見得這幾畫何以繫這箇名何以繫這幾句辭有斷斷不可改移者卽使這名辭都泯然無存只剩這幾畫亦有聖人出畢竟還是這樣繫方得

說易賴有傳義然尚有未盡處如每卦名雖聖人另取一名亦可但當初旣立此名定有必須此名之義又六爻皆從卦繫辭故曰知者觀其彖辭則思過半把卦爻看得各自成義便不融洽又繫得初

爻餘爻便可一筆寫下故曰初辭擬之卒成之終把各爻看得各自成義亦不是又如以乾坤分君臣何嘗不是但却泥不得豈爲君者止消體乾至坤便與他無干爲臣者止消體坤至乾便與他無干麽諸卦各有其時惟本卦八乃指人心之德欲人兼體之不可以時言乾兌離震巽坎艮坤如何說時乾者德之健坤者德之順震者德之動巽者德之入離者德之明艮者德之止兌者德之說惟坎不可言德之險故加一習字更習於險者歷試

諸艱之意是亦德也又通部立卦何以有升矣又有晉有漸有困矣又有蹇有屯聖人必有深意

易經諸卦中有甚明朗者有甚奧窔而錯雜者其奧窔錯雜者必須爬梳剔抉使與明朗者一例始得（鍾旺）

聖人所以開改過之門者最切易中於爻義本凶者多不斷定說煞示以可轉之道也大轉則變爲吉小轉則凶亦輕（鍾旺）

橫渠言易爲君子謀不爲小人謀朱子言易中只有貞凶不㝵有不貞吉皆是作易本意（鍾旺）

小象傳字字挑剔無一意不搜索發明出來連虛字都有緣故少時見有重複疊用者有但變一二字者似是泛塡的言語却覺得自家有許多意思還似妙於聖人由今看來果妙者他其中已有所無者便不妙若妙於聖人便不妙了

孔子讀易却是一字不放過所以挑剔爻詞只添一二字便醒出本意來勿藥有喜朱子謂勿藥自愈是不消喫藥也夫子却云不可試言不可喫藥喫

藥便有害有孚惠心勿問元吉朱子謂不用問而可知其元吉夫子却說勿問之矣言我有誠心施恩於人不必問其感與不感故加之矣二字井渫不食爲我心惻可用汲王明竝受其福所謂我者似井自我夫子却云井渫不食行惻也言行路之人爲之心惻下皆行路者云云也夫子却像曉得人必至錯會而挑剔之所關於道理甚大

先君子嘗爲謔詞云資質魯鈍者無如孔子周易經文不多讀至韋編三絕何也每舉示弟姪輩此是一宗公案試思之作何解皆不能答此乃改削十翼也古人用刀筆筆如今木匠畫線之物須改者則以刀削之孔子蓋有所見而筆之於策矣移時削之歲月如此筆削多則韋帶磨擴加以刀鋒侵損故至三絕今人著書一筆寫成更無改訂不知於聖人何如也

孔子傳易於商瞿却不以授曾子以此推之則程子之不出太極圖誠未可輕以流俗見識窺揣也

易不是爲上智立言却是爲百姓日用使之卽占筮

以順性命之理通神明之德本義象數宗邵道理尊程不復自立說惟斷爲占筮而作提出此意覺一部易經字字活動朱子亦自得意以爲天牖其衷周子窮天人之源邵子明象數自然之理程子一一體察之於人事步步踏實朱子提出占筮平正活動的確故易經一書前有四聖後有四賢

年來覺得周易一經惟孔子透到十二分不獨依書立義義盡而止有時竟似與原文相反却是其中至精至妙之義覺有透過之處此經漢人只以術

數推演至輔嗣始從事理解但發明處少只算得一分孔疏亦算得一分周子易通之作直通身是易但於本文未有詮釋算得七分程子雖有傳精采少遜算有六分邵子先天圖精妙無比但說理處畧亦算有六分朱子集成復從占筮中見理又透過一分算有七分至元明以來不見作者矣

自漢焦京之流以易爲占測休咎之書折散爻畫配合五行干支附以讖緯不經之說遂使聖人之經晦盲否塞至輔嗣始廓而清之一味說理當時耆舊皆以爲非歷久而後章著故程子教人學易先看輔嗣惜其早夭未能精透問漢人用易占測亦靈驗何也曰彼原另有此術如火珠林之類何嘗不可用以占驗但以附於易殊屬牽强

王輔嗣易不說變卦互卦實在好似鄭康成康成乃漢末名儒輔嗣纔廿四歲便歿一小後生乃敢方駕前賢非無見也

夫子解易雖是自己說出一片道理却是卦爻中所有不是幫貼上的程傳何嘗不是好道理却是幫

上的多

程子講易逐叚未必都當如以形體言謂之天以主宰言謂之帝以功用言謂之鬼神以妙用言謂之神及四德之元猶五常之仁偏言則一事專言則包四者皆精確朱子說易亦不必逐叚是如贊先天圖以易爲卜筮之書皆有大功於易某解易無一句不是程朱說的道理不過換換部位而已

伊川治易逐爻去看他道理事情後來尹和靖得伊川之傳教人看易一日只看一爻朱子便說易是

聯片的如何一日只看一爻問初學可以逐爻看起否曰使不得每一爻如投詞人是箇原告被告必須會同隣佑鄉保證佐四面逼緊審問方得實情不然雖審得是亦不敢自信不通六爻全看雖一月看一爻亦無用

易傳中有解不去的有硬說的每看至此等便懊悵他當日只藏著不與人看如今做一篇文字中間或有不妥雖後生小子看到那裏便停頓疑惑可見道理是天下公共的心中皆有此理便皆可商量就是孔子亦周流天下無常師而焉不學如何著一書不與人看只就一人見解作

朱子崇重先天圖得易之本原明爲占筮之書得易之本義其言四聖之易各有不同固是然又須曉得伏羲之易即文周之易文周之易即孔子之易劃然看作各樣又不是故朱子又曰恭惟三古四聖一心（淸植）

遵本義說易自應分別象占兩字明白然象必有所自來卦爻所具之才德時位是也占必有所施用大而行師建國細而婚媾征行與夫舉一端以包其餘言大包細言細包大者皆是也近講名目尊朱而絕無復根據卦畫包涵人事之意卦卦爻爻皆硬作君臣等樣人物分派鑿空杜撰詭怪披猖至九五六二之類皆當作姓名呼喚蓋自前人即有此病語類闢之詳矣（自記）

倪鴻寶解易一卦各指一事如豫說作樂遂以鳴豫爲和鳴介石爲磬盱豫爲眡瞭貞疾爲景王鑄鐘有心疾冥豫爲矇瞍泰說祭祀遂以茅茹爲縮酒包荒爲包匭青茅歸妹爲夫人亞獻復隍爲求神革說造曆遂以黃牛之革爲建寅革去丑也改命爲隨時修政虎變爲須行天下上六爲閏以豹爲虎之餘君子爲大人之餘也又言吾只以孔子之言爲主若文周討叛孔子必來救援豈不可笑

凡著書須大主意定若只在字句上著脚無用某初治易有了幾年工夫逐爻看想覺得三百八十四爻都不相粘後將每卦鍊作一篇文字然後逐字逐句順將去其初以爲一二處不明白且混將去

那知此一二點黑處正是緊要處有一字一句作梗便是大主意不確到得無一字不順就是虛字都應聲合響纔印證得大主意不錯則逐字逐句又大有力也立大主意與逐字句求解葢相爲表裏

至尊最得意折中中義例一篇啓蒙附論道理非不是却不似義例是經中正大切要處如治天下義例是田賦學校官法兵制刑獄之類日日要用切於實事附論則如王府中所藏關石和鈞本來是

道理根源但終日拿這箇來治天下却不能

某治易雖不能刻刻窮研但無時去懐每見一家解必看今四十七年矣覺得道理深廣無窮無盡向所著雖意頗可用而詞語全非今番改訂略有意思見得變動不居矣却又鐵板一定不可易聖人著語即一虛字都一團義理盡是春秋筆法

周易通論自然置在正解之後然欲讀易者却當先看此編內有須先知道方好讀易的說話（以上總論）

乾坤只一套道理分別聖賢學者雖意思相近而不可拘（自記）

董子曰道之大原出於天此句最好天下之理皆原於天地地又原於天六十四卦無所不包究歸只是乾坤坤又只是乾故看易如看得乾坤二卦透六十四卦皆有入處（清植）

乾坤取象龍馬最精乾即是人心坤即是人身龍是箇純陽能變化的猶心必極健能爲五官百骸之主故象乾馬是箇健行的牝馬却又是箇順而健行的猶身必極順然却須跟得心上方是順故象

坤形神亦是如此神用事則形隨之形用事則神便昏了然形雖不可用事亦不可一槩怠惰不能從心如牝馬雖不可先牡馬然必須跟得牡馬上方得地雖不可先天然天一動地亦必動天一肅地亦必肅方是順（清植）

一日新訂乾坤二卦觀象稿本訖命植錄之植錄至初爻注云乾雖純陽然其道變化不窮竊疑著語未圓因以爲請答曰固是復瞑思良久曰此語難著翌日乃命取到稿本去雖字改然爲而即今定

本也（清植）

乾取象於龍者爲其變化龍獨貴於五者爲其御天變化則元亨而能利貞所以藏諸用御天則自利貞而爲元亨所以顯諸仁（自記）

飛龍在天則能統天而行雲施雨矣利見大人所謂首出而萬國咸寧也五爻之詞實備四德之義（清植）

問朱子謂一卦可變六十四卦故六十四卦之變凡四千九十六卦又謂六爻皆變者只占變卦不占本卦則是占得否六爻皆變者無以異於得泰其

卦不能足四千九十六之數矣且既得否而六爻皆變只占泰卦聖人何不使直占得泰必使得否乃變而之泰何歟曰乾坤所以立二用者固是明用九六不用七八之義亦是借以見占例見羣龍无首說者謂卽是元亨利牝馬之貞看來到底稍別利永貞亦未全當得元亨利貞蓋占得六爻全變者雖是以變卦之辭爲重亦須根本卦立論如二用之比（清植）

見羣龍无首謂如龍在雲氣中藏隱不肯出頭露面便是見其无首也（自記）

傳義以大明兩字屬人故於六位時成須添則見二字如以大明終始卽爲易卦大發明乾道之終始則說六位時成全不費力矣或曰大明二字串下言聖人大明天道終始與六位時成之義（自記）

亨處言形貞處言性極確今觀草木當抽條展葉時但有形爾苟未結實則未知其性云何（自記）

爻言无首而象言不可爲首言天德渾然無端不可定其一處爲首也蓋首可見則非所謂藏諸用者

而變化息矣若以不可爲戒詞恐失其義（自記）

讀易先要知道元亨利貞四字文王本意只說大通而利於正孔子却作四件說朱子謂竝行不悖亦未言其故孔子讀書細亨而謂之大畢竟亨前有箇大利於正畢竟正前有箇利元大也始也凡物之始者便大如唐虞是何等事業洙泗是何等學問然須知是堯舜之心胷孔子之志願其初便大不可言范文正做秀才便以天下爲己任程明道方成童便以聖賢自期這却在事功學問之先亦

子之心大人不失者。赤子之心。最初之心。無所爲而爲。不自私也。不自私便大。大則統率羣物。長子曰元子。以能統率衆子也。天子曰元后。以能統率諸侯也。長妻曰元妃。以能統率羣御也。大而亨。不必既亨始見其大。元自在亨之前。如孔孟終身不得行道。其大自在。我實有此大。不必問其亨不亨也。利而貞。不必既貞始見其利。利自在貞之前。亨便當收回來。宜收而收。便有利益。利本訓宜。宜便利。如人君手致太平。便宜兢兢業業。持盈保泰。這是利。至於社稷鞏固。則貞也。利者萬物之遂。貞者萬物之成。成字意利字中已有。貞乃是堅實凝固之謂。

孔子將元亨利貞作四件說。其理最精。且以爲六十四卦占辭之權輿。占辭有僅曰亨者。有曰小亨者。是亨不必皆大也。不必皆大。而獨繫以元亨。則是未有亨。先有大也。如農之倍收。賈之獲利。亦可言亨。而不可以言大。以其先所謀者原小故也。若士希賢賢希聖。其勳業功用。直可以克塞天壤。豈不

以先有斯大。故亨得來亦大耶。以此例之。則亨不如元亨。小亨又不如亨矣。占辭有曰貞吝貞厲者。有曰不可貞者。有曰貞凶者。是貞不必皆利也。不必皆利。而獨繫以利貞。則是未有貞。先有利也。如事之不可常者。以爲正而固守之。則必致凶厲矣。何利之有。以此例之。則凡貞吝貞厲者。必其微有不宜也。其曰貞凶者。必其大有不宜也。故以元亨利貞作占辭看。似元字利字是虛字。亨字貞字是實字。被孔子細心讀破。元字利字却是實際字。亨字貞字反是現成字。（清植）

體仁足以長人。安土敦乎仁故能愛也。嘉會足以合禮。觀會通而行典禮也。利物足以和義。行而宜之之謂義也。貞固足以幹事。知之明。信之篤。則行之果而守之固也。和義猶言合義。（自記）

貞字舊說有屬信者。惟朱子以智字註解極確。其源則自周子仁義中正以正屬智處來。（自記）

北方前一半屬陰。後一半屬陽。所以有兩。以性情言。惻隱恭敬屬愛一邊。羞惡屬惡一邊。是非則是者

愛之非者惡之便管兩邊也以倫言父子兄弟朋友君臣俱是一類夫婦卻有男女兩身以至人身腎有二天象北方有龜蛇二象故易于貞言貞固揚子罔蒙直酋冥罔冥皆北方自記

言行信謹方外也閑邪存誠直內也坤二言進學故自內說到外乾二語成德故自外說到內自記

善世有兩說善蓋一世是一說善了一世之人是一說從前說當添入蓋字不如後說爲妥清植

誠即忠信也非見之躬行之實則忠信亦未有著落

故必立其誠而後存誠者有所據依周子曰誠之源也誠斯立焉立字之義本此自記

進字與至字相關居字與終字相關幾字又根至字存義存字又根終字自記

行道而有得于心之謂德所謂有得非泛泛之謂直似有一物在入腹內不可復出蔓藤依之死生以之任世間可喜可懼之事再不能奪去換去纔是有得業指事言不特大經綸即做一件小事能成就皆謂之業忠信是存實心如孝便要誠于孝弟便要誠于弟總是要自己慊心不是徇外爲人念念如此所以進德然德又不是空空存在這裏便了須見之于實事凡日用之間無非忠信之心之所流注以致言顧行行顧言則所行所言處處皆實理實事可依可據而誠立矣如是則有可居之業如人買得房屋便可搬家在裏面住的一般故謂之居知至屬進德以理言也知終屬修業以事言也理不可以終言理無終也卻有至當不可易處至之者必求到至善之處也事必有終終之者

必做到完全處也至之所謂進也終之所謂修也時解以知至至之屬知知終終之屬行非是朱子本意卻以知至知終屬知至之終之屬行

乾乾因其時而惕如云當時乾惕則須云因其時而乾惕如云乾惕所以因時則須云乾惕以因其時夫子卻置此三字于乾乾之下而惕之上其意以爲終日乾乾至夕猶惕是時無終窮而惕無止息因其時三字是貼夕字清植

或躍在淵是承龍字爲義言龍或有時而出來躍于

淵時講都說是欲安于臣位則當時改革欲飛上天卻又未敢便飛滿腔子疑惑將非爲邪邪字謂是邪謀之邪一派說得詭異夫子是言其上下無常不是要終于隱其進退無恒不是要遯世離羣是欲內度其身外度其時所以今日出來躍一回明日又出來躍一回故曰欲及時又曰自試或之者疑之也疑是疑其時之未可出而不敢輕易出來所以無咎林次厓說近是然尚有未盡（清植）

水火以在地者言雲風以在天者言皆以明應求之

理天地猶然而況于人物乎故直接云聖人作而萬物覩下面親上親下又就萬物言之以見萬物無不覩者以聖人能參贊天地故也（清植）

問乾文言中小象三段有分別否曰程傳分別過恐未確此只是既說了一段似有未盡卻再說一段

問如九三一爻既說反復道了然反復之故未嘗說故曰行事行事之故又未嘗說故曰與時偕行曰與時偕行是因上未嘗說出夕惕底意思所以復言此（清植）

乾元統乎天之動靜故曰乾元用九（自記）

利貞者性情也卽各正性命處根乾道變化說來故曰性命就物上說則曰性情（自記）

聖人之學只是希天天只一團生意以生物爲事無一息之停那一點好生的心乾乾淨淨一無所爲天之心何從見于那動處見所謂乾始者此也天心惟其如此故能以美利利天下不然有偏私便不能公普如何能以美利利天下以美利利天下卽四時行百物生天何言哉未嘗見天言所利只

平平常常做去而已故曰純粹精也純是無一毫駁襍粹是無一毫惡濁精是無一毫渣滓聖人不過是要到此田地問易之敎潔淨精微亦是此意曰惟其潔淨所以精微

天地好生之心萬古如此不曾有一毫自私自利有所爲而爲之意聖希天天浩浩蕩蕩從何處希起希其心而已此無所爲而爲之心天心也故曰有天德始可以行王道此心天德也孟子最善形容當年見孺子入井時只求此心過得並非爲別的

原缺

門弟子言便不同曰行一不義殺一不辜而得天下皆不爲此派一斷萬事都壞

天下平即彖傳萬國咸寧之意彖傳以九五一爻明君道之元亨利貞分作兩片說此又聯貫說來問彖傳根首出說故曰萬國曰寧此根六龍雲雨說故曰天下曰平雖是一意而字無苟下曰然（清植）

平字便有各正性命保合太和之意（自記）

聚辨居行皆修業之事而德在其中（自記）

何處見得是先後天蓋風氣未開而開風氣之先者

爲先天時事既至而因時立事者爲後天時字雖在下句見然所謂先後天者只是先後此時耳（自記）

先天而天弗違後天而奉天時天字以理言不得如以理言後天二字尚可說先天二字說不去理豈可先乎天字只好以氣數言謂氣數未開如堯舜之時然所秩敘都是天秩天敘所命討都是天命天討後天則是因其已有者而益明備之（清植○以上乾卦）

坤一物而兩體但觀牝馬之象則知乾固馬坤亦馬也特牝耳（自記）

先迷句後得主句利西南得朋東北喪朋句程傳說不必從說卦傳曰致役乎坤坤爲役則必有爲之主者矣若主利另爲句彖傳中不應全然不釋其曰後順得常順字中無主利之義也即文言傳後得主而有常有常即得常亦無主利之義也利字自屬下文讀言西南則利于得朋東北則利于喪朋二字雙管（清植）

坤厚載物德合无疆无疆指天言言地與天合也牝馬地類行地无疆无疆指地言地與天合則天无

疆地亦无疆矣而牝馬能行之者以其柔順利貞故也此所以爲地類也安貞之吉應地无疆无疆亦指地言言君子與地合也然地合天而君子又合地則三才同撰之意可見矣（清植）

本義以地類一住轉到无疆爲順而健不如程傳口氣好（自記）

利牝馬之貞五字破不開即乾彖傳亦未曾破開利貞兩字

傳說壞了西南本義又說壞了東北谿細尋義理在

西南則不妨得朋。在東北則宜喪朋耳。不可偏說一面。（自記）

程子謂西南得朋不好。東北喪朋纔好。如女人率衆。有何用處。止與類行而已。惟從夫乃得所歸也。朱子又云西南得朋好。東北喪朋不好。西南陰方。得其本位。東北陽方。則必至于喪朋。某則謂在西南當位用事。必須得朋。乃與類行。至東北則時過地易。必須喪朋。乃終有慶也。如做外官須有屬員吏役兵馬方能辦事。及居近君之位。則宜聲光銷藏

朋亾乃尚于中行矣。

西南如臣去君遠將在外。君命有所不受。大夫出疆。雖無君命專之可也。其聲光幾與君同。至東北則與君近不見其有威權。聲華銷藏。如月去日遠。與日相對。則光滿。近日則偏虧不全矣。

存疑諸書。苦分不可相無及不可並行之陰陽。故疑本義謹幾微之說。豈知其不可並行者。即其不可相無者也。有夫不可無婦。有君不可無臣。獨不可使臣妾用事耳。義豈相反乎。（自記）

須知不可相無者。即其有淑慝者。蓋陽則純是性也。陰主形。形既生而善惡分。萬事出是惡乃生于陰也。故陰而順于陽。則爲健順仁義之屬。不可相無者也。陰而不順于陽。則爲淑慝之分。不可相有者也。善惡之分在于陰。故聖人于消長之際。極其惓惓。雖非智力所能損益。而亦不可不盡其扶陽抑陰之道也。（自記）

不必從魏志。小象自多此例。如需上之類是以兩句釋兩句。坤初乃是以三句釋兩句耳。（自記）

直與大都是乾。惟方是坤本位。直是受之于天。大仍歸之于天。故曰不習無不利。是箇順字。又云合德無疆。而終之以承天而時行。地道無成而代有終也。

直而不方。則不能大。如一件挺直之物。四面不方。未免褊窄。譬如一樹。聳然直上。然周圍枝葉不能布置均勻。卻算不得大樹。故曰敬義立而德不孤。（自記）

文無動意。象言動者。非動則無由見其直與方也。蓋柔靜者體也。直方者用也。故曰坤至柔而動也剛。

至靜而德方動剛即直也如人心敬義之德義固動而制事敬亦動而制心也爻直方並言而象言直以方非直無以爲方如欲作方物非有一直者以度四面必不方矣非敬無以爲義先儒云無忠做恕不出是也（自記）

動而直方則大矣大故不習无不利地道光即大也（自記）

凡數起于點當初止有一點引而長之則爲線將此線四圍而周方之則爲面又復壘之敎高則成體

直方大即是此意直即線方即面大即體惟直而後可方惟方而後能大故象曰直以方也直了纔能方既直方自然大故曰敬義立而德不孤（清植）

含章可貞則以時而發靜中有動也或從王事而其知光大動中有靜也（自記）

陽爲質陰爲文坤爻除初上外二三四五皆文也或藏或見耳或謂六二無文然地道之光天下之文孰大于是（自記）

永貞即是牝馬之貞即是順而健即是陰變爲陽（自記）

問安貞與永貞何別曰安貞者順也永貞者順而健也非安則不能永然非永則亦不足以言安矣（清植）

至柔而動也剛覆釋彖辭元亨至靜而德方覆釋彖辭利貞後得主以下覆釋彖辭後得主以下不言西南東北者西南得朋即亨之時所謂含弘化光東北喪朋即貞元之時所謂柔順利貞順承天而時行也此段數句皆用而字一折上截柔靜後得主含萬物承天皆是其順處下截剛方有常化光時行皆是其順而健處

敬義不可分動靜靜固敬動亦敬如處事時是義然必此心常存義方有根譬如讀書苟心不在則口雖誦目雖視實不知所云爲何此安能制事中庸言不覩不聞分別未發已發此亦有說如人畫丹青必先有素絹此似未發之心及制事卻似加以采色只見丹青不見素絹了惟空白無采色處方是絹之本色所以不覩不聞方見得心之本來面目實則敬貫動靜者也故言敬以直內義以方外則可若謂敬以直靜義以方動則不可大抵敬屬

心義屬事提醒此心使常在此便是敬無甚條目義則須窮理精義便有許多條目了（清植）

乾陽即人之神坤陰即人之形神純善形便有善惡聲色臭味之欲不可謂惡其流即惡也所以累神者形也以先天圖論之陽動屬神日用動作皆一心運用陰靜屬形事過休息則四體居止以後天圖論之凡生物成物皆陰爲之猶耳目手足是以集事事去則過而不留中心湛然虛明總之天君泰然百體從令以陽爲體以陰爲用者正也人欲

橫流心爲形役者不正也然雖當理欲混襍人心危道心微畢竟神明爲尊故玄黃者天地之襍也下綴一語云天玄而地黃若曰雖是襍畢竟有定分天到底是玄地到底是黃周衰君弱臣強幾于上下倒置然大號終存春秋之名分凜然猶是義也天地陰陽君臣父子理欲善惡君子小人無不如此

程子說孟子英氣張子說顏子粗心張長史常舉爲對果然讀書至程朱可謂細矣比之孔子覺猶差也孔子讀書直是字字不放過坤卦上爻孔子已是解明程朱解之尚都未盡此時陽氣雖微到底陽不可沒故曰爲其嫌于無陽也故稱龍焉此時焉得有龍倒反以龍爲主似龍自在那裏戰的一般但是龍至此不能自振已疑于陰故曰未離其類不然氣爲陽血爲陰如何說血陰陽至此混爲一區故曰玄黃者天地之襍也然到底天是天地是地猶然天玄而地黃春秋書法便是倣此因天子失了身分諸侯皆與對壘然春秋之文曰王師

敗績于茅戎一似天王不知何故自敗于茅戎者然天王豈能無過到底君是君臣是臣所以孔子成春秋而亂臣賊子懼又如人心原只有天理到得人欲熾時竟與天理爭衡豈可說道心人心勢鈞力敵只說得道心微茫而已然道心至此已不能超然于人心之上覺得混襍到底天理是天理人欲是人欲豈可竟不分別此是夫子就能戰于野其血玄黃入字上逐字想出來的直細入無閒

榕村語錄卷之十

周易二

通論中釋屯彖傳以剛柔始交而難生動乎險中雷雨之動滿盈爲皆卦所以名分之則始交而動是釋亨難生險中是釋貞雷雨滿盈是釋建侯今思之屯象稱雲雷解象稱雷雨則屯之時猶未解也象傳變雲言雨者欲以見屯之必解則雷雨之動四字是釋亨然動者亨之機耳其絪緼滿盈又足以見貞固之義故程傳以剛柔始交而難生動乎險中二句爲釋名以雷雨之動滿盈句爲釋大亨貞其說可從（清植）

問本義以光亨及吉爲孚貞之應觀彖不從何也曰看六爻中言敬言慎言中皆孚之屬也言亟言行言順皆亨之屬也其言正則貞之屬也需之時孚義最重故上雖不正而敬則終吉象謂雖不當位未大失者以此亨義次之故二雖不正而衍亦終吉象謂雖小有言以吉終者以此（清植）

邑人三百戶无眚覺得本義說未安故向來作無株連之患解自以爲安矣一日宴見蒙諭云此乃邑人化之而歸于無訟之意想來極當若是不致株連何消鑿言三百戶三百戶邑之小者本義說原是蕃二之自克雖未足以成風敎而已可以化小邑

聖見高明洵非儒生所及（清植）

小人勿用謂既撥亂世反之正則當建官惟賢不可復用小人以釀他日之亂階耳用者所謂是崇是長是信是使是以爲大夫卿士非不用以開國承家也小象必亂邦邦字是謂大君之邦非指所開之國若以小人爲即指開國承家者言則當命將出師之初所謂長子帥師弟子輿尸者已致其可嘩之意是論功行賞之人大率皆長子之類安得小人哉自古戰勝之後多致驕盈而小人因以得志聖人之特爲設戒者以此故既濟于三年克之下亦曰小人勿用（清植）

密雲不雨自我西郊張魏公解云言陽未應也此句實諸家所不及雲者陰氣雲而密是陰先唱也若

陽入而散之則氣降而成雨矣不雨者以其氣猶尚往也所以尚往者由自我西郊故施未行也西爲陰方自我西郊卽陽未應之驗觀象中此意猶未能暢（清植）

血去傳義說未安君臣之際所以致惕爲其間有壅隔而情不通也若積誠感動以致去其壅隔則惕可出矣小象合志二字正釋血去之義（清植）

易有大畜有小畜大畜者聖君在上正名定分布德發政天下風靡小畜則如以臣子而匡救其君父

也自上而變下者易自下而變上者難然始雖勢逆積久自效故曰既雨既處言畜之極而陰陽亦合也但大畜功成則身名俱泰故曰何天之衢小畜功成便宜引退若以寵利居成功必致凶咎故又曰婦貞厲月幾望

若以位不當爲爻德之不善則當以釋跛眇今此以釋咥人蓋卦有不咥人之辭而三適直兌口之缺故有受咥之象是所謂位者爻位之位也（自記）

履彖傳所謂剛中正履帝位而不疚者卽指五也凡彖傳中所贊美其爻無凶者他卦皆然獨履五之辭曰夬履貞厲此厲字當與乾三之厲同言常存危懼之心爾非占詞也惟剛故曰夬惟中正故曰貞惟常存危懼所以不疚書曰心之憂危若蹈虎尾正此厲字之義觀象中猶是循用舊解（清植）

內陽而外陰內健而外順內君子而外小人三內外是一樣或疑順健都是好的如何分內外不知連陰陽君子小人原都是好的如人以心爲主難道耳目口體都是壞的不成獨陽不生陰乃所以成

物君子當權秉令亦要小人宣力于外趨事赴功何嘗不好只是要得在內者爲陽爲君子耳

以內外取義則爲消長以上下取義則爲交泰帝乙歸妹只是以上下取義耳（自記）

否彖傳之言內外陰陽君子小人字俱與泰同只改健順爲剛柔蓋順雖要放在外卻全是好的若陰柔便可生出不好來（清植）

問不可榮以祿對榮字宜曰爵而反曰祿蓋當否時稍有識者便知不貪爵位然或迫于貧不得已而

爲祿仕者有之矣惟儉德辟難之君子人君不可以祿鈞之而致其身于榮此非有衡門樂飢之節者不能也曰、看得好（清植）

凡卦必有主爻同人于野亨卦之義也而爻德無以配之者蓋六二雖成卦之主然以爻德論之以陰求陽以下應上非所謂大同也九五雖剛健中正然居尊位以下交以言同人則可于在野之義則有間矣惟上九處卦之外有野之象坤之上曰龍戰于野是也然既非卦之主而又未極中正之善

故其義次于野而曰郊國外百里爲郊郊外爲野郊比之于宗于門則公矣比之野猶未也故象傳曰志未得于野則亨于郊僅无悔而已志未得釋无悔之義也（自記）

大有有賢之卦也大象兼過惡言者惡不過則善不可得而揚堯典先辨三凶而後舉舜舜典先誅四凶而後咨二十二人皆是此意（清植）

同鳴謙也一曰中心得一曰志未得者一則對鳴字爲義言謙雖遠聞而實自得于心非徇外也徇外則非謙矣二則對征邑國爲義言謙雖遠聞而實不敢自以爲得故雖可用行師而惟自治其私邑非務外也務外則又非謙矣中心得志未得皆所以爲謙之至（自記）

嚮晦入宴息與隨名義不甚關合此等處是夫子示人以觀象之例義易無文然觀玩之下隨人識取意理更是無窮所以文周未繫之先原可用以占筮夫子于大象傳指切人事處雖說得與名義關合者爲多時漏一二處使人知文王當日假令別

命一名亦未嘗不可以此意看易益覺得變動不居意理活潑（清植）

蠱當以革巽二卦比看巽者陰伏于內弊之端也蠱者蠹蝕于中弊之成也巽如果子受溼有一二軟腐之處蠱則內生蟲蛀矣故巽不過要搜索那一點伏陰制而去之若蠱則須從頭整頓所謂甚者必變而更張是也巽曰先庚後庚而蠱曰先甲後甲甲者從頭做起之意至革則通體全壞須用變換一番又甚于蠱矣吉凶生大業無吉凶則無業

故巽止小亨。而蠱革皆元亨。（清植）

二陽在下。如何爲臨。以二陽正向盛也。三陽則恐盈而昃矣。既以二陽爲臨。未有四陰在上。反爲下所臨者。且臨人必當有道。至爲人所臨者。本無可說。故六爻遍作臨人說。觀卦二陽在上。自是爲人所觀之象。六爻既說爲人所觀。又說觀人者。觀人以自處。亦必有道。故不可以無言。

因承修周易折中。請得內府宋版本義。觀卦辭下注云。觀者有以示人而爲人所仰也。曰。坊版于示人上。皆增入中正二字。如何可通。向嘗以爲疑。今看此。可見坊版之誤人不淺。（清植）

彖傳神道設教。是總說。象言觀民設教。是就省方一事說。非上設教以德。而下設教以政也。猶之天有四時。風雨霜露。無非教也。而風之動物。尤爲深入而遠被。豈彖之設教以神道。而象之設教非神道乎。王者既設教以爲民觀。復[illegible]省方而觀民以設教。象意總包舉于彖傳中耳。（自記）

觀民與彖傳觀天下之義同。言九五大觀之主。爲民所觀也。苟其德之未至。則不足以爲民所觀。故必觀我之平生。皆合于君子。而後无咎。（自記）

柔文剛。文之而已。剛文柔。何故言分。此理驗之樹木。最爲易見。樹之本根爲剛爲質。其枝葉爲柔爲文。枝葉之庇本根。是文剛也。然其所以枝枝相對。葉葉相當。津潤悅懌而不枯者。非本根之氣爲之流布灌注。何以能然。但枝葉之津潤悅懌。即日有加。而本根初無所損。則分而文之之驗也。（清植）

以象言之。一陽居上。有得輿之象。衆陰在下。剝之有

剝廬之象。以理言之。君子當道之窮。而人心益歸之。得輿之義也。小人之剝君子。自失其所依庇。剝廬之義也。然碩果既不可食。則廬亦終不可剝。故象傳補文意曰。終不可害。（自記）

徐善長問。陽無盡時。當剝方盡。一動便是復。如何復卦本義云。剝盡則爲純坤。十月之卦。而陽已生于下矣。積之踰月。然後一陽之體始成而來復。是踰月後一陽成體。而始爲復也。曰。朱子此語自未圓。然卻有此理。會得便不須疑。此卻是無中生有道

理、喜怒哀樂未發時、一切皆有人呼時必有息、方其息時、正是蓄呼之力、此之謂大本、人舉足要行、卻要先站一站、那站便是大一、陽生于子、卻胚胎于亥、乾所以位于西北也■草頭便是根荄之荄、添木旁便是核實之核、添子旁便是孩提之孩、可見陽生于亥、亥月謂之陽月、非無故也、

問見天地之心、曰使天地無心、人物之心、卻從何來、

自記

朱子謂也不耕也不穫、恐未是本意、蓋只管耕穫、不

計畬穫也、試將此意代聖人作兩句、其立文自不得不如此、無可疑者、自記

行人得牛、邑人災也、語氣蓋謂若邑人得牛、則其被罪也、乃自作之孽矣、惟得牛者爲行人、故在邑人雖不幸被罪、特可謂之災而已、清植

良馬逐、是象、利艱貞、是占、日閑輿衛、又是占中之象、承良馬逐之意而取此、日閑輿衛、利有攸往、卽是利艱貞注腳、自記

顛頤拂經于丘頤、征凶、本義云求養于初、則拂于常

理、求養于上、則往而得凶、是拂經與征凶爲對、皆占辭也、至小象六二征凶行失類也、單言征凶、本義卻云、初上皆非其類、是又以征凶二字兼承顛頤于丘頤兩義矣、考六爻、四亦曰顛、以求初也、三五皆曰拂、以求上也、旣求初爲顛、求五爲拂、則此拂經于丘頤五字、當作一句讀、而以征凶二字、總爲占辭、黃勉齋之說如是、于義爲長、清植

大過四陽在中、取象于棟、二五變棟象楊者、以其近陰、則雖爲材之類、猶未離乎水澤之感也、小過四

陰在外、取象于鳥、而五又象雲者、以其居尊、則雖爲飛之類、獨有取乎飄揚之質也、棟在中、故四陽皆棟、而三四獨言棟、翼在末、故四陰皆翼、而初上獨言飛、同一棟、而四隆三撓者、以位而定也、同一飛、而初以凶、上則罹之凶者、亦以位而定也、清植

大過小過須當斟酌得妥、如事斷不可徇俗、則須壁立萬仞、雖獨立而不懼、雖遯世而无悶、如猶或可從、則雖稍徇之亦不妨、如麻冕禮也、今也純儉、吾從衆、用純原自無妨、況又得儉、所以聖人亦只得

從他。若拜堂上。則斷不可從。此是權衡處。天下事豈可教過。過便不是了。然聖人覺得這邊分數較多。便站穩在這邊。如獨立遯世。聖人豈願如此。此便是過處。但時當如此。聖人便不懼无悶。行過喪過用過。便不得謂全是了。但時當如此。亦只得依他。然使行過肆。喪過易。用過侈。聖人亦使不從。因爲過恭過哀過儉。尚有好處。所以從他。這便是權而不失經處。孟子答任人處。便是小過。舍生取義章便是大過。（清植）

棟者剛在上也。剛在上則有橈之患。惟柔在下以籍薦之。則可以防其橈矣。君子之臨事。獨立不懼。蕩蕩然無顧慮之意也。當其未事。周防不懈。夔夔然存恭畏之心也。（自記）

八卦皆人心之德。乾健是不息的。人氣血不周流便病。脈歇至便病。坤順所謂百體從令也。健主神上說。順上體質上說。震主動。巽主入而散。兌主說。艮主止。皆人心之德不可無者。惟水主險。豈可說人心有險德。故聖人于坎上加一習字。王輔嗣云。更習也最妙。程朱不用。而以重坎爲習坎。那一卦不是重。何獨坎卦。孔子所云重險。乃是解習字之意。一重險過。又一重險。非更習而何。不是以重字訓習字也。不獨上聖大賢。將降大任。必先窮餓困苦。動心忍性。增益其所不能。即平常人亦困心衡慮而後作。徵色發聲而後喻。所謂險。不獨貧賤患禍也。那極如意之中。一切飲食男女聲色嗜好。那一處不是窞阱。都要在此等處鍊過方好。加一習字。便是人心之德最不可少者。

天下至實者無如水。以黍稷入斗斛。已滿了。再築實搖挩便陷下。土沙皆然。惟水一滿不可增添。他物可堆高。水至平而止。所謂水流而不盈也。古人文字。有兩句似相對。而上句斷。下句聯下文者甚多。史記尚如此。水流而不盈。似與行險而不失其信相對。其實水流而不盈是斷句。行險而不失其信。維心亨。乃以剛中也。是一連讀。

德行。如三物中六德六行之類。教事。如三物中六藝之類。皆自己身上事。程傳以習教事作三令五申

使民習熟說稍離。（清植）

宛平王相公熙嘗語余云。吾閱事多矣。凡人設機心假一事以作穽陷人者。其人必即因此事自取禍敗。余因是語而悟習坎入坎之義。其所習之坎。即其所入之坎。不待他處有坎。而後致凶也。（清植）

水德所以爲至實者。以其未平則未驟滿。方平復無增高。既平之後。又難以人力使之縮少也。然則其後之無損耗者。由于其初之不盈大也。二在下體。是未至于平也。未平則不驟滿。故爻曰求小得。而象曰未出中。五在上體。是既至于平也。既平則不增高。故爻曰不盈。而象曰中未大。人之心德有本而無助長之功。有實而無過情之譽者。亦如之。（自記）

習坎之得其道者二五也。四承五。故亦无咎。其餘三陰皆失道者也。獨初上言之者。初雖涉險未深。而居下有坎底之象。是小人動作機詐。自謂能習險。而自納于陷阱者也。故爻特加習坎二字。而象曰失道凶。上雖處陰之極。而居上有出坎之象。是人之惡積罪大。罹于刑辟。聖人至仁之心。則猶望其

習于險而改悔者也。故象曰凶三歲。所以終習坎之義。充類以至于盡也。三雖亦失道。然處重險之間。則時之窮也。時之窮者。不可以習險責之柔材。故爻但曰勿用。象但曰无功而已。（自記）

爻言三歲。而猶不能改悔以得于道。則凶矣。明其失道于今。將復凶于後也。象言由其失道。故凶三歲。明失道于前。是以凶于今也。言外之意。乃謂因幽憂困苦。而能改悔從道。則三年之外。可以免凶矣。此爻象交發意也。（自記）

繼明者。所謂緝熙于光明也。傳說太泥。不必從。（清植○以上經）

遇憂患危疑事。如艮卦大高。明道所謂萬變皆在人。其實無一事者。即是此地位。想明道已能到此。平常人倒是咸卦用得著。事變來以理爲主。若不能萬全。只得順理有把柄。

取女主陽感陰言。女歸主陰從陽言。陽感陰。貴乎情之專。陰從陽。重乎禮之別。女壯則勿取者。以失乎順從之道。則不可感者也。歸妹則征凶者。以不待

交感之節則不宜歸者也（清植）

憧憧往來不是說憧憧然往來葢謂把往來放在心上盤算憧憧然不寧也往來卽常感應二字看感應是該有的不合憧憧于其閒耳（自記）

浚者求深之義也求深非不善而始而求深則不以其序而終至于无恒矣浚恒者求深于其常也而終至于无常事不循乎其序則不可繼而不可久也（自記）

諸爻皆言遯而二爻無之則是義不可遯者也故傳言固志以明之（自記）

卦皆貴剛惟升進則尚柔葢取難進之義故晉曰柔進而上行升曰柔以時升漸曰漸之進也女歸吉也定九先生曰守得住柔便是剛

說明夷因曰自我西郊亨于西山以爲指文王皆恐未確惟此卦卻有些像明夷于飛不知指著誰人說想是當時隱者如伯夷太公之類夷于左股用拯馬壯卻像是指文王文王率商之畔國以事紂又陰行善上不失君臣之分下又救了許多百姓所謂馬壯也明夷于南狩是指武王入于左腹獲明夷之心于出門庭卻像微子腹者腹心之臣故繫二止曰股不曰腹箕子之明夷明明是指箕子不明晦正指獨夫初登于天所謂殷之未喪師克配上帝後入于地所謂惟不敬厥德乃早墜厥命都有些像所以象傳中分明言文王以之箕子以之將來所著易解中凡引古事爲證者皆當盡行刪去惟此卦卻不得不如此說（清植）

明夷原是好字今人皆說作昏主明夷是自家明卻被別人傷了故自初至五皆曰明夷惟上是傷人之明者故不曰明夷而曰不明晦（清植）

風火爲家人風本從火生也因熱而生故萬物亦被之而生一家和便有暖氣暖氣薰蒸至于黨族親戚而化及鄉國矣此家人之義也

君子以言有物誠也不誠則無物誠字信字皆從言葢誠信于言驗之（自記）

睽時須從小處去行如人子得罪于父母大處動輒生疑且莫動只揀小小事體無可生疑處勤慎自

效積久亦漸消釋是感通之道也

有孚于小人作驗之于小人之退說于義雖通但細玩此爻義當是言解之時本以解去小人爲急五又居尊惟有能解則吉耳然多欲之君雖或一時迫于公論不得已去其近習心中終有不忍捨棄者存如宋孝宗之念曾覿之類則小人雖或見斥而有以窺其隱微猶未信其實能斥己也未信其實能斥己則安肯改惡以歸于正哉故君子之解必使小人共信其爲誠心去惡然後可以得吉象

言小人退非正釋有孚于小人言既孚于小人則小人必改惡以歸于正如論語不仁者遠之意此說尤長既與孚之字義相合又于句下不用添出之退字面觀象中尚未及改正（清植）

損下益上爲損損上益下爲益最爲確鑿不是徒以虛理立論天地施生何處不然然必假人力以爲輔相如今墾一畝田必須工本播一區穀必須糞水損上益下之世民有餘饒自然野加闢而穀加豐是聚于上者雖若見爲損合世間所生殖者論之所藏不知凡幾矣其實民間之財何莫非君上之財豈非益乎若損下益上斂利而藏之府庫所藏者既無生息之源而民間工本乏資糞水無藉勢必棄壞不闢而所收亦歉是在上者雖若盈溢合世間而通算之所失不已多乎此理陸忠宣看得透故有小儲大儲之說其奏疏中有一篇論損益者極佳（清植）

損剛益柔有時卽緊頂二簋應有時如損神明之享以濟時艱亦所謂損剛益柔也故總之曰損益盈

虛與時偕行（自記）

動者志之奮也巽者心之入也卽程朱學的中立志虛心之云說命曰惟學遜志務時敏遜志巽也時敏動也（清植）

君子小人不但善惡之稱凡上位下位皆是也九四與初六應未嘗遠之也然應而不能制之則非我有矣聖人推原其本謂不能制之者由于親愛之失其道也我失親愛之道然後彼之心離離然後不可制也（自記）

易中號笑二字每相應若號一握爲笑言萃之所以亂者以孚之不終也若號則仍有孚矣故可一轉而爲笑一握猶言一反覆手間（清植）

爻言萃有位无咎矣又言匪孚元永貞悔亾則是無元永貞之德而但以位萃天下雖无咎而猶有悔也故象傳揩其意釋之謂以位萃天下則志未光未光謂有悔也（自記）

升虛邑東坡之說爲長五之升階其進有漸也升階而吉則升虛邑之無吉義可知升晉之卦皆利于柔者以抑躁競也九三過剛難免于躁競故其詞如此（清植）

冥豫在上則不可以久長矣冥升在上而曰利于不息之貞者蓋悅豫非久長之道故必速變之而後无咎升則有時難于退者但利于守正不息而已（自記）

困與蹇異困者身之困也蹇者時之難也說者以致命與匪躬同解覺得太過言舉其所遇一委之命而惟惓惓以遂志爲心而已象傳困而不失其所亨志卽其所亨者也文中子東歸餓于逆旅講學不輟而曰困而不憂窮而不懾通能之卽致命遂志之謂（清植）

君子雖處貧賤無入而不自得非所以爲困也惟樂行憂違君子之志也若言不必聽計不必從徒以爵祿縻其身而不得引去不幾于進退失據者乎所謂困于酒食朱紱方來困于金車困于赤紱者意正如此（清植）

困四志在下與臨上志在內同皆非指應爻而言也臨上在卦外于人爲事外矣而曰敦臨則是臨民之道敦厚不怠志存乎天下之內者也非志在內則居事之外何以見其敦厚于臨乎困四居上位者也而曰來徐徐則是無心于進而勢不得退其志常存乎居下者也非志在下則居位至高何以見其來之徐徐乎（自記）

動悔有悔吉爲句行也爲句跛能履吉相承也遇其夷主吉行也義同（自記）

就爻觀之疑于所謂我者井自我也若井自我則亦

井自心惻，而井自求福矣，非爻意也，故夫子釋之曰，此謂行路之人，過此井者，覩其清而不食，惻然憂傷，故爲之思遇王明，庶幾食此井者，皆受其福耳，蓋必如此解釋，然後我字竝字可通也，（自記）

獸皮曰革，獸之變必先易其皮，故革字又有改革之義，六爻中言牛言虎言豹者以此、（清植）

已日者革之時，乃孚者革之應，惟已日故爲順天，惟乃孚故爲應人，然而惟有慙德，故必元亨利貞而後悔亾也，爻于二言已日，三四五言孚，四又言悔亾，皆析卦義以立文，初未至于已日，故不可以有爲，五者創業之成，而上則守成之緒也，故變大人爲君子，（清植）

爻言得妾以其子，是即以初爲妾，比于鼎之顛趾，而以其從夫得子，比之出否也，然文意未明，疑于初之得妾者然，故象傳曰，利出否，以從貴也，則知初是爲妾而從貴者矣，（自記）

至尊讀書，都在最上一層著意，信是天亶睿智，一日諭地云，易經逐爻說吉凶，不知道他的根，甚疑惑，

如鼎卦四爻，爲甚麼斷他鼎折足，覆公餗，其形渥，還是他自己有應得之罪，還是天地間有此事，硬派在這一爻上，地奏云，據臣愚見，大易三百八十四爻，都是聖人逐爻比校過，纔下斷語，鼎四之辭是他自取，不是硬派的，曰，如何是他自取，奏曰，鼎卦初六是鼎趾，二三四是鼎腹，四居鼎腹之上，實既滿盈，便有傾覆之理，又易有義例，五位君也，四近君之位，故曰多懼，四宜柔不宜剛，五宜剛不宜柔，四爻以剛承柔，幸多內懼，他已犯此例，又下應初爻，初在下，宜剛不宜柔，如特立獨行，賢人在下之象，四宜柔，如大臣虛己下賢之象，今大臣剛而在下者柔，如所信任者乃陰邪之小人，他又犯此例，初乃鼎趾也，故曰折足，鼎有實而折足，鼎中之所有必覆矣，故曰覆公餗，其形渥，奏訖，大蒙嘉悅，因曰，由此看來，易經通有義例，折中內有義例一册從此起也，

易爻以陽爲實，鼎五陰也，然有中德，故可以之爲實，猶未濟九二非正也，然有中德，故可以之行正，兩

處文義。正可參觀。

八純卦大象與六十四卦大象微有不同。蓋八卦之象。皆造化之本。各一其極而無假借。君子體之。皆是以其德反之于心。非如他卦之或取于時遇。如泰否蹇解之類也。故天法其健。地法其順。火法其明。水法其習。山法其止。澤法其滋。風法其令。推是以譚雷。亦是法其震動。此震動乃吾心所固有。戒慎恐懼乎其所不覩不聞者。不可以洊雷之象。目爲外至之震驚。而君子因之以恐懼修省也。（自記）

艮背二字之義。即是主靜。故周子曰。背非見也。程子曰。止于所不見。惟語類有止至善之說。而蒙引存疑因之。文意雖殊。義理則一。（自記）

朱子解艮其背爲止于至善。道理極是。只是以至善詮背字。覺得不協。程子說背爲不見之地。是矣。又說行其庭不見其人爲絕物。未免太過。聖人說篤實。便說輝光。說闇然。便說日章。只是以靜爲主。

問止其所。曰。所字是甚麼。近講以仁敬孝慈信之類詮釋。頗于字義不肖。若直以爲寂靜之境。又恐宗指有差。諸變文云。適得吾明覺之體。不失吾順應之常。于止字本意得之矣。（自記）

佛家將心地一點靈明。謂之三昧眞火。其他一知半解。有知覺處。都是無名火。所以破除一切。以養他那一點靈明。艮卦三爻。正是說著此病。厲薰心。薰字最妙。火條達便光芒照耀。若佛氏硬提此心。是抑塞壓制。使他鬱鬱不能出。如火之薰。適足以爲障蔽而已。故程子謂觀一艮卦。勝讀楞嚴一部。外邊事處置妥。心裏便安。本是一箇聖人學問如此。異端離此而求靜。乃悍然不顧其中。不自在者多矣。聖人知之曰厲薰心。蓋發其隱也。

六四在心之上。口之下。以咸例之。正當背位。合卦義矣。然艮爲剛德。而四柔也。且德非中正。故未能純乎卦義。卦義曰。艮其背。不獲其身。夫子釋之曰。艮其止。止其所也。蓋止于其所。則自不獲其身矣。無制身之勞也。未至于是。則必止于其身。止于其身者。未能不獲其身也。故夫子釋之曰。止諸躬也。易其爲諸義自明矣。非禮勿視聽言動。皆是也。（自記）

漸以女歸爲義、歸妹以妹爲名、故六爻皆取女象、漸三曰婦孕不育、婦指二也、其曰夫征不復者、引起之詞、歸妹上曰女承筐无實、女指上也、其曰士刲羊无血者、波及之詞、（清植）

歸妹上六、專取妹象、由女之承筐也、无實、故士之刲羊也无血、其咎在女也、故象傳偏釋承筐、（自記）

豐初之配主、謂四、配如夫婦之配、合四之夷主、謂初、夷如朋友之等夷、以下交上、雖合德、猶必謹其分、上之交下、既同道、則必畧其尊、（清植）

往時解風陽也、主散陰氣、西方陰凝時、須風以散之、至春方發生、無陰可散、乃是散去年陰氣之尚凝者、今思之非也、天地間有陽便有陰、如心纔動而身體便隨之、方春陽氣一到、便有陰氣、便須風散、不是散去他、是散開要他流行、如化開飲食以滋益于人、不可結凝爲患也、

入而後能斷、故巽有制義、又有齊義、六爻又有武人齊斧之義、不能斷者、不能入者也、（自記）

巽訓卑巽、始于輔嗣、殊爲附會、巽者入也、非謂一陰能入、謂二陽能入一陰以散之也、如腹中無故陽鳴、不爲佳事、若中有痞塊、元氣盤旋而解散之、則周旋作聲、人方通泰、國家有藏姦伏慝、必搜索整治而後消散、亦是此理、常見五六月間、空際雲起、旋卽風來吹散之、雲散則風亦止矣、再有雲起、則風又至、故巽有伏義、主陰而言也、又有入義、有齊義、皆主陽而言也、何以謂之小亨、破散陰氣、到底不過去滯、非元氣本然流行者可比、利有攸往者、搜擿不可不急也、利見大人者、必得陽剛而後能

化也、史巫以搜其姦邪、資斧者齊斧也、謂以斷物斬齊也、上九不斷、故凶、問上不斷、不有疑于卑暱乎、曰、彼亦刻刻欲搜姦發伏、非安于暱弱者、但不能斷、終正乎凶耳、

今俗占雨暘以甲庚日、蓋十干氣候到此二日便須少變、如歲之有春秋也、蠱是從頭變來、故有取于甲、巽是從中間變、故有取于庚、（自記）

渙汗其大號爲句、渙一字自爲句、王居无咎爲句、言能渙汗其大號、則雖當渙時、而王居无咎也、本義

以渙王居三字連讀但王居既渙如何說得无咎故以居爲居積之居微費周折惟依小象斷句別王居二字即是後世所謂皇居者故小象以正位釋之（清植）

此逖出與惕出自不同故夫子以渙其血爲句而專釋之則明下當以去逖出爲句如樽酒簋貳之類皆是夫子分別句讀處也當渙之時在事中者則以渙其所利爲義在事外者則以渙其所害爲義（自記）

卦取澤水爲義水甘而澤苦水通而澤塞卦爻言甘苦故傳復言通塞以發明之塞則窮矣故傳曰中正以通又曰其道窮也

中孚二爻講家說來語氣全然和之者其子而已靡之者吾與爾而已皆明其非誤閙動衆之爲也不然聲聞過情如登天之翰音則凶矣此二爻對看其義自明（清植）

小過之時以過爲中者也然有當過者則雖過而求離乎中有不當過者則不及而後不失乎中過與不及之義如反覆手然過乎恭者乃其不及乎亢者也過乎儉者乃其不及乎豐者也麻冕之義過乎儉矣是所謂過其祖遇其妣也拜下之義過乎恭矣是所謂不及其君遇其臣也不及其君則是君不可過也而曰臣不可過者蓋言是爲臣之中則不可過非爲君不可過也（自記）

爻意謂能曳其輪而不進則雖濡其尾而无咎也曳者我曳之也濡者非我濡之也故二義不可一例觀未濟濡其尾吝曳其輪吉則可見矣家傳專釋

曳輪其義自明（自記○以上下經）

榕村語錄卷之十一

周易三

繫辭傳古今至文也惟中庸像之文體直是一樣

上繫是說易經大本大源下繫是說讀易的秘訣及凡例

繫傳首章乃太極圖說所自出圖說之分陰分陽即尊卑一節之義動靜互根即摩盪二節之義但繫傳由摩盪而生六子圖說則由變合而生五行言各有所當耳男女即繫傳之男女也知始者所以

發其神作成者所以生其形易簡二字實包中正仁義之義成位乎中則所謂立人極者也（清植）

動靜有常兼二義其分則或動或靜其變則時動時靜如風雷是動的山澤是靜的就山澤言則澤是動的山是靜的所謂或動或靜也水停蓄處又是靜山發生處又是動雷迅風行是動斂氣收聲又是靜所謂時動時靜也（清植）

剛柔相摩是一對對相摩雷與風摩山與澤摩八卦相盪則山可與雷盪風可與澤盪都是言交易問此二句著卦上說否曰未著卦所言八卦猶言天地間之雷風山澤如此相盪耳王輔嗣及程子俱不著卦說惟朱子方說作生卦剛柔亦只是說天地間之二氣不是說卦畫剛柔（清植）

至尊言春風帶潤最爲豐年之兆乃知易云潤之以風雨非漫下風字也

雨以潤之上繫并風亦曰潤者謂東南風也詩曰習習谷風以陰以雨舜之操曰可以阜吾民之財（清植）

乾以易知之知乃乾知大始之知與易則易知之知不同坤以簡能能即作也易主心言故屬德一邊簡主事言故屬業一邊後儒只因把知能二字看混遂有以知行分配德業者悞矣（清植）

朱子說悔是吉之根吝是凶之根最妙凡遇不好底事只求之於己便消了多少火氣纏繞佛家重懺悔亦是此意吝不是大惡如何便至於凶只是不爽快留在那裏遮遮掩掩便可以做出大不好來人當禍患來時痛心疾首思愆悔過有這念頭便

可導引善氣消除魔障。某平生覺得與人無大仇怨。不全是忍耐。亦是尋根見得自己身上明白了。便已消息許多。

憂悔吝震无咎。不在悔吝无咎之辭之外。即在悔吝无咎之辭之中看出。介比小疵先一步。悔比補過又先一步。於此處提撕警覺。便是憂且震處。（自記）

仰以觀於天文一節。淡淡幾句。把佛家無常迅速。生死事大。六道輪廻諸說都包盡了。至與天地相似。範圍天地之化兩節。便是佛家說不到的。尺蠖之屈。以求伸也。龍蛇之蟄。以存身也。把道家虛靜之說都包盡了。至精義入神。以致用也。利用安身。以崇德也。過此以往。未之或知也。窮神知化。德之盛也。便是道家說不到的。

仰觀俯察節。括盡佛氏精妙。幽明難知也。其實不必遠求。但觀察於至顯之天文地理。陽主施。陰主受。晦明盈虧。循環往來。幽明便是這緣故。下箇故字。言其所以然不外此也。知之則凡作息出處進退顯晦。皆視此矣。死生難知也。其實不必遠求。但於所作之事。原乎事之所以始。反乎事之所以終。自無而有。自有而無。死生便是這樣。下箇說字。言其說即如此也。知之則知誠者物之終始。只就應事接物上。可以了當生順死安之義矣。鬼神難知也。其實不必遠求。但就身上體驗。耳目口體。精之爲也。其聰明運動。氣之爲也。陰精陽氣。聚而成物。是對待的。至於思慮夢想。倏忽現滅。出入有無。幻化萬端。則遊魂之變。是流行的。鬼神之情之狀。即是這樣知之。則踐形盡性。克己復禮。淸明在躬。志氣如神。郊焉而天神格。廟焉而人鬼饗矣。

原始反終。始可原。終之後又誰爲反之。所以朱子亦覺說不去。只云能原其始而知所以生。則反其終而知所以死。反終即在原始中看出。以其言之。始終不必貼生死。只是泛論。言即一事一物之始終。而可以知死生之說也。精氣爲物。游魂爲變。亦不必貼定鬼神。觀凡精氣之爲物。游魂之爲變。而鬼神之情狀可知矣。

夫子贊易許多神字。有說似鬼神者。有說似神化者。

有說似心神者要想箇至當不易的著落纔好神者兩物相感之幾互根之妙其原只是一理如人一心放之可以千頭萬緒斂之便自一些沒有可見一些沒有處便有那千頭萬緒在其中至千頭萬緒時原有那一些沒有者在其內此之謂變化千載而上千載而下我一思便到可見千載上下我有他的他有我的不然如何相及無他一理故也動中有靜之理故於動便知有靜靜中有動之理故於靜便知有動陰有陽陽有陰相生相尅止是一理

須知說廣大爲何推到專直翕闢蓋明天地一動一靜無心之妙即所謂易簡也故通章以易簡結住此意少人會得

靜專動直靜翕動闢是推廣大之原於易簡處故曰是以大生焉是以廣生焉而下文以廣大變通陰陽之義歸之易簡至德（自記）

法言云萬類錯雜必表諸天羣言淆亂必折諸聖河圖洛書如何形狀自漢以後宋以前無有也惟班

孟堅五行志有自一至十八卦是也自一至九洛書是也畧可考據至陳希夷後始傳河洛及先天之圖朱子答王子和尙以先天圖爲不足信而以九爲河圖十爲洛書後見蔡季通始改九爲洛書十爲河圖而歎先天爲最精朱子於大根大源處已透又心虛而大故一聞合理之言便從而信之今日既有朱子以爲依歸何必重加根尋自取擾亂且說道理必不能如朱子之精考據源流必不能如朱子之確以折羣言之淆亂可也

河圖不必拘天一生水地二生火諸語只以陰陽奇偶言洛書只以參天兩地三才言天下之理數盡此矣五爲皇極人也參兩之會也三至一二至六皆生生不窮無往時其順而加則乘也其逆而減則除也五不用至十又成一用奇數之皆得五用偶數之皆得十

變化鬼神即從相得有合上看出相得所以成變化有合所以行鬼神（自記）

變化是就推行有漸處見鬼神是就合一不測處見

五氣順布所以有漸也陰陽互根所以不測也推此則變化鬼神分頂相得有合甚明說卦傳以後天分職爲帝先天互藏爲神亦此意（自記）

聖人揲蓍而數學之精俱括於內其根皆始於七故勾股法勾三股四爲勾股和以無餘數也大衍之數五十其用四十有九七七四十九未至七不成比例過七又不成比例以有零數也凡開方圓相求圜徑相求圜積相求無不始於七方徑七二十八周徑七二十二爲密率以此爲例卦乃乘數

蓍乃除數

蓍策是法曆數的一年全數爲三百六十五日四分日之一除五日四分日之一爲氣盈其整數爲三百六十蓍策則虛一外所餘者四十九復以掛一一策當氣盈五日四分日之一之數其餘四十八策則一策當七日半合之得三百六十日併掛一所當數正與一年全數相合不似太元潛虛洞極諸書牽强與曆數相應却極割碎分裂不整齊郭子和專以掛象閏朱子辨之詳矣但朱子以扐爲猜閏奇爲揲餘又似專以扐象閏而掛無與於閏數如此則下文而後掛不得爲別起積分之象矣其實掛象氣盈扐象朔虛二者皆象閏氣盈不用算一定是五日四分日之一故掛亦分二了便掛朔虛却須細算始得故扐在揲四之後夫子分明言箇奇字奇是箇一數扐字從手從力又是箇實字故歸奇於扐當是歸掛一於揲餘言併氣盈於朔虛而後成閏併掛一於揲餘是象閏也五歲再閏而後別起積分故再扐而後掛也然如此則掛

象積分之端其象再閏者再扐也不如氣安得盈朔虛而後氣盈蓍安得掛覺得四四揲之尚有零數所以有掛專以扐象之則不全（清植）

揲四象時過揲象期歸奇象閏揲策正數也奇策餘數也時與期亦正數閏亦餘數（自記）

問啟蒙附論中迎日推策一篇算來皆與曆法脗合孔子於各樣圖象未嘗以配曆法獨於蓍策諄諄言之所見必無差謬倘治曆明時直用此細加推測未必不冠絕古今曰恐是如此（清植）

以言只是將所爲所行之事於問時對蓍言之（自記）

問本義以至精爲辭占之事至變爲象變之事觀象不從以變占屬至精象辭屬至變何也曰至精節是言蓍策之用至變節是言卦爻之蘊蓋本河圖而立卦爻生蓍策以前民用易之本末具是矣故此篇首列河圖遂紀蓍策因備舉辭變象占四者以象辭具於卦爻變占生於蓍策故也以此推之則變占應屬至精象辭應屬至變明矣至下文又復列舉蓍卦爻其義可見問至精故能極深而通

志至變故能研幾而成務下文通志與前同却舍曰成務而曰定天下之業又增一句曰斷天下之疑何也曰通志主蓍言成務主卦爻言以方知易貢將析卦爻以立義故於成務中亦以定業斷疑析言之卦方以知故能定業爻易以貢故能斷疑如當需之時貴於孚亨而貞焉斯足以定其業矣然自郊而沙自沙而泥處位不同義各有當則非爻無以爲斷要皆所以成天下之務而已（清植）

以此洗心此字何所指卽指蓍卦之德六爻之義也蓍卦爻之設乃是聖人爲民一片婆心所寓以此洗心則滿腔都是惻隱至退藏於密而此意常在故及其發而能與民同患也以此齋戒根神物來亦是此意（清植）

易有太極此句極其圓妙氣根於理理因氣見說來渾融無迹（鍾旺）

吉凶生大業且不必入教人趨避意天地間若無箇吉凶或有吉而無凶一切事業經綸何自而起惟大業由吉凶而生故聖人教人趨避以成天下之

業（自記）

書不盡言何以繫辭便能盡言既有盡意之卦象因而繫之辭則非凡書之比矣故於繫辭下著一焉字其吉自明第二章繫辭焉而明吉凶亦是根上設卦觀象來與此正同卽有見於天下之動節所云繫辭亦是根上節象字來繫辭焉所以吉亦是根上文四象來故俱著焉字經書中助字無虛下者（清植○以上繫辭上傳）

卦各三畫以天地人有定位而事之始中終有定序

都是如此因而重之爲六十四亦皆理數之自然非有一毫造作於其間

貞正也常也吉凶不一要以正而常者爲勝惠迪吉從逆凶豈無修德而凶不道而吉非其正常也天地以正而常者爲觀日月以正而常者爲明天地日月豈無變異非其正而常者也此陰陽人事之主宰若如時解便大有病吉凶相勝既是一定之理聖人教人趨吉避凶謂之何哉

貞觀貞明便是天地日月之貞於一處老氏所謂天得一以清地得一以寧亦頗得此意（自記）

大德曰生故生乃天地之性絪縕化醇則生意可觀者也（自記）

日與月寒與暑二氣兩體却是交藏互根此所以自然相感而無容心也（自記）

承否之後是甫安甫存甫治也觀三箇不忘字便見得去亂亡未遠與制治未亂保邦未危口氣是兩樣（自記）

八卦是伏羲所名朱子於乾卦顯言之至屯則不敢定繫傳其稱名也雜即指六十四卦之名也而下云其於中古乎其有憂患乎亦未定爲誰名今思伏羲時井鼎諸物或未備意者其文王所名乎

聖人憂患都是憂患天下不是只爲一身作易者其有憂患乎吉凶與民同患聖人滿腔都是仁原不見有一層皮殼

其出入以度外內使知懼則雖師保之嚴不是過矣然又爲之明其憂患與所以致是憂患之故牖民覺世全是一片婆心故人不覺其有師保之嚴而直如父母臨之也口氣是如此（清植）

柔之爲道不利遠故六二不如九二以此推之則知九二强於六二矣以遠貴剛故也又知九四不如六四六四强於九四矣以近貴柔不貴剛故也其柔危其剛勝故三雖多凶而六三又甚於九三五雖多功而九五尤强於六五也此二節不過數語直括盡全易中四爻義例然其立言曰其要曰邪一以見聖人之德盛禮恭語多渾含不似後人武斷一以見易理變動不居雖畧論其大體見得如

此而終不可以拘泥看殺（清植）

理本易簡惟健順者能體之若謂易簡生於健順則非也天地之道可一言而盡者誠也誠則自然易簡不誠而自謂易簡者妄也（自記）

健以聖人之心體言順以聖人之行事言非兩人也

易對險不對難前章所謂辭有險易中庸謂君子居易小人行險皆是以險易相對葢以險遇險則不能知險而亦無以處此險也故惟易者能知之亦惟易者能處之本義却用難字爲對然難亦險

也雖易而能知險所謂不逆詐不億不信抑亦先覺者也簡與阻亦然（自記）

易乃坦易如居易以俟命之易不是難易之易如人以機械變詐來我亦以機械變詐應倒往往爲所欺蔽遇機械變詐人我只以明白坦易處之倒都照見得他的情僞所以云易以知險也既知之便能以此處之不過坦易明白誠心直道彼亦久而自化矣簡與阻亦然遇事之繁難瑣碎者我只求得其要領則繁難瑣碎處亦俱知其故若仍以叢脞御之如何知其阻以簡知之即以簡處之而已

其解易以知險簡以知阻與本義各異葢身亦入險阻便難有濟我即易以知其險即簡以知其阻以此知之即以此處之則險者易而阻者簡矣人心之光明易也行事之順理簡也在我無邪曲曖昧而行所無事當險阻有何不濟靜專動直靜翕動闢即是詮解易簡二字葢在人之易簡可以心地行事言之天地之易簡於何見天之道其靜也專一其動也直遂豈不易乎地之道其靜也都包在

裏面不見形聲其動也一放出來色色俱全豈不簡乎朱子說得妙專直是一箇翕闢是兩箇如兩扇門有閉有開閉則一無所見開則無所不有却不是開時方逐物造出來原是一有都有也

愛惡生於時遠近生於位情僞生於德利害最重悔吝爲輕吉凶居其間凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝總頂時位德而論之不相得者以惡相攻以僞相感也近而不相得則勢必致凶甚者或至於生害即輕者亦必悔且吝也以此推之

則近而相得者必獲吉利可知遠而相得者雖未必吉利其免於凶害亦可知卽遠而不相得者雖或不免於悔吝其不至於凶害又可知矣著語無多八面周盡故是聖筆（清植。以上繫辭下傳）

繫辭都是說辭說卦都是講卦繫辭中雖有講卦處意總歸於辭說卦中雖有說辭處意總歸於卦

參天兩地而倚數儒先之說都不甚明白蓋以理言天一地二地爲天包豈非三乎以數言一數不行必至三方有數三三爲九是也以形象言隨便點三點求其心皆可規而圓之隨便點兩點求其角皆可矩而方之兼此三說其義始備（清植）

朱子謂圓者徑一圍三方者徑一圍四三用其全四用其半其實徑一圍不止三徑七圍當二十二且用全用半之說又多一轉看來天數起於一而實行於三一是全數行不去推至於十百千萬總是箇一必以三推之方可至於無窮地數却只須從二起便可行又曰三一爲三三三爲九三九爲二十七三二十七爲八十一歸到一上來蓋此數是自三歸到一不是自一數到三（清植）

道卽命德卽性義卽理物所固有者爲理性命人之體之則爲道德義能和順於道德而理於義則能窮理盡性以至於命（自記）

和順於道德而理於義謂立卦窮理盡性以至於命謂繫爻（自記）

兼三才而兩之分陰陽而迭用之凡就聖人上說六畫成卦六位成章是就易上說兼字語勢側在兩字分字語勢側在迭用字（自記）

兼三才而兩之是道有變動故曰爻分陰分陽是爻有等故曰物迭用柔剛是物相雜故曰文（自記）

參同契納甲應月候之說似先天八卦方位太元方州部家之法似先天生卦次第故朱子疑希夷康節之前有傳（自記）

天地定位節與出震之序不符又與乾坤六子之次亦異故邵子以之證明先天確矣然須先言水火乃及雷風而此反之下雷動節兩相對舉又俱先陽卦後陰卦不以左右陰陽爲次爲可疑耳蓋此

章重在雷動節見陰陽次第此節卦位對偶原可錯舉至下一左一右對舉先陽卦後陰卦取其於辭爲順於左陽右陰之理無礙也（自記）

數往者順節邵子之說似與朱子異愚謂此條益承上節起下節之意言八卦方位若如上文起乾坤三陽三陰數至震巽一陽一陰是順數也若起震巽一陽一陰數至乾坤三陽三陰則是逆數也論方位相對尊卑之序須從乾坤說起然易圖之意則是起震巽終乾坤以著陰陽消息之次如下文所云也（自記）

數往知來邵子說是自震至乾皆已生之卦爲順自巽至坤皆未生之卦爲逆看來此須與雷動節合爲一章而數往一節爲過文天地是三陰三陽底卦山澤是二陰二陽底卦風雷便只一陰一陽自三陰三陽數至一陰一陽爲數往者順是結上節自一陰一陽數至三陰三陽爲知來者逆是起下節逆數云何雷動風散云云是也坎離亦二陰二陽却放在雷風之後聖人之意以水火爲重故邵子曰乾坤定上下之位坎離列左右之門推而至於天地日月四時晝夜莫不由於是也又如雷風之例則須云日以晅之雨以潤之聖人立文却不然不以女先男也上文山亦居澤火之先下文水火相逮亦是此意（清植）

雷動節既卦位與上章同則氣候亦須相應何以一南一北之風雷同爲生物之功乎蓋是兩兩對說雷以動之動其潛陽也風以散之散其伏陰也雨以潤之秋多雨也日以晅之春多暘也艮以止之是收斂之時兌以說之是發榮之候乾居大夏首出庶物謂之大君坤居大冬息養萬物謂之慈母（自記）

冬春之際陽氣將發故曰雷以動之秋來則涼風至日晚暮亦多風雨潤在西邵子所謂秋多雨是也日晅在東觀朝日尤可見艮止者生意止息以德言也兌說是生機暢遂亦以德言然春夏則萬物皆蒙潤澤秋冬則草木歸根山林象在其中矣（自記）

雷風皆火之所發似乎重複體之於心二者最大雷

主動有二義一奮發有爲一戰兢惕厲風主散人有私欲凝滯要有箇消散他的道理即省察克治也雷即戒慎恐懼風即謹獨是問學中要緊處故震巽當頭問澤亦水也譬之人身作何分別曰水主流行澤主滋潤人身中周流榮衛活動筋骨那沾濕潮潤者皆水也其便溺津液涕唾則澤也水無形以氣向油漆物上呵之便有水是從陽氣生出既生有形質便是澤水是初生頭澤是既生尾至尊以天縱之姿撫大一統之運件件俱經講究著落嘗論西海甚小不過是一大湖退而思之漢書中明言西水自入西海而先儒說先天圖乃有澤注東南之論向疑其爲據中土以立言大地形勢未必如是恭繹之下始知先儒之論原無差舛也

梅定九亦言西洋之水與中國之海通

漢唐以來都不識天多以天爲茫茫蕩蕩無有知覺不過胡亂生出人物來任他升沉顯晦後來儒者覺得不是亦只空說有箇理在不然何以日月星辰萬古不錯生人生物都有條緒其實天之形勢大其運動包羅人豈能與之同乃聖人說來天與人並是一般說天聰明果然天聰明說天有好惡果然天有好惡說上天震怒果然天有震怒說皇天眷佑果然天有眷佑人有性天亦有性人有心天亦有心無絲毫之異一切風雨雷霆都是天之材料而中間有箇主宰謂之帝各項職掌無不聽命於帝其生殺舒斂氣候一到無有鉅細莫不響應如人一身其五官百體皆人之材料亦各有職掌而主宰乃心也拔一根毛髮心亦知痛所以謂之天君聖人說天並不說他精微奧妙只在人日用飲食上說盡道理

先天圖陽生於子陰生於午後天圖陽生於亥陰生于巳京房火珠林及十二律旋相爲宮又皆陽生於子陰生於未問先天圖正也後天圖陽生亥陰生巳何也曰至子月已成一陽其實無無陽之時亥月陽已生特未成一陽耳陰亦如此問陰陽相配而星術家率言陰生於未何也曰此扶陽抑陰意也然亦實有此理但觀春夏秋冬雖平分其實

正月物已萌芽。直至九月始雕落。則陽盛陰微極顯然者。論林鍾居丑。應在子月之次。而今居未者。陰陽分對。亦有此理。如日屬陽夜屬陰也。又如夫婦初娶之時。同牢合巹。本是一體。及至成禮之後。則男正位乎外。女正位乎內。各不相攙。同者所以聯其情。異者所以嚴其分。子午宜對。而起于未者。避陽之衝也。

後天圖儒先原不曾講明。朱子答袁機仲云。後天圖思之終不得其解。與其枝離附會。不如闕之以待知者。可見朱子亦不敢自信。其餘諸儒所說卦位。不過依著震東兊西離南坎北說過。何曾說出緣故來。當初只有此圖。竝無後天之名。因邵子傳出先天圖。遂別此爲後天。如今因分先天後天。又以後天爲先天變出來的。多讀些古書者。知道以前原無先天之說。至詆邵朱爲杜撰。而篤信宋儒者。讀書又從宋截斷。不思漢唐以來。就說得未必是。然源流在此。不特好處要知道。就是不好處亦要知道。所以讀書貴多。不尚是考究。却是源流不可

不知耳。讀宋以後書者。不知後天卽易之本圖。非先有先天而變爲後天也。讀漢唐以來書者。又不信先天。以先天爲於易經之外以意造出者。二者皆不是。

後天圖惟項平菴一說近似。項氏以此圖配五行。謂震巽皆木。故居東。離火故居南。兊乾皆金。故居西。坎水故居北。土旺四季。故艮居冬春之交。坤居夏秋之交。木金土各二者。以形旺也。水火各一者。以氣旺也。坤陰土。故在陰地。艮陽土。故在陽地。震陽木。故止東。巽陰木。故近南。兊陰金。故正西。乾陽金。故近北而接乎陽也。此亦一說。然使當時畫圖之指只如此。亦無甚關係。竊謂此圖理甚大。大抵以四陽卦始終。四陰卦却置在中間。如人原只是純陽之氣。中間必娶妻而後能生子。至生子又只是純陽之氣。始終只是陽氣。中間却離陰不得。又如播一種子。所包莫非陽氣。假令此種便自能結果。豈不甚善。到底須生枝生葉開花。方能結果。中間許多事。雖是無用底。然却離他不得。（淸植）

後天圖把乾位在西北。其義甚深。蓋到子位。一陽復。天心已動。惟前一位。故者已滅。新者未生。寂然不動。喜怒哀樂未發時。乃天下之大本。已往的渣滓。盡皆消化。方能生生不息。人不特惡念要消。即善事亦要消。不可留滯。如喫飯到睡時都要消。若留在腹中。便成病。堯舜事業。亦浮雲之過太虛。曰戰乎乾者。不戰不能消化。天如此。聖人亦如此。只是聖人有不戰。戰必勝矣。若消化不盡。便是間斷。便息了。過去的留滯。便是未來的將迎。文王得力

於此。所以謂之純。

後天似與先天相反。然天道人事脗合甚精。伏羲以動爲陽。靜爲陰。文王卻以靜爲陽。動爲陰。如人靜而無事。將心存在內。卓然精明。此以神明用事。爲陽。有事而動。則形骸用事。爲陰。萬物藏於冬。蠢於春。生成於夏秋。然冬春卻是陽生。夏秋卻是陰生。巽離兌震坎艮。各從其類。陽卻隔斷在頭尾中間六著陰。如人動念要做一事。不是一心便做得來。畢竟費些力氣。撥成方完了這箇念頭。最妙是安頓乾這一位。好人做事有兩樣。一是倦息了。打不起精神。一是事已做完。放不下。還攪擾在胸中。這便接不過去。天命就於此斷了。非於穆不已也。戰乎乾正是要去此二病。果木地下種子。不是大始。枝上方結之實。乃是大始。所以乾爲木果。在木之果也。艮爲果蓏。則下地之種也。終日乾乾。有事之時也。夕惕若。正是戰乎乾。萬事皆從此始。艮萬物之所成終而所成始也。所成終要重讀。而所成始也輕讀。積之不厚。則發之無力。藏之不固。則出之

易盡。艮物之所成終也。而成始即在此。齊乎巽。一陰生也。如人形體用事。便理欲不齊。要截斷使歸於齊。潔齊者。一毫不罣累。方爲潔。方才齊。人只見地下種子爲始。不知枝上方成形者爲大始。所以謂天德不可爲首也。人不知此爲首耳。

乾是由動之靜轉灣處。艮是由靜之動轉灣處。兌是盛滿時。

常人有常人的八卦。陽是理。陰是欲。震是警動意。坎是閱歷意。艮是歸於靜正。巽是私意萌動。離則虛

亥。兌則溺矣。聖人有聖人的八卦。陽是誠。陰是明。震爲戒懼。誠之端也。坎則中實。艮則復於靜正。而乾也者。終日乾乾。夕惕若。吾輩雖時心便放逸。聖人猶是惕然。一放則天命不流行矣。中庸注自戒懼而約之。約如約之以禮之約。非約少。乃約束也。約是約心。不是約戒懼。乾是靜動之交過渡處。又是始終貫注處。巽是明之端。離則明若懸照。無物不見。坤是無往不順。兌則和悅皆中於節矣。朱子致中和節註。可謂達天德。致中便是誠。致和便

是明。

後天圖包盡天下物事。以人心言之。最易明白。帝出乎震。卽是人心動處。人心無事時。原自寂然。到有事便動出來。至巽則所以做事之意已定。故曰齊。然必此心乾乾淨淨。方能齊。故下文添出潔字。潔字甚精。離只是明底意思。故曰相見。又曰嚮明而治。到得坤。正是做事時節。故曰致役。說言乎兌。則事已心休了。乾卦伏羲原放在南邊。此是天的正位。文王却放在西北。妙處正在此。不可放過。大凡人做事已完。則此心必懈了。不然則昏了。故放之乾卦在此。欲人提醒此心。使常常分明。孔子下一戰字最妙。此時不戰。使昏惰了。如人日間做了許多事。到得夜來睡後。便昏昏沉沉。不省覺了。此是不戰之故。必提醒此心。使雖在夢寐。常有清明之氣始得。此一卦是文王最用意處。勞乎坎。則休息了。成言乎艮。言事至此而始成也。萬物之所成終而所成始也。此句甚有力。不可輕抹過。言萬物到此方成。是萬物之所成終。然人但知其爲成終。不

知其成始者。卽在此。其實萬物之所成終。卽萬物之所成始也。而所成始也五字須著眼。（清植）

聖尊嘗垂諭云。先後天圖可說得合否。奏云。論理自說得合。理只一箇。只是論其物事。却是兩箇頭面。復諭云。如此則先天是自然的。後天豈不像是安排出來不自然了麼。奏云。據臣愚見想來。凡天下物事。頭一箇都是自然的。至第二箇便要略加安排。就是先天圖。橫圖是自然的。圓圖便略有些安排。如數一二三四五六七八九十。數去何等自然。

若用他來算必定要用一歸不須歸等法亦是安排的聖人老吾老幼吾幼以及人之老幼一毫無所勉強但至要做實事便倒底是他的老幼不在一家住這裏便要安排須是替他制田里教樹畜有許多事豈獨聖人天地亦然赤道是自然的黃道就不能全自然天包地外地在天中兩極爲樞運動有常豈有不自然的到了黃道便斜掛在赤道上月與五星更有些參差到那行不去時連天也像不得不略加安排遂蒙笑諭云所論極當正是如此

後天是帝之各專其職處先天是神之所爲其根處帝變化成萬物神則所以能變化而成萬物也神字專屬先天前面只是引起（自記）

上章言帝存乾坤之位此章言神則去乾坤而專言六子此理至妙蓋乾坤即帝即神也程子曰以主宰言謂之帝譬之於人則心也以妙用言謂之神譬之於人亦人之神也心與神非二物也然心有主而神無在故言人之心則心在腔子裏可指其處所而言五事以思與貌言視聽並列猶上章以乾坤與六子並列也若言心之神則罔難指一處以爲言如我們靜坐於此忽然有人言觸於吾耳則耳旋聽之目旋視之因辨其聲亦鑒其貌彼時將以神爲在耳乎在目乎將以辨聲者爲神乎抑以鑒貌者爲神乎無在而無不在故不可以指其處所也問程子之釋帝釋神皆根乾爲義似於坤無與曰乾坤豈是二物坤即乾中之坤也分言之則爲乾爲坤專言帝言神則坤統是矣（清植）

足是行動的於震爲似艮何以爲指解者曰手能止物手之用不止於能止物也從來解易者多順著經文隨便扯一箇道理來解以爲聖人的話雖橫說豎說無所不可而不知非也指之爲用比足不同足一動便離故處獨指之用不離故處以靜爲動雖動而不出其位故艮爲指也聖人取象皆取與他物不同處直是體物工妙如水取其至實何以爲至實以其不盈也論形之堅實者無如金石然都不能比水如今用土築堤雖極堅厚使用夯

穀春之畢竟陷下些去五穀入斗斛雖極堆滿試搖動之亦遂陷下金銀至堅矣鍊之亦有消耗中有渣滓即虛處也惟其盈滿隆起故得而消陷之水則取平而已流而不盈滿則溢無不由地中行者人之學問自己做出一箇盈滿光景便是他虛處無而爲有虛而爲盈約而爲泰難乎有恒矣

乾爲健而健之中始震動以有爲中習坎而出險終凝然而能止皆健也坤爲順而順之中始盤旋而深入中光明而洞達終怡然而喜悅皆順也總言之健順而已分析則又各有三德焉（以上說卦傳）

河汾以時之相生贊序傳以旁行不流贊雜傳極有見天下道理只有相生相對二義序傳因經卦之序流水說去以明卦卦鉤連皆有相生之義雜傳因反對之卦雙雙發明以見卦卦配搭皆有相對之義如此看易方覺得活活潑潑頭頭是道而占筮者引伸觸類能事可畢夫子無此贊易後來詮易者尚多看作板定物事豈不可歎（清植序雜卦傳）

榕村語錄卷之十二

書

典如天舜便精巧些堯渾渾樸樸都全罩在裏面故孔子以天贊之舜命官幾句都是精要語後來想惟文王能接堯舜禹入聖未優言雖入聖域尚剛剛的不能有餘也湯則檢身如不及改過不吝武王刀劍戶牖皆有銘可見不如此警醒便容有私意然能克去己私復還天理故都稱他是聖人

漢唐帝王總有病才具大一分更壞一分漢武雄才

大畧儘他本事做來不過那樣可知不從學問道理上來終不濟事二典之後有臯陶謨湯誓之後有仲虺之誥高宗中興有說命牧誓武成之後有洪範旅獒後來史家於一代之典多鋪張豐功盛烈豈復有此段意思

古文尚書道理精確處聖人不能易若漢儒能爲此即謂之經可也黃梨洲毛大可輩摘摭一二可疑之端肆談議至虞廷十六字亦闢之學者不深[illegible]理徒求之語言文字以定眞贗所謂信道不

篤也、

班氏言張覇分析廿九篇耶今書經大全所載諸儒之說異（自記）

尚書蔡傳雖未盡善亦未有强似他的較之春秋胡傳爲勝

二典是兩對文字堯典先說堯之德次由身而及於家國次授時定曆次辨姦次用賢用賢必先辨姦奸辨而賢用得舜而堯之事畢矣舜典重華一節對放勳一節愼徽一節對克明一節齊七政至濬川對定曆幾節制刑流竄對丹朱三節命十二牧九官對舉舜一節而舜之事畢矣、

羲和四段只說日星未及月辰故下又云以閏月定時成歲濟濟數語皆透頂萬世不能易想堯持籌布算未必如羲和至所見之理羲和不能外次及用人人之賢否了然於心却不自用卒試虞舜而以天下付之是何等識見何等德量堯如天舜如地堯生之舜成之堯始之舜終之四凶之誅治水之成皆終堯事也四凶罪不至死故皆止於流象

以典刑一節卽起下文當日執簡操筆想皆聖人之徒而名不傳四岳名亦不傳自是醇謹老成休休有容之人大約才具不及舜禹耳、

古之三公坐而論道日變修德月變修刑全講燮理陰陽不參瑣務合同天人堯典首命羲和舜典首在璣衡不在九官十二牧之內皆是此義

解尚書者多不知曆法羲和四段只就皮毛上說絕不到其精處四段中方位則分東西南北時序則分春夏秋冬日晷則分曉午昏夜雖是大段分來其職未必不相兼但以方位當頭便是測里差之法蓋日出入東西迥異如今四川丑未在山東已是寅初故宅嵎夷者測日之最早出在何時刻也宅西者測日之最晚入在何時刻也廣州日至之時日下無景就彼測之則知景短至何處冬至時就北方測之則知景長至何處四面湊籠便知土中便是里差法此是就中國言之若九州之外則周髀所言有半年晝半年夜者然其理則一也聖人只爲明得理盡任後世如何推算走不出他的

範圍後世雖千巧萬變。推算得密、道理却不能如他透徹、（清植）

向日問梅定九古人測景何故不用夏至、當時定九只答以冬至曆元而已近看堯典惟于夏言敬致、冬則不言、可見古人測景、實以夏至爲重。周公土圭之法、亦用夏至、其用冬至者、自太初始耳、（清植）

寅賓出日寅餞納日俱說在平秩東作西成之上、敬致日永星火。日短星昴、却說在平秩南訛平在朔易之下蓋日出入早晚、四時皆測晷長晷短。必二至之時測來方准故也、又於夏言日永。於冬不言宵永而言日短者、宵中無景可測也、（清植）

孝弟衰於妻子、人情所必至、四岳薦舜云克諧以孝。言諧於象以得當於瞍而成其孝也。堯曰我其試哉觀厥刑于二女二女何試、堯之意正以舜無妻室固能孝弟矣、但未知有妻室後何如耳、詩云妻子好合、如鼓瑟琴、始云兄弟既翕和樂且耽。中庸引爲行遠自邇登高自卑之喻、蓋父母較之兄弟爲高遠、兄弟較之妻子亦爲高遠。最卑最近者無如妻子而道必造端乎此、此二南所以起化於閨閫也、

問輯、治也疑上古未有剖符之事。至舜始創其制。既月之後諸侯踵至。乃見而頒之蔡傳以輯爲斂。豈有諸侯未至、而先斂其瑞之理。曰、此非大義所關。受終之後、齊七政。類上帝、以治天也。巡狩述職。以治人也封山濬川。以治地也、三才之事備矣（清植）

問肇州封山一節、蔡注云、中古之地。但爲九州。禹治水作貢亦因其舊及舜卽位、始分出幽幷營三州。而爲十二、至商又但言九圍、不知何時復合爲九、按此乃舜攝位時事正禹敷土之候。所以封山者。爲大水茫茫、用此標識。以便施功耳。所云濬川、卽指禹治水之事。及禹任土作貢、始幷爲九、遂相沿以至於商周、蔡傳之說恐未當、曰、正是如此。禹貢惟冀州於田賦之後。別敘恒衛既從。大陸既作、而青州有萊夷作牧之文、恒衛大陸卽幽幷之地、萊夷則營州地也、因禹初幷爲九。故別敘恒衛大陸以存幽幷。而萊夷猶作之牧焉。牧卽牧伯之牧。說

者不察故牧字殊費解（清植）

象以典刑流宥五刑鞭作官刑朴作教刑金作贖刑此是刑罰條例眚災肆赦怙終賊刑則用刑權衡也贖刑只指官敎兩刑非謂典刑流宥亦可贖也其中有誤犯不得已者則赦之有所恃以爲惡強橫不服者則賊刑問賊是殺否曰朱子言五者皆有卽如提學責秀才是敎刑也他有強悍之狀多責他幾板亦是賊刑此未嘗明說罪大惡極如何都用殺

問九官之命稷契皋陶夔龍無戒辭者或因舊職又皆因有讓之者而命之也工虞之官以和順爲善故垂益之咨皆首曰疇若終曰汝諧若順也諧和也惟禹曰維時懋哉伯夷曰往欽哉蓋治事以勤爲主掌禮以敬爲先也皋陶陳謨於典禮亦曰同寅協恭和衷哉於命討則曰政事懋哉懋哉與舜所命禹伯夷之旨正同曰看得好（清植）

聖人說樂只詩言志數語已畢不拘何人隨意言其中情便是詩但詩句有限永者長也將詩每字拉長些庶幾悠曼便是歌聲依永一句從來說不明白以爲字字都要合宮商角徵羽難道齊景公所作徵招角招字字皆徵字字皆角必無是理聲依永者論五聲之調也詩本有宮商角徵羽各調不同宮濁極和平弘大有君象商慷慨激烈有臣象角如宮但帶流動歡悅之意是民象徵便急促如打緊板是事象羽更加之瑣細嘈雜而清極矣是物象如清廟之詩自是宮調確乎難以別調歌之無衣之詩自是商調確乎難以別調歌之鹿鳴皇

華乃角大田甫田乃徵七月乃羽此所謂依也凡此皆言人聲人聲大不宜過宮細不宜過羽必須律以和之此句却說字字要合十二律字無一定其高下清濁都有程式以和人聲今之所謂弓尺等是也然後八音克諧與人聲皆合無相奪倫由是奏之郊廟則神和矣播之朝廷邦國鄉黨閭巷則人和矣自歌永言一路說到樂上而總以詩言志爲根今之戲都壞在志上其爲淫邪鄙悖之辭十九烏能善風俗耶予欲聞六律五聲八音在治

忽以出納五言。漢書引之。却云予欲聞六律八音七始詠以出納五言。七始。謂宮商角徵羽變宮變徵也。五言。卽詩言志五調之言也。出納、如邵康節所云開發收閉。

問今之塡詞。都是立定曲牌名、然後案其字數平仄而爲之詞、古人是如何。曰、古人是看他的詩。又看他的志。此字宜黃鍾則黃鍾之。此字宜大呂則大呂之。律隨詩。非詩隨律也。少時見土戲於斷機敎子。商輅母怒其子云、他又說我不是他的親生母、母字。其學徒高聲唱。其師呵之云。母字大聲便不是。他是不曾成婚的處女。於此字尙含羞澀。低微些方是。如此之類。却是從志上斟酌。此謂聲依永也、

詩言志。謂心之所之。形之於言也。歌雖有長短。大抵將每字扯長。故謂之永言。聲依永。蔡傳說偏。聲者宮商角徵羽也。歌有全調之五聲。有逐字之五聲。蔡傳少却全調之五聲。故覺糊塗。葢詩有合以宮調歌者。有合以商調歌者。有合以角徵羽調歌者、

如以關雎調歌文王。以無衣調歌采蘋。必不類矣其逐字音節。恐其過高過下。故以律和之。如今之唱曲節以檀板笙簫之類。所謂律和聲也。

世得世兄言家君謂道心兼未發已發。人心單指已發。作何解。卽如好色生於愛。愛亦出於人性。可云已發乎。錫曰。愛者情也。愛之理乃性也。謂之人心。則心之動於耳目口鼻四肢者耳。如何說得性。若道心道字則性也。黃伯玉曰、情固善。而人心則危何也。錫曰。人心亦非惡名。雖聖人不能盡去。如好色人心也。聖人能廢居室之事乎。中乎節則復于道心矣。故聖人不曰人心惟惡。人心惟邪、而曰惟危。危者不能自保。恐流于人欲之謂也。七情亦可危者。故是一項。朱子曰原於性命之正。自兼未發已發。曰生於形氣之私。自只是已發。世得曰。家君意正如此、

道心微妙而難見。妙猶渺也。因著氣稟物欲隔絕了、故微而難見。不可誇微字好、

有人心動而以道心正之者。飢渴而不害心。喜怒而

能觀理是也有道心動而不以人心雜之者行仁而非要譽明義而非計功是也（自記）

說命書者每著意講道心人心等句自無稽之言勿聽以下便掠將過去近見得經書一字不可掠過看得似沒要緊必是自家心裏未曾曉得執中中字朱子偏說在事一邊看來須兼內外心裏有箇中事上各有箇中皆中也無稽之言勿聽事必師古也弗詢之謀勿庸詢謀僉同也凡事不可只憑著自家意見鑿斷將去必稽諸古驗於今所以本

諸身矣又必徵諸庶民考諸三王方是停當底道理以上言心法治法已盡下而便言可愛者非君乎可畏者非民乎何以可愛非君眾非元后何戴也何以可畏非民后非眾罔與守邦也可願向來說作可欲之謂善看來可願即可愛也四海困窮二句明可畏也修其可愛而絕其可畏是雙頂上文說來（清植）

問前日聽講惟口出好興戎是因上文四海困窮天祿永終話說很了故著此句意理未能明白曰譬

如我教你當加惠鄉里勿欺侮人這是正當道理你聽得自當感動即鄉人聽得亦必共以爲是倘說你若不加惠鄉里欺侮人人必如何害你雖是理所必至但常常說不但不成口氣勢且長薄俗生刁風所謂興戎也困窮永終的話只好說此一句故曰朕言不再（清植）

益贊禹班師何故言及當年歷山時事聖人心情只要自反自修絕不敢有一毫是己非人之意益覺得此役雖伸天討然罪人之意多所以推說直到

滿招損處而以歷山之事証之（清植）

一日二日萬幾不是說一二日間辦得一萬件事謂一心之中須臾萬念耳幾者動之微吉凶之先見於此不謹則差之念慮謬以千里矣其根却是逸欲故先曰無教逸欲有邦因說到謹幾上來（清植）

大禹治水何乃及於田賦所謂決九川距四海者禹貢所言導某水入于某海者皆是至濬畎澮距川似未之及蓋所云厥土厥田者是也此卑宮室而盡力乎溝洫也

水利以溝洫爲主水勢分則力微自不能猛橫四出如簾之禦風將風力梳開便不能衝飄也決九川距四海濬畎澮距川是古人著意處夫子稱禹不曰盡力川瀆乃曰盡力溝洫聖人眼明見周一語已具治水之要

熙問出納五言是五德之言是五聲之言曰作五德之言不免牽強還是五聲之言以樂言之謂之五聲以詩言之謂之五言采列國之詩是納五言須而行之鄉黨閭巷是出五言之銳問五言是有聲律之言否曰若說有聲律之言必有無聲律之言鄭漁仲說詩三百篇皆孔子被之管絃聲調叶者方入選竟是鄉村人說話少時見一老樂工云無有不可以爲樂歌者只是不能拘句法若聽他隨便破句皆可以叶管絃此是著實話

治水先使大水有所歸後使小水有所入江淮河漢之水歸於海凡天下小水入於江淮河漢而水治矣通其下流曰導分爲旁支以殺其勢曰䟽大要只是不與水爭地但有是水即與以行是水之地

至衆水所匯地復窪下不得不瀦之爲湖所謂九澤既陂是也陂是隄堰惟澤可用鯀用之于川所以大壞禹濬畎澮盡力乎溝洫豈不知開阡陌去溝遂澮川之可以多得田而寧棄之以蓄水蓋以去水之害而收水之利也潘季馴治水近河兩岸曰隄隄之外曰縷隄縷隄之外曰遙隄不知障之愈固其怒之蓄也愈甚及其漲溢潰決一朝俱盡惟多爲溝洫不爲高以扞之而爲深以行之逮其漲溢多道宣洩無以激之其力遂歛其勢遂衰且入于溝洫蓄其水可以備旱取其泥可以糞田若使河畔爲溝溝外有縷溝又其外有遙溝豈不勝于隄乎孟子言禹治水極有次第曰掘地而注之海所謂決九川也水由江淮河漢而行所謂濬畎澮也若殷之遷都乃一時之權非萬世之經賈讓三策上二策只是一事非判然爲兩也溝洫之制唐虞雖或有之必自禹始備故孔子云盡力溝洫孟子敘取民之制亦始夏后氏蓋禹因治水隨便䟽通水治而田制亦成故舜美之曰地平天成六

府三事允治萬世永賴。後世又稱之曰神。問云禹入聖未優何也。曰。言不及堯舜渾渾淪淪不可窺測也。禹之克勤克儉。刻厲精銳。英光有露出來的。然此乃是荀子語。觀孔子以舜禹並稱。又曰吾無間然。恐亦未見其有軒輊也。

洪水爲害時。想沮洳多。舟車俱斷。朝貢亦艱難。故治水成功。悉列貢道。然當時諸侯多被水。環不能兼幷。故塗山之會萬國。其後寖相吞噬。至周僅千八百國矣。

舊謂江源出四川。後有言出臨洮者。近年　至尊使人窮探河源。乃知江源亦出崑崙。

二典無弊。夏殷書便有不純粹字面。如用刑。舜典實在正當。至夏殷則有曰予則孥戮汝。便容有誅及妻子之事。惟文王一以堯舜爲法。故曰罪人不孥。若無孥者。則不孥何消說。

問蔡傳釋仲虺之語。以苗粟喻桀。莠秕喻湯。不獨引譬失倫。且按其上句文義。先言我邦。後言有夏。此二句亦先言苗粟。後言莠秕。分明是以苗粟比我邦。莠秕比有夏。曰。正是如此。（清植）

德主善而後實。善協一而後定。善以事言。德與一以心言。見善則遷。有過則改。主善爲師也。夫子之道。忠恕而已。協於克一也。（自記）

問盤庚上一篇。所反覆者只是二端。一曰傲。一曰從康。當時有位者安土重遷。從康其本情也。因此遂唱爲異說。不將王憂民之心。播告於衆。致使衆人皆不樂于遷徙。冀以阻撓成謀。則入于傲矣。故盤庚稱共政舊人之善。曰不匿厥指。王用丕欽。不敢

傲也。又曰罔有逸言。民用丕變。不敢從康也。因言今日百姓之不肯從遷。非予不恤小民。而自荒其德惠也。惟汝不宣揚吾憂民之意。而不予惕。以致此耳。然我觀汝情事。固瞭若觀火。不過欲自逸而已。我之遷乃出於不得已。固亦謀之拙者。然實非欲奪汝逸。正欲作汝逸也。含德猶匿指。逸卽逸言之逸。若網在綱。喻下之從上。對傲言也。若農服田力穡。喻勤則有功。對從康言也。看得如此。不如是否。曰。看得好。（清植）

甘盤商之嚴光乎。爲帝師友而鴻飛冥冥者當如是耳。种放營田商雒問。其可哉。（自記）

周書如牧誓大誥多方立政無逸皆至文。呂刑便覺用氣魄有鋪張意。

周公文字可以分別得出。鴟鴞末章。純用疊句以倒。無逸多士立政諸篇。可知是周公之作。牧誓想是武王命周公作的。召誥自是召公作。中間有學周公文法處。至旅獒則與卷阿之詩如出一手。

問武王謂文王大統未集。予小子其承厥志。如何將此事都推在文王身上。曰、若論第一義。天下之人如此其多。天獨命一人爲君。是要他撫安天下之人。倘把天下糟蹋。自然不是天意。孟子所言。一些不差。易經亦云湯武革命順乎天應乎人。但是武王做得來有痕跡。便是英氣。孟子說得來有痕跡。亦是英氣。若是文王。一面三分有二以服事殷。一面又救百姓。修吾方伯連率之職。救得一分是一分。設使文王再享國幾十年。天下歸之。亦必不似武王。渠人力量大處得妙。所以孔子謂文王有君人之大德。有事君之小心。兩邊都做到。孔子論此事。兩邊都論到。

武成列爵分土一段。精采斷非後世文人所及。尤有不可及者。旣陳于商郊。成敗在頃刻。如何說俟天休命。聖人臨事更加敬戒聽天所命。不敢自恃。確然如此。觀大武之總干山立。大雅所云上帝臨汝無貳爾心。則作武成者。著此一筆。地位已高絕矣。

歸馬放牛。牛馬皆出民間。兵至華山之陽。已將入周境不用兵車。故歸馬於民。牛車載粮糗器具。又前至桃林。已到。故放牛於民。

漢書五行志所云六十五字皆雒書本文。須善看。卽謂洪範耳。或指在龜背者。以文害辭也。（自記）

有金姓人投予以洪範論。言王爲文王。故不稱年而稱祀。文王未革命而稱王。追稱也。王可追稱。祀獨不可追變乎。或者箕子爲武王言。武王卽屬箕子自書之。箕子自己稱祀稱王皆合。此篇惟箕子能自爲之。如白鹿洞講義。朱子恐記次失本意。因丐子靜自錄。卽中庸哀公問政章。亦恐是夫子自記。

不然夫子與哀公酬答豈容攜一門人在旁記錄耶武王以十三年伐商即以是年訪箕子漢儒因有九年大統未集又有父死不葬之說遂謂十三年乃蒙文王之年歐陽公以爲豈有新君即位而仍舊君年號之理既云告于文王之墓以行不塟安得有墓所謂十三年者即武王之十三年歐說爲允

問皇極曰朱子說樣子二字最妙太極是萬物的樣子皇極是萬民的樣子立我蒸民莫匪爾極不識不知順帝之則天是如此堯亦是如此（自記）

谷永云正五事建大中以承天心其以大中釋皇極則舛根皇極于五事而言之則當矣（自記）

常疑卜筮不過一事繫辭如何那樣神奇其說看來古人無事不用稽疑馬必卜御必卜葬必卜遷國必卜疾病必卜祭日必卜蓋人刻刻與神相通天人合一後世信邪尙鬼而敬天尊神之事反置不講此陰陽所以不和而災害所以時至

漢書天文志云月爲風雨日爲寒溫寒溫即洪範庶徵之寒燠也此條冬夏風雨四字正對庶徵爲說諸家解者皆不如此志得洪範本意所云衡法如歲逢元枵以害鳥帑之類（自記）

數十年來驗得洪範上說庶徵一些不差雨暘寒燠風都起於地地便不同此處雨不妨別處晴此處燠不妨別處寒若是日月則天下皆同焉可以爲應在某人某事乎就是分野亦不確難道二十八宿只管中國九州外國便在二十八宿之外不成惟起于地者各各不同就如這處生了聖賢帝王這地方便有一道善氣與他處無與也洪範妙在到後來說日月星辰亦歸到雨暘寒燠風星有好風星有好雨日月之行則有冬有夏月之從星則以風雨日月在天萬方所同說到寒燠便有不同之理如日行南陸天下皆寒此處却被地上一種昏濁之氣隔了便不寒行北陸天下皆煖此處却被地上一種暴戾之氣隔了便不暖月離於箕則應風或此處無風彼處有風月離于畢則應雨或此處無雨彼處有雨人在地上其氣自相感聖人

說話遠一步不可見的便不說如漢書中太乙之初渾渾茫茫諸語他何從而見太乙之初乎

五曰惡六曰弱卽自暴自棄兩樣氣質

古人卜龜龜板上以墨畫之墨不浸入謂不食墨焦者燒焦龜版犯此二者不待觀其詞而已知其不吉書曰乃卜三龜一習吉謂三龜之兆同吉也至觀其繇辭而繇辭又吉故曰見書乃幷是吉也

周公居東或以爲避讒或以爲東征斯二者皆有之朝廷之事託之太公召公旣可無慮且明示天下以無他又洛陽天下之中據形勢之勝以制頑叛實爲兩得

考朕昭子刑乃單文祖德昭子謂武王也武王化家爲國紀綱法度燦然具備故曰刑然考武王之刑乃所以終文王之德而已蓋公自任以制禮作樂之事也（清植）

成王以秬鬯二卣饗周公蓋以祭神之禮尊之也酒清人渴而不敢飲肴乾人飢而不敢食嗅其馨香如所以敬鬼神者故古人以爲極尊而不敢當周公以獻于文武之廟者以此燕有安之義焉有樂之義焉親之也醉飽焉可也故古人辭饗而受燕祭祀之禮初獻生次獻爓三獻熟尊親交致之道也神尸醉飽獻酬交錯直以形類相接矣爓者沈肉于湯也

師古於莽傳中註大不克共上下數句云我恐後嗣子孫大不能恭承天地絕失先王光大之道不知受命之難天所應輔唯在有誠其說比蔡傳好（自記）

周公戒成王罔兼庶獄却又教他克詰戎兵說書者全不照管古者兵刑一官所謂有司之牧夫者內之司寇外之方伯連帥是也周公欲成王使有司牧夫克詰戎兵耳（清植）

問君陳嘉謀嘉猷一段豈不是成王教人歸美于己麼曰此卽汝無面從退有後言的反面是稱道他平日如此不是教戒他要如此當面能盡其言不面從可知退後又不自居功說是我后之德其無後言可知人臣若能如此豈不是純忠之人故曰維良顯哉蔡註亦云或曰成王舉君陳前日之善

而歎息以美之也原是

問顧命無敢昏逾昏以心言逾以事言下文自亂于威儀所謂動容貌整思慮自然生敬者是以禮制心之學即無敢昏之意無冒貢于非幾則所謂謹幾慎動者乃以義制事之學即無敢逾之意曰正是如此（清植）

或疑張皇六師之語若不可以告嗣王此殊是書生之見師衆也不必皆兵蒐苗獮狩都是必不可少的張皇不是張大意只是整飭之耳文王之大邦

畏其力豈是全不料理武備

人即有罪用刑者只如其罪罪之便是間有患其人報讐爲剪草除根之計者不仁甚矣呂刑云非天不中惟人在命天罰不極庶民罔有令政在于天下覺得蔡傳未穩其意謂在天罰未當極者而我極之則傷仁恕之心干陰陽之和焉得有令政乎亦未知句法本應如何斷只是這說理畧長些

威上加一德字明上亦加一德字最妙威不本之於德便是作威明不本之於德便是作聰明

問孔安國尚書序朱子嫌其不古果不似漢人文字耶曰不似西漢亦不似魏晉間文字西漢人於義理不甚曉暢透徹其筆勢蒙繞見古處正多是他糊塗處某却不敢疑此序三代以來惟洙泗另是一體雪白文章條理分明安國家法如此焉知非其筆

榕村語錄卷之十三

詩

詩經道理不出齊家治國平天下二南從齊家起雅則治國平天下頌則天地位萬物育郊焉而天神格廟焉而人鬼享然其理不外於修身齊家大指如此至從來說詩的藩籬有說不通處須與破除不然都成挂礙且如周南召南以爲皆被后妃之化之詩若漢有遊女有女懷春之類何以女人都被后妃之化變成貞潔而男人被文王之化尚不

免於淫蕩乎黍離變爲國風而雅亡難道西周畿內便無風謠東周賢人君子憂時念亂不許有雅不成以頌盡爲周公制作禮樂時作將成康顯然名號皆强爲之辭豈復可通大約周南召南是分陝時有此篇名後來仍其名而附以西周風詩之醇正者小雅大雅亦如此問是孔子附的抑是舊編如此曰恐舊編便是如此且只如此分剖義例放寬些便不致東擊西撞動成觸礙

大雅自卷阿以上文武成康之詩民勞以下厲宣幽之詩衛武公想是厲王時人小雅之賓筵大雅之抑戒恰好皆在厲王時名時問考衛武公立於宣王時卒於平王時史中甚明恐二詩或是追刺之作曰幽平之際武公恐已不在了不然王室之亂至此全不見他勤王晉鄭焉依衛寄邇於鄭漠然不相聞問尚可謂之睿聖耶以理論之恐古史年代多不可信矣雲漢崧高烝民韓奕江漢常武宣王之詩瞻卬召旻明明是說幽王世次一些不亂

小雅自鹿鳴至菁莪文武成康之詩六月以下則

宣王詩節南山至鼓鍾顯然爲幽平之詩乃自楚茨至車舝復起頭似文武成康之詩青蠅賓筵魚藻似厲王時詩黍苗明是宣王詩白華明是幽王詩又照前世次另敘一編是何緣故前人都不於此致疑看來豳風是周公營洛時作所謂汝往敬哉茲予其明農哉自己要教民以養生之道恐成王不知稼穡艱難故作七月之詩道王業之本祖宗之事以告之夫子既存此詩因將居東時詩附焉而皆謂之豳風周禮祈年於田祖龡豳雅以樂

田畯。祭蜡。龡豳頌以息老物。朱子疑大田良耜等爲豳雅豳頌而未嘗言之詳。今觀小雅楚茨信南山甫田大田。頌載芟良耜絲衣。皆言豳事。所謂豳雅豳頌。其餘則皆東都之詩。如東山破斧之附七月也。如此則西京之詩。自文武以及幽平。東都之詩。亦自文武以及幽平。有條有理。各得其所矣。

鄭康成好以一二字傅會。至周禮言豳風豳雅豳頌處。字面都與雅頌合。却不將來作証。不特迎寒迎暑。與豳風寒暑之月合。雅中以御田祖。田畯至喜。恰與迎田祖樂田畯合。頌中胡考之寧。胡考之休。恰與息老物合。此數詩。周公所作。竟令天下用之。所謂制禮作樂也。

詩中顯有証據的。自然爲某人某事。稍涉游移者。便當空之。愈空愈好。何用實以世系姓名爲哉。只是要見其大處。六經皆是言天人相通之理。然猶零碎錯見。惟詩全見此意。國風所言。不過男女飲食之故。雅雖賢人君子所作。所言亦不過此。卽三頌中居歆奏假。洋溢同流。亦總不出此。其言情。情卽

性也。聖人盡性。徹上徹下。見到至處。我輩此時飲一盃茶。點一盞燈。厮役之侍立。偶然之嚬笑。得其理。便是天道。無有間隔。原道見得精。其法其文其民其衣食云云。直至生則得其情。死則盡其常。郊焉而天神格。廟焉而人鬼饗。

後代作憂患詩。其歸多是何以解憂。惟有杜康。意思便昬冥去。詩則曰。我日斯邁。而月斯征。夙興夜寐。無忝爾所生。又云。人之齊聖。飲酒溫克。彼昬不知。壹醉日富。又云。如臨于谷。如集于木。卽女子善懷。亦能說出不忮不求。何用不臧。綠衣之什。歸于思古人。信是王澤未歇。

聖人删詩之意。當就論語中求之。如素以爲絢句。其意卽在碩人之詩。而夫子去之。素自素。絢自絢。如人天資自天資。學問自學問。豈可說天資高便不用學問。不成正如雖曰未學。吾必謂之學。又如質而已矣。何以文爲。一般繪事後素。亦言繪事必繼素後耳。禮後乎。亦言禮必繼忠信之後乎。皆言絢不可抹殺也。推此可以見删詩之意。

天地神人以至鳥獸草木。總是一箇性情。雎鳩之摯而有別。麟之仁厚。草木之榮落翩反。皆天地之性。萬古不變。月落萬川。處處皆圓。一散爲萬。萬各有一。原自無兩。惟然。故詩中比興用之。

朱子易詩二經解大段是了。亦有未細處。如易中取象龍馬雞牛之類。皆有精理。朱子都畧將過去。詩之比興。朱子亦看得無甚關係。而興尤甚。朱子舉沅有芷兮澧有蘭。思公子兮未敢言。及山有木兮木有枝。心悅君兮君不知。云此上下句如何勾連。不過是隨便說出一句。以興下文耳。其實此二處皆有關合。湘夫人一章。本是托意於舊日僚友。故言芷蘭臭味。原自相同。今乃托根於沅澧幽間之間。以興己之疎逖。不得與舊僚爲侶也。所以接云思公子兮未敢言。枝以木爲體。木以山爲根。山若不生滋潤。則木必枯。木若不有滋潤。則枝必枯。所以接云心悅君兮君不知。詩中興體。未有無關合者。（清植）

詩傳叶韻已好。倘不如顧寧人考據精確。六經皆可

通。如外禦其侮。烝也無戎。朱傳云。戎古皆作汝。戎雖小子。而式弘大。戎汝也。然於整我六師。以修我戎。戎亦讀汝。顧氏則云。戎有二音。兵戎之戎仍當讀容。是也。知子之來之。雜佩以贈之。來與贈斷不可叶。某意能字古多作來音。然才能相能之能。仍不可讀來。蓋亦有二音也。此來字應是能字。謂相能也。因漢人傳經口授。訛讀致悞。小雅無木不萎。叶思我小怨。萎與怨亦不可叶。古音凡宛字。皆讀作慰。彼菀者柳。菀即蔚也。讀慰便與萎叶。與字有蒸侵二韻。寧莫之懲。讒言其興。蒸韻之興也。載寢載興。秩秩德音。侵韻之興也。

童子入塾讀詩經。便當教以古韻韻之所叶。段落多在其中。兩句一連者自多。但三句。一連者亦不少。申伯番番章。若兩句一連。便全不叶。惟番番叶嘽嘽。嘽與憲叶。詞義皆順。民之未戾章。亦三句一連。可與歌叶。頌多不叶韻。大雅近頌。亦多不叶韻。

韓昌黎到底文字結習深。其云周詩三百篇。雅麗理訓誥。又曰。詩正而葩。孔子說詩。却不如此看。興觀

羣怨正墻面而立無以言何嘗說到此來

近看詩經覺得漢人只逐句解朱子則逐節解某今逐篇解又數篇通部會合解便看出許多層次聯絡照應來

問國風次第曰二南風化之首邶鄘衛乃與二南反對者周以齊家而興衛以淫亂而亡且衛卽紂之汚俗所謂殷鑒不遠也王風衰弱亂由褒姒次於殷之故都鄭乃畿內之國王畿之風化可知王綱頹敗則霸國興故次以齊晉唐魏卽晉也霸者再衰則天下之勢歸於秦所以删詩錄秦風删書錄秦誓鄶風之卒章傷天下之無王曹風之卒章傷天下之無霸豳風居末者見變之可復于正也問此果是夫子當日次第否曰如今所行者鄭康成本也以左傳季札觀樂篇觀之依稀似是

關雎之詩作太姒思賢自作其說爲長內政修治使夫子正位乎外一切賓祭皆無外失豈是易事太姒有見於此故思所以助君子者求得至有寤寐反側之憂得之則有琴瑟鐘鼓之樂從來惟此爲

哀不傷樂不淫外此未有不淫傷者螽斯麟趾之本也

問樛木篇所云樂只君子朱傳謂指后妃猶言小君內子也竊意君子仍指文王說后妃能逮下如樛木之芘葛藟以致室家和理天下化成則文王膺受多祉矣文王膺祉則后妃之福履可知於禮祝嘏止及主人而不及主婦亦以婦從夫故也若祝后妃而畧文王反覺非體如此解君子二字不用分疏意味似尤深長曰此說亦好（清植）

朱子把興義都抹却便多錯了詩意野有死麕篇之言懷春非是如俗下所謂思春周禮仲春會男女不是男會女女會男想是男女各爲會元鳥至祠高禖卽此時也當春而出則曰懷春耳死麕照吉士白茅照有女首章是疑詞言死麕豈白茅所包乎有女豈爲吉士所誘乎二章乃洗刷有女之詞言死鹿原在雜木之中白茅固無恙也末章則申說其如玉而嘆其不可誘又如漢廣之詩全在喬木錯薪著意喬木高不可攀緊對游女不可休思

緊對不可求。至下錯薪。緊照上喬木。言游女喬木也。豈可與尋常雜亂之人一例看待。彼翹然雜薪。則可得刈其楚刈其蔞矣。何不可攀之有。此類只好與之子喂馬喂駒耳。言無能爲役也。其立言蘊藉曲折。方好接漢之廣矣四句。若但言欲秣其馬。欲秣其駒。與下文不相粘合。

喬木以興游女之持身高峻。詩傳中亦有此意。至下錯薪。竟說得似實事一般。言貪慕之子之甚。故刈薪以飼其馬駒。庶以求悅於之子。看來不是因上文以喬木起興。故言喬木乃不可休耳。若錯薪則可刈之矣。錯薪豈喬木擬哉。僅可飼之子之馬駒而已。不但不可比之子。并不得比之子之馬。如累降之人。只堪爲僕隸。後世以龍服爲豢奴。正是此意。清植

何彼穠矣一詩。言帝女下嫁之事。若是諸侯之女。便應先夫後妻。如韓侯娶妻之類。方是倡隨之常。所謂齊侯之子。衛侯之妻者。乃是敘其閥閱。非正言嫁娶之比。故不妨先母家而後夫家。此詩先說王姬。見得不同於諸侯。說王姬之車。不說下嫁。而下嫁顯然矣。王姬倒底是何世系。下嫁倒底是何國。曰平王之孫。齊侯之子。先平王於齊侯。尊王也。所以先著王姬也。齊侯。侯封也。何敢娶於天王。婚姻者人道之常。不以勢地而隔絕。故曰其釣維何。其絲伊緡。畢竟地道也。妻道也。臣道也。乃曰齊侯之子。平王之孫。先子於孫。從夫也。春秋于天王嫁女。先曰築王姬之館于外。後曰王姬歸于齊。義例即出于此。

一發五豝。自是註疏說好。豝雖有五。其發則一而已。方是解網之仁。大易失前禽之意。若說一發而中五豝。無論無此事。亦不見仁愛之心矣。

邶鄘詩皆衛事。而仍繫之邶鄘。說者以爲詩本得之其地。但就中有莊姜詩。卻說不去。或是用邶調鄘調。因以其調繫之。紂作靡靡之音。大抵皆哀怨悽切。由之瑟爲北鄙殺伐之聲。朝歌而北謂之邶。南謂之鄘。東謂之衛。北鄙即邶。子路衛人也。好此。故鼓之。

谷風篇毋逝我梁四句傳作戒新婦言毋居我之處毋行我之事又自解說我身且不見容何暇卹我之後哉亦說得去但小弁卒章亦用此若如此說則與上文君子無易由言耳屬于垣不相連接矣況梁與笱義皆無取閱字尤難說某意此蓋取譬於魚以戒後人也逝字發字皆指魚逝卽悠然而逝之逝發卽鱣鮪發發之發若曰其夫乃無常之人今雖宴爾將來恐汝亦逝于我梁而發于我笱也前車宜鑒我不是身親閱歷暇爲後人憂耶如此說卽小弁亦可通貫言我已被讒而逐後人無蹈吾故轍也末章如傳說亦好某謂不如總作御窮說窮冬之時我蓄旨以御之至家道好時便宴新昏而厭棄我是以我御窮也汝今者驕盈恣肆之狀盡我勞苦所詒也不念昔者我初來汝家之時是何如景況耶如此說與前兩章都有關照

問式微篇首章曰故曰中露次章曰躬曰泥中蓋失國之初必有奔走望救之事所謂控于大邦也及乎救斷望絶則與其君相守坐困而已始不辭勞終無貳志可不謂忠乎曰看得好（清植）

問采唐諸詩似可不存曰我輩選詩便持此見聖人所見者大存此見衛之所以亡二南之化以刑于寡妻而與衛之末流以了之不淑而亡所謂可以觀也

黍離之詩若說宗廟宮室盡爲禾黍何以黍總是離離稷則由苗而穗而實難道黍就不苗不穗不實乎此是周既東遷秦逐西戎遂盡有西周之地故詩人過而憂之黍五穀之長喻周也稷五穀之亞喻秦也彼黍離披不支稷則有根苗矣始過之而中心搖搖也秦漸强而大周之不競如故也故黍猶離離稷則不止於苗而穗不止於穗而實矣故過之而心憂不特如醉而且如噎也大凡詩首句不變而次句不同者如有兔爰爰之類皆有義在不是換韻而已

東萊以爲詩無邪焉得有淫風朱子以放鄭聲詰之呂云鄭聲淫非鄭詩淫也朱子曰未有詩淫而聲不淫者本末源流已一句說盡但却亦要知詩自

詩聲自聲。不然虞書何爲說詩言志。又說聲依永。夫子何爲說興於詩。又說成於樂。不淫詩亦可以淫聲歌之。淫詩亦可以不淫聲歌之。如旦曲以淨唱淨曲以旦唱。只是不合情事耳。何以放鄭聲不放鄭詩。這却易知。醜行惡狀。采風者存爲鑒戒。見得淫風便至亂亡。若播之於樂。要人感動此心。却是何爲。如商臣陳恒等。尋常說話時。何妨舉爲滅倫亂理之戒。若被之管絃。摹寫他如何舉動。是甚意思。聖人之權衡精矣。

詩傳不從注疏之無情理者極多。甚是。但其有情理者應存。如鷄鳴舊註却好。謂極昏亂之時。而有心中明亮之人。如風雨之候。早晚皆不可知。而雞却至其時而鳴不已也。蒹葭篇。舊注以蒹葭勁利。喻秦俗強悍。蒹葭而柔以霜露則可用。喻秦俗當澤以周禮。伊人即能澤以周禮者。其說雖似太迂。然倒轉來以蒹葭喻秉禮之君子。以霜比秦人之威刑。却極貼合。恐當時學究相傳。未必全是臆說。賢者不移於風氣。如蒹葭至秋。倘蒼然蔚茂。而秦之悍暴。如霜威摧殘之。此非有獨立不懼威武不屈之節者不能。此人自在山巔水涯之間。所以上下求之而不能舍。大凡詩起興者。興中即帶比意。取譬于霜。極象秦之嚴急。取譬于風雨。極象鄭之淫昏。

出其東門舊說亦以爲淫奔。被朱子改正過來。鄭俗雖然不好。既有鷄鳴戒旦之作。不許有出其東門之人耶。惜乎朱子改之未盡。如風雨子衿。倘可不以淫解之。

或疑葛屨蟋蟀。信是勤儉。若山有樞。殊不類。曰、此正見其儉處。衣裳自宜曳婁。車馬自宜馳驅。惟不肯曳婁馳驅。故徹底打算到生死之大故而後決計。其吝嗇之意。言外可掬。

鳲鳩四章。依舊說不過是每章換韵。至第二章尤說不去。難道淑人君子之常度。只在帶絲弁騏乎。此詩須合前後篇觀之。候人之詩。譏德不稱官。賢人在下。故曰不稱其服。曰季女斯飢。下篇冽泉亦是此意。推此便得此詩之解。鳲鳩飼子。朝從上下。暮

從下上均平如一君子之儀亦然故由其儀之一知其心之如結也下三章都承此章說言君子不是以一例看待爲均平如此則賢否不辨反不均平矣鳲鳩在桑其子則在梅梅佳木也淑人君子則於賢者其帶之也伊絲矣帶旣絲則弁之也伊騏矣大夫之服也鳲鳩仍在桑而其子則有在棘者矣棘惡木也君子於不良者而法度不肯差忒法度不肯差忒則足以正四國矣鳲鳩仍在桑而其子則有在榛者矣榛比棘差好比梅則不及平

等之人也可以善可以惡君子則善其儀法以正之能正是國人胡不更歷萬年以保其家邦乎觀墓門有棘則斧以斯之可知爲惡木矣墓門有梅惜其有鴞萃止可知爲佳木矣凡上句不換次句逐章換者皆有義理得其理字眼皆合意思甚足下泉亦說得未當易云井冽寒泉食冽潔也功足以及物有何不好詩意倒是說稂蕭蓍皆賤草而受冽泉之潤亦不稱其服之意三章俱念周京之盛時其盛時云何即末章也芃芃黍苗非稂蕭類

也則有陰雨以膏之四國已被王澤矣又有郇伯以勞之此周京之所以念也黍苗與稂蕭對陰雨與下泉對詞意顯然又侯國取喻于地之下泉王澤取喻于天之膏雨都妙

下泉之詩以稂蕭爲下泉所浸譬周衰小國受困於物理亦不然泉以潤物爲功豈陰雨足以膏物而泉水反以害物之理直以下泉不溉禾黍而浸稂蕭此陰雨之膏黍苗所以可思也稂莠害苗蕭艾離騷以喻小人蓍亦蓬蒿也皆惠及小人之謂若

浸黍苗則佳矣使膏雨不潤黍苗何佳之有反照便見

七月一篇凡陽月皆稱日陰月皆稱月惟四月秀葽一章本爲推寒候所自始故獨稱月見四月雖純陽而一陰已萌也與易經中陽卦稱日陰卦稱月一般文王家學是一線下來的

問七月篇兼用夏周正從夏正者以追敘舊俗而豳公夏人也從周正者是詩作於周公也曰或是如此（清植）

大小雅若說是以體製分別看來殊不能分如桑柔召旻若入小雅恐亦無別或小雅乃列國君卿大夫士君子所作大雅則王朝卿士之作衛武公一人之詩其入小雅者或在國時所作入大雅者則爲周卿士時作

四牡父母也皇華君臣也常棣兄弟也伐木朋友也杕杜夫婦也小雅分明以五倫排起

關雎鹿鳴文王清廟都是說文王所謂四始也今看鹿鳴直似文王自作之詩人之好我示我周行視民不恌君子是則是傚非文王不能爲此語

儐爾籩豆兩節某意不欲依朱傳說言不必肆筵設席但有籩豆可列便當飲酒爲樂與兄弟共之兄弟之不和吝爾乾餱耳又言必得妻子同心兄弟乃得永好無斁兄弟不相耽樂妻子間之耳朋友相與尙不輕絕何況天性豈反踈薄必有其由今欲宜爾室家在乎樂爾妻孥試自究之圖之豈不誠然乎哉即刑于寡妻及尙書我其試哉之意如朱傳說是究是圖二句殊無力

和樂且孺且湛孺字湛字俱下得極妙兄弟在孩孺時未有不相善者只是起居飲食同在一處故彌親厚今儐爾籩豆飲酒之飫兄弟既具不惟和樂且如孩孺時之相親矣兄弟所以不和者妻子間之也妻子好合非强合也必也與吾同調如琴瑟之相和吾所敬者彼亦敬之吾所愛者彼亦愛之則兄弟既翕不惟和樂且樂之終身不厭矣如有癖好不能自解一般

詩即極淡處都有意思條理不可忽畧看過如南山

有臺首章說爲邦家之基次章說爲邦家之光至三章民之父母便承基字說惟爲民之父母故爲邦家之基也德音不已便承光字說惟德音不已故爲邦家之光也四章末章把壽頭向前而曰德音是茂不止于不已也曰保艾爾後所謂保我子孫黎民不止于民之父母也章法結搆都有血脈義理又如蓼蕭首章是說初見時燕語歡洽以其聲望好也二章爲龍爲光如今時召客云寵臨光降也何以有譽處以其德不爽壽考不忘也三章

則燕飲而見其豈弟矣所謂其德不爽壽考不忘者於何驗之以其宜於兄弟友邦而知其令德壽豈也末章則賜以車馬也即露之湑兮瀼瀼泥泥濃濃皆由淺而深一毫不亂

古人說恩情未有不歸之德者湛湛露斯言澤之渥也緊貼厭厭夜飲匪陽不晞言時之久也緊貼不醉無歸次章在彼豐草露之所聚也在宗載考飲之所集也三章在彼杞棘杞美而棘惡言湛湛之露無不被之澤由顯允君子無不令之德見宴於

宗室者實重其德也桐椅惟其有實所以有離離之形君子有豈弟之德所以無不令之儀見不醉無歸者非沈湎而失度也詞義都妙

有人問古來田獵詩以何爲第一某答之以車攻問者笑云又來說道學了某云敘田獵就不鋪張熱鬧卽至結末收歸正論又顯然發露意味便短杜工部觀打魚詩亦只如此此詩乃云蕭蕭馬鳴悠悠旆旌徒御不驚大庖不盈宛然王用三驅失前禽邑人不誡之意卽相隨衆人皆有網開三面之仁至云之子于征有聞無聲說得逼靜闃遠而聲近聞次第而聲囂張聞小而聲大聞安和而聲疾急却不說出仁愛物類終事肅靜字面而意味深厚玩味不盡凡物力之備射御之精法度之整齊人心之歸向一段虛公有學問之意無不曲曲傳出其實有聞無聲豈惟田獵萬事皆要如此一有聲便僨事

問正月卒章詩所云佌佌蔌蔌者小人也方安其居而食其祿獨此下民天乃夭死而椓喪之富者猶

可僅存惸獨則可哀甚矣似無祿之民其中猶有富者恐富人卽指上文有屋有穀之小人惸獨乃天夭是椓者耳曰如此說好（清植）

問匪舌是出維躬是瘁朱傳解云非但出諸口而適以瘁其躬以下巧言如流俾躬處休倒看恐匪舌是出句只是找足不能言意猶巧言如流句只是找足能言意曰是如此（清植）

各敬爾儀天命不又又字妙一去欲他再來便不可得若是修德便源源而來觀保右命之自天申之

中錫無疆等可見。

奕奕寢廟一章。從來說未明白。說寢廟大猷下。忽然說他人有心躍躍毚兎。總粘不上。此章是承上章屢盟來。推原由于君子之心。不免於曖昧也。以曖昧之心。御機變之巧。斷不能已亂而塈讒。彼此懷疑。屢盟何益。試看奕奕寢廟。君子之所作也。何等光明正大。秩秩大猷。聖人之所定也。何等顯易明白。你看君子聖人如此。似疏濶不能覺察人情世態之變幻。究之他人有心。皆能忖度得之。任如狡

兎之跳躍。不常。而遇犬未有不獲之者。以險阻爲能知險阻。惟易簡可以知險阻。故易曰恒易以知險。恆簡以知阻。春秋年年盟。年年亂。正坐此耳。凡人遇讒。惟心裏對之以光明。處事只順著正理。憑他如何來。我意中似沒有一般。便一點不足以碍其靈臺。莫予荓蜂。自求辛螫。蜂來到肌膚上。切莫動他。一動他便一螫。非他要螫你。怕你害他。故螫也。虎不咬嬰兒。不是慈愛嬰兒。知嬰兒不害他耳。佛家亦窺見此意。一人屢無禮於釋迦。釋迦只不

應。久之其人感悟。求釋迦說法。釋迦云。設若人加禮于我。而我不應。無禮在人乎。在我乎。其人曰。自然在我。釋迦曰。設若人無禮于我。而我不應。無禮在我乎。抑在人乎。其人曰。自然在人。佛因告之以當風揚塵。適以自糞。持梃擊空。適以自困。最妙。空處打他不著。徒自困乏而已。彼自然歇了。胸中若有一絲芥蔕。便是機心不盡。列子海鷗之說亦然。某十四五歲陷賊中。見有善拳棒者。人與相持。應手便倒。問其故。對曰。非我能跌彼。彼自爲跌耳。彼

方儘力向前。我只躲過。輕輕一推。他自跕脚不牢矣。這還是第二等。推之拽之。仍是應之以機。惟教他打不著。他自乏了。爲第一義。所以讒言來時。疑他不好。信他又不好。疑他便是荓蜂自求辛螫。信他便是肇允彼桃虫。拚飛惟鳥。只胸中消化如太虛一般。方好。

蓼莪如注疏說太粗淺。朱傳善矣。猶似有未至者。莪非以比己美材。謂父母也。言父母本是莪。而我不肖。不能爲莪也。蒿爲而已。然則父母亦枉生我耳。

缾小罍大缾罄乃罍之恥猶子之不善貽父母之恥鮮民非孤寡之民乃寡德之民也使父母而在何可望其提命今則怙恃俱無惟有銜恤靡至而已父兮生我章思父母之恩難報也南山生物之方今則寒風淒其但見其爲山而草木無矣父母既遠而我受害復何望其即于善哉通篇俱作人子自責解似覺深厚些

問大東三章所云佻佻公子朱傳謂指諸侯之貴臣亦奔走往來不勝其勞玩佻佻二字乃是輕薄得意之狀恐此章小東大東四句是言東人佻佻公子三句乃指西人勞逸不均如此故曰使我心疚曰是如此（清植）

詩經句讀要知古韻又要知上下搭連不是兩句一斷可爲定例如楚茨篇以執爨踖踖爲俎孔碩作一連或燔或炙君婦莫莫作一連爲豆孔庶爲賓爲客作一連下六句作兩讀都錯了燔炙與君婦粘不上爲豆與賓客尤難粘執爨踖踖是頭爲俎孔碩或燔或炙是一連俎所以載牲體其中有輕

用火燔者有重用火炙者君婦莫莫爲豆孔庶是一連豆乃菹醢之屬是君婦辦的爲賓爲客獻酬交錯禮儀卒度是一連笑語卒獲神保是格是一連報以介福萬壽攸酢是一連笑語如記中思其笑語之笑語所謂愾然如聞其聲者指祖宗不指賓客祭祀時賓客如何笑語惟俎豆具備賓客齊肅故祖考歆享而得其笑語也又如天命降監下民有嚴既不僭亦不濫都說天命是一連不敢迨遑命于下國封建厥福是一連遑字原不叶韻執爨踖踖章福字若作今韻讀竟是一句一韻但古福音偪還是以下句爲韻

公劉去禹之時未遠又恰是后稷曾孫故詩曰信彼南山維禹甸之畇畇原隰曾孫田之以此證楚茨以下四詩爲豳雅尤明若是作於周世而却推遡禹功未免太闊（清植）

賓筵毛序以爲刺幽王朱子從韓詩以爲悔過某謂此詩或係悔過至下魚藻明是諷王若是諸侯美天子身在鎬矣而曰王在在鎬何也似是武公居

其國而念王言飲酒亦不妨只要得豈樂樂豈耳

大武樂章疑不止於武桓賚酌大明之詩曰殷商之旅其會如林矢于牧野惟予侯興上帝臨女無貳爾心恰似總干山立之象尙父鷹揚所謂發揚蹈厲太公之志也會朝清明則滅商矣

鳶飛戾天魚躍于淵朱子不用前人說而以爲興無所取義若以象求之本乎天者親上本乎地者親下文王作于上人才興于下亦有意思凡象之所在道理即在其中尙父之鷹卷阿之鳳都不可易

思齊之詩條理尤極精細先言生有聖母又言助有賢妃似文王之聖由於二者一般下文遂言文王非徒藉世德也能惠于宗公神罔怨恫非徒資內助也能刑于寡妻至于兄弟以御于家邦惟刑于寡妻以至兄弟故在宮則見其雝雝然惟惠于宗公而無怨恫故在廟則見其肅肅然其雝雝在宮也雖不顯之處常若有臨之者其肅肅在廟也無有厭射之事常若有所守焉其純而不已如是此上有昏暴之君下有昆夷之難文王之德望毫無所損雖無所前聞者亦合于法雖不由諫諍者亦入于善上節如戒愼恐懼之中此節如發皆中節之和文王加意作人所以成人小子有德有造都由純德無斁始能譽髦斯士也

朱子道理熟說到聖人敬畏修德處倍生精采與會都到無然畔援無然歆羨誕先登于岸予懷明德不大聲以色不長夏以革不識不知順帝之則都說得深微但有一說須與下文帖合方好不然頭腦太大此詩下文是伐密伐崇未應推說到此看來只是說文王爲人不與人輕離易合亦不歆羨他人所有所以當紂昏虐之時人皆淪胥及溺而文王獨先登岸登岸既免于溺又可援手以救人溺所以密人侵阮徂共文王不得不救之若以爲道岸反覺不甚親切至崇人却與文王有譖害之仇故言文王不加人以聲色不長夏以兵革長於中夏即方伯也如九合諸侯不以兵車之意不識不知一無私意應天而動天討所及文王不能不順之耳非報仇也都與下文一串說來方合

孟子之說靈臺。乃斷章取義。爲惠王言耳。非詩本旨也。文王之什止此。故將敬天造士最大兩事作末篇。靈臺所以望雲物之氛祲。察歲時之災祥。與欽若授時之義同。下二章言立學作樂之事。古者典樂教胄。周禮樂師掌國學之政。辟廱與作樂原是一事。文王最重是造就人才。故緜之詩終以疏附先後禦侮奔奏。棫樸云。周王壽考。遐不作人。旱麓云。豈弟君子。遐不作人。思齊亦以譽髦斯士終焉。至有聲美武王。猶以無思不服屬之鎬京辟廱。此義在四書五經中最大。聖人宰不作第二義。

下武。即上文也。言人見武王以兵滅紂而有天下。以爲武功大矣。不知下武者。實我周也。下字甚奇。

雅頌一字都有緣故。有聲篇文王四章。先稱文王者。著祖考之尊號。實則諸侯而追稱者耳。故終曰王后。武王四章。先稱皇王者。著其爲天子。非追王之比。卒乃言此之爲武王。以別于成康諸王。

篤公劉詩。處處不是居室。廬旅亦不是廬。其實旅。因初到豳。且於此處住下。且於此爲廬作客居。且於

此商量行事。下方說于京。期依可見其軍三單者。諸侯名爲三軍。其實三鄉三遂。則六軍也。天子名爲六軍。其實六鄉六遂。則十二軍也。謂之單者。人少。止有三耳。度其夕陽。亦不是度山西之田。以廣之。豳西多高山。夕陽少。人苦寒。故度其有夕陽之處。斯人不苦寒。豳居遂于是而大也。此處若說人家多。並山西而廣之。則侵下止旅迺密芮鞫之。即地位矣。人若遷國。便可依此詩營理。即移宅亦宜彷彿行之。如此讀詩。果然使于四方。自然能專對。授之以政。自然能達。

价人維藩一節。注疏決不可從。朱子以价人爲大德之人。大師爲大衆。是已。大邦大宗不難解。難在把懷德維寧一句。橫在中間。下又云宗子維城。何不敘宗子於大宗之後。更難在獨將城字提唱而結曰無俾城壞。無獨斯畏。朱子依文解去。殊覺參差無倫次。其實只宗子維城一句說得合。則自懷德維寧以下。一氣順接。而於价人維藩四句。亦呼吸緊醒矣。宗子不該說作各宗之宗子。宗子繼宗。即

天子也。故以城歸之。藩垣屏翰。皆為城而設。价人大師大邦大宗。皆所以衛宗子也。下字俱妙。价人所謂元勳碩輔。為國威重。如一層藩籬然。師即殷之未喪師之師。國所與立。惟民是賴。如城之有牆然。城之所以立也。大邦諸侯。如樹之以為障蔽者。故曰維屏。大宗強族。如垣牆之楨幹然。藉之以為羽翼者。故曰維翰。此四者必懷之以德。方可恃之以安。蓋宗子如城然。無德則雖有藩垣屏翰。而衆叛親離。其城且壞。而宗子亦孤立矣。故曰無使自喪其輔。致城之壞。以致於獨也。獨斯可畏矣。德即宗子之德。懷即懷諸侯之懷。文從字順。天造地設應如此。

朋友以譖不胥以穀。若照常說。下文人亦有言句不甚著力。譖人者。以為特人受其害耳。不知朋友相譖。不特被譖者受害。連譖人者亦不得善。故人亦有言。退者固窮。即進者亦窮。言必至於俱困也。你今日只顧譖人。豈知將來連自己亦動彈不得乎。此須身經之。方見此詩有味。民之貪亂。寧為荼毒。不是說他荼毒人。言到得民不堪命。寧不知亂者必死。但忍不過。只得拚死去做。自非萬不獲已。民豈肯輕自犯上作亂。以取荼毒乎。

註疏多不可從。然間有好處。天生蒸民四句。朱子說有耳目便有聰明之則。有父子便有慈孝之則。是乃民所執之常性。故其情無不好此美德者。本說得好。康成謂物為性。謂則為情。言天生蒸民。其中實在有箇性。物。如為物不二之物。所謂性立天下之有也。惟其有此。所以感應於外者。都有箇則。他竟於物指出仁義禮智之名。於則指出喜怒哀樂之名。惟有物。故為民之秉彝。惟有則。故未有好而不在此懿德者。某却從康成說。朱子說下四句。用況字轉。康成却說天亦好德。所以監周而生山甫。亦覺得更加有味。次節說山甫之德業。三節說山甫之職掌。肅肅王命二句。承出納王命。邦國若否二句。承式是百辟。既明且哲四句。承王躬是保。自己不能保身。焉能保王躬。明哲保身。非如世俗所謂趨利避害也。孝經言守富守貴保祿位。都說與

道德學問是一事何況保身柔茹剛吐節發明邦國若否二句德輶如毛節發明保身事君四句言我亦儀型圖之而莫能舉惟仲山甫舉之山甫能舉德故能補王之闕也下二節說祖送而承賦政于外二句每懷靡及說得妙望其早歸又照應職掌無人說他永懷又見山甫身雖在外乃心罔不在王室暗結王躬是保意極妙結構

常武三事就緒朱傳說是三農某初以農工商說亦不是凡經中常用字都要畫一朱傳解擇三有事謂是三卿於三事大夫又云三公論理都該歸之司空司徒司馬方是國家舉事必須人役是司徒所掌必有政令是司馬所掌用度百須皆出於土地是司空所掌總離不得此三項看收誓立政周官諸篇可見當時出兵言今日不須再留不須再處凡國家之事職在司徒司馬司空者已俱就緒何須再留處而不行耶冢宰輔養君德統百官宗伯掌禮樂此時用不著故只舉三事

常武一詩說盡兵法之要當時徐方羿浮於楚自穆王時育先僭號宣王以其控制江淮逼迫青兗所以謀之者不可草草先命樊侯築城於齊防其北突命召穆公平淮南之夷及于江漢剪其羽翼然後自將以伐之戎陣齊整先聲奪人止令其畏服而止如雷如霆妙甚只是教人怕何必將惡人盡數打殺其疾也如飛翰其衆也如江漢其不可動也如山其不可禦也如川其不可絕也緜緜然其不可亂也翼翼然令人不可知又令人不可勝千古行兵有加于此者否所以五經果讀得精細世間事未有不備者經都是教人學做事的樣子沒有空語

思文以上皆大祭祀之詩后稷配天更是大典故在後臣工噫嘻皆祀先農之詩振鷺初立學宮祭瞽宗之詩與豐年有瞽潛三篇皆小祭祀之詩故彙在一處雝載見有客皆助祭詩亦彙在一處大武乃舞之樂故居末篇次一絲不亂大雅中因陳戒而及先公先王者亦爲受釐所歌當即歌於辨入之時生民是言后稷亦特居後下燕父兄宿尸贈

答之詩。都彙在一處。公劉不在七廟之內。又非配天之祖。而其功實大。故又存在後。泂酌。卷阿。召公陳戒之詩。中未說及先公先王。不歌于受釐之時。故又在後。其篇次亦一毫不亂。

烈文之詩。朱子以爲獻助祭諸侯之樂歌、以此之辟公與雍之辟公例看也。上祀先公以天子之禮。先公亦稱公。烈文二字。豈諸侯所敢當。而錫茲祉福。惠我無疆。子孫保之。亦非對諸侯之辭。無競維人。四方其訓之。不顯維德。百辟其刑之。諸侯尤不敢

當也。此爲合祭先公先王之樂章。太王文武以及成康。各有祭之之詩。祫尤大祭。豈得無詩。

烈文爲祫祭之詩。看第二章尤明。先公有邦而已。至太王王季文王。而其功始崇。武王念之。因而易侯爲王。故曰繼序其皇之。先公尊於先王。故從辟公敘起。功德在人。前王爲盛。故結之曰前王不忘。於立言之體亦極稱。（清植）

天作高山。乃文王祔廟之詩。問昊天有成命、亦是成王祔廟、執競是康王祔廟之詩否。曰、然。只武王祔廟無詩。想是易侯而王。禮文與他廟異。（鍾旺）

詩之語氣。不可不體會。我將我享。維羊維牛。維天其右之。右是尊之也。其字。是不敢必之辭。惟儀式刑文王之典。日靖四方。則伊嘏文王。既右饗之矣。用一既字。便有尊天親祖之意。文王饗。則天亦饗之矣。然不敢恃也。故下復言畏天之威。見得文王亦畏天也。文王之詩。言上天之載。無聲無臭。惟取法于文王。則萬邦作而信之。此處只言畏天之威。因彼是歌文王之德。此乃配上帝之樂。其意理及

口氣都妙。時邁亦然。言天其子我乎哉。亦不敢必也。既而曰。想是天實右序我周。爲諸侯之長矣。但看薄言震之。而莫不震疊。祭百神而百神享之。信乎王之爲天下君也。今式序諸侯。偃武修文。信王之可保天命也。語氣道理俱足。

執競篇、注疏以爲祀武王之詩。成康皆不說是成王康王。朱子以爲祭武王成王康王之詩。是已。但不及文王。何也。此是始祔康王之主於廟。告於考。故及成王。祔于祖。故及武王。孫祔於祖。有告祔之禮。

成王入廟則告文王矣

振鷺非二王之後來助祭之詩古者學官都在西故曰西雝謂之雝自是辟雝此是初立學官祭樂祖瞽宗之樂章我客來學之士也其容脩潔有類於鷺若以爲二王之後取象亦不類在彼無惡指客也在此無斁指君也所謂古之人無斁也以永終譽所謂譽髦斯士也韓文公做學官詩便用振鷺亦一証也

樂有四節有瞽一詩不過幾句而四節皆備有瞽升歌之入也諸樂器及簫管笙入之具也肅雝和鳴先祖是聽間歌之聲也到得永觀厥成則合樂時矣何也舞亦入故曰觀緊與上聽字相應成卽六成九成之成樂之終也經文周密如此

今人多以朱子不用詩序爲疑據某看來正恨尚有不盡翻案處耳如文王既勤止何以見得是大封功臣論來却是大賚四海而共明其伐商之意只涵泳白文求其語意通順道理正當不拘舊說方好文王既勤止二句卽尚書我文考文王克成厥

勳誕膺天命以撫方夏大邦畏其力小邦懷其德惟九年大統未集予小子其承厥志之意言文王創造艱難已有成規予自當有以成其志我之爲此恐人以爲不韙我周徧思量不得不出於此我之往也惟求天下之安定耳所以說無畏寧爾也非敵百姓也此文王之志也時周之命言天命在周乎弗順天厥罪惟鈞於繹思嘆息而謂臣下宜其繹思之然乎不然乎卽所謂上帝臨女毋貳爾心大槩是初得天下大賚四海而白其意如此一牽住大封功臣便齟齬不順

賚與般其名不可忽畧賚自是大賚之詩般卽遊般之般武王因般遊至洛邑見其道里爲天下之中欲都之陟其高山隋山喬嶽所謂南望三塗北望嶽鄙也允猶翕河所謂傾瞻有河也裒時之對正是四方來朝道里均也自酌至般可以定爲東都祭文武廟之詩確不可易文王騂牛一武王騂牛一則東都但有文武二廟可知

邪字古多作餘解史記漢書尙如此思無邪恐是言

恐之周盡而無餘也。觀上無疆無期無斁。都是說恐之深的意思。邶之北風。亦作餘解。古人曆法拙。閏月必定在十二月。故曰閏者歲之餘。虛者。朔虛也。言冬月將盡。而歲餘亦將終。比北風雨雪又急矣。但思無邪。從來都說是邪正之邪。故詩所亦姑依之。不欲破盡舊解。其實他經說道理學問至世事人情。容有搜求未盡者。惟詩窮盡事物曲折。情僞變幻。無有遺餘。故曰思無邪也。

春秋因有三傳。故抵捂處得失互見。詩自齊魯韓氏之說不傳。而毛氏孤行。則無以見諸家之異同。而以序爲經矣。（自記）

榕村語錄卷之十四

三禮

問周家制度是周公手定。孔子却說文王之文。何也。曰想是文王已有成模。所以說倬彼雲漢爲章於天。丕顯哉文王謨。周公守其家學而修之耳。故孔子接文王周公算在見知裏。

周禮一書。幸而存。必有發用之時。漢武帝直謂是戰國瀆亂不經之書。其後尊信周禮數人皆敗事。所以人益不信。北魏文帝周武帝唐太宗思彷彿行之。如均田府兵之類。皆有其意。文中子之子福時記唐太宗欲行周禮。魏鄭公曰。非君不能行。顧臣無素業耳。此未必確。縱不精熟。如考起來。何至全無頭緒。欲治天下。斷非此書不可。

大學大應讀爲太。小學小應讀爲少。周禮小宗伯小司馬之類。人皆知讀爲少。却不知讀大宗伯大司馬等爲太。冢宰一稱太宰。以冢卽太也。甚且有稱爲大冢宰者益可笑。

周禮在朝效天。如妃嬪世婦御妻。公卿大夫元士皆

用三九在野法地如井牧邪甸皆用八四至國中象人如比閭州黨軍伍師旅皆用伍

胡五峯以周禮爲劉歆僞作說太宰豈有管米鹽醯醬之事之理不知男女飲食自外言之即治國平天下之要自內言之即格物致知誠意正心修身齊家之要日用間更有何事

天者君也官猶司也冢宰所司者君之事故曰天官宰者調和膳羞之名冢大也君德者萬化之本而飲食盡道者又君德之本也冢宰掌王飲食男女

之事使皆有節度此體信之道其爲宰也大矣君正而推以均四海不過用水火金木飲食必時合男女須爵位必當年德而萬物自育天地自位是調和膳羞其事至小而實大其義至近而實遠以此名官非喻也深哉知孔子無間於禹之心即得周公立冢宰之意（光坡）

某意卷龍袞冕驚冕毳冕亦當如今補子之類未必全衣繪之又絺冕或即葛爲之大裘即黑羔裘也止可冬至祭天時著若五月大社如何著此鄭康成云絺冕著祀社稷註疏以絺即虞書絺繡之絺言繡粉米於衣也未知是否

地者民也司徒所司者民之事故曰地官徒衆也即民也司徒掌乂民之食擾民之性所謂盡制度品節之詳極裁成輔相之道也（光坡）

至德以爲道本道即藝也是存心以爲致知之本敏德以爲行本敏即敦敏勤敏之敏在知上說是格致以爲誠正修齊之本孝德以知逆惡是修己以爲治人之本逆惡注謂指在己者非是蓋知人之

逆惡于家以及國與天下也知仁聖義中和中未發之性也和中節之情也四德皆在其中矣故後言中和不復細舉仁義等項小學先言德行而後及藝者如行有餘力則以學文所謂文不過是習其器數耳大學先藝而後德行者如博文約禮文行忠信所謂藝則窮理格物之事也

土圭之法一段鄭注恐理之不可通夏至日道入赤道北二十四度北距嵩高弧背九度餘夏至日道下直衡岳晷無影從嵩高至衡岳夏至日道圓天

之弧背以弧矢術求弦得衡岳距地中弦徑約九度餘從陽城至衡岳地平鳥道相去約二千五百里夫止二千五百里而一則尺五寸一則無影是百六十餘里景已差一寸矣則鄭注所云千里而差一寸恐未然也又鄭注謂景短者中表之南千里景短一寸景長者中表之北千里景長一寸如此則日下無景當在極南萬五千里之外而衡岳之遠陽城不能萬五千里昭昭矣又言景夕者東表日昳中表景乃中景朝者西表日未中而中表景已中如此則極東之地日出方及三五尋丈日景已中極西之地日入未及三五尋丈日景方中若果地體方平四際彌天則信如所云矣不然如鷄子裹黃之喻地在天中不過成形之大耳彈丸浮寄四際距天至遠四際距天之遠若一也則去日安能有遠近之殊乎雖日之出也極東先見及其入也極西先昏然隨其處各有曉午昏暮安知日東者不以吾爲景朝乎日西者不以吾爲景夕乎且此尺有五寸東西直此一帶中日景皆如是也何以定其爲東西之中乎吾謂日南則景短多暑謂從此中表而南之地則當景短之時盛暑不堪若今廣州夏時炎赫倍於他州蓋景短即夏至非短於尺有五寸之謂也日北則景長多寒者謂從此中表而北之地則當景長之時隆寒不堪若今塞外冬時凜栗亦倍蓋景長即冬至非長於尺有五寸之謂也日東則景夕多風者謂從中表而東之地則景夕之時多風蓋東地多水多水則多風若吾州午後即海風揚也風起於夕故以景夕言之日西則景朝多陰者謂從此中表而西之地則景朝之時多陰蓋西地多山多山則雲氣盛若柳子厚所謂庸蜀之南恒雨少日是也陰霾於朝故以景朝言之如此則寒暑陰風偏而不和是未得其所求天地之所合者地中與天中氣合也合則四時交而無多暑多寒之患合則風雨會而無多風合則陰陽和而無多陰何以定之以驗寒暑陰風於五土而知惟此爲不偏也然特就中國九州而奠其四方之中耳若論大地之中當在南戴

赤道下之國則未知其何如也然則沖和所會無水旱昆蟲之災無凶饑妖孽之疾兆民之衆含生之類莫不阜安是乃王者之都也日至之景尺有五寸謂之地中者非謂必日景尺有五寸乃爲地中是言地中之處其景尺有五寸蓋用以爲標識也（光坡）

鄭康成謂立八尺之表惟洛陽陽城影一尺五寸每千里差一寸陽城之北以漸而長南以漸而短短至廣州一萬五千里則表影全無矣今考洛陽出北極二十三度有奇廣州出極三十五度以成數要之只差十一度以今所製營造尺量之每二百里差一度止得二千二百里即以古尺二百五十里差一度算之亦止得二千七百五十里安得一萬五千里耶

陳君舉好巧說謂孟子與周禮所說百里與五百里用方算可以約畧扭合只是周禮說王畿千里中容得公侯之國多少此數必不能扭合奈何建都四面必不能勻朱子辨永嘉之說是矣但禹貢分

明說甸侯綏要荒禹都冀州北面亦不能有如許地此事只好活動說若必要說得的確恐反傷鑿

九章二象也數也量法象也算法數也方田少廣商功勾股量法也粟布差分均輸盈朒方程算法也六書二形也聲也指事丨在一上爲上丨在一下爲下之類象形全圓中有奇爲日半缺中有偶爲月之類會意人言爲信止戈爲武之類三者皆形也諧聲如水可爲河水工爲江之類轉注如長本長短之長轉爲長幼之長惡本善惡之惡轉爲好惡之惡長本長於吾惡則自可惡之類假借如必乃弓帶之謂因必然聲同遂取爲必然之用本非此字而借爲此字三者皆聲也

鄉遂兵多隱然有強本之意聖人作事多少意思都包在內

鄉遂車制蓋一族出一兩爲一乘其三卒則卒長爲甲士餘爲步卒其一卒則似爲輜重之車也（自記）

朱子疑周禮中以國服爲息一條以爲此能幾何而云凡國之財用取具焉此錯會了經書之指取具

莫重看。即此能幾何之意也。不過是國之財用。亦有取於此耳。

友言荆公保甲。非如今之五家相保而已。蓋五家出一甲兵也。所以不能行。尤甚均輸亦斷不可行。如青苗法令程朱諸君子行之有何不可。曰。天下事大槩如此。不得其人。未有不弊之法。如周官一書。但立王畿千里一州之法。他八州置之不問。正是此意。那時王畿之地。有周召畢芮盈於朝宁。恁甚詳密之法。無不可行。至外諸侯。若強之行。有必不能者。但立一榜樣於此。有能彷而行者。天子未嘗不嘉與之。不然。亦止五年之間。察其土地人民風俗貞淫在位賢否而已。這是聖人識大體處。若使九州盡如周官。雖聖人有所不能。

春者其氣則天地溫厚之氣。其時則陰陽适均之時。中和之極也。宗伯掌禮以教民中。掌樂以敎民和。故曰春官。（光坡）

郊祀天地。聖人說得如見。維天其右之。竟似天來享。

周禮大司樂。一變而致羽物及川澤之示。再變而

致贏物及山林之示。三變而致鱗物及丘陵之示。四變而致毛物及墳衍之示。五變而致介物及土示。六變而致象物及天神。七變則天神皆降可得而禮矣。八變則地示皆出可得而禮矣。九變則人鬼可得而禮矣。道理至此。就到盡頭處了。問人鬼何以居後。曰。天神地示。是現成的。鬼者歸也。既去了。又要追轉來。豈不難致。天神地示。如目見形。耳聞聲。致人鬼。如記念過的書。已往的事。自有難易。

問以天神地祇人鬼三祀所用四聲。謂即上分祀六樂。深得大樂必易之理。可謂神合。然不用商。明見於經。若無射。分祀奏之。於此去之。未有它攻。竊意宗廟之大簇爲徵。似複上文天神之說也。請并改大簇爲圜鍾。何如。曰。此說殊有理。（光坡）

龜象也。筮數也。求象於兆。求數於變。其法不同。體有百二。卦有六四。其道亦異。蓋卜書之亡久矣。學者因莫之見。遂謂卜筮皆出於易。而援易繫卜筮著龜之言以證之。考之春秋內外傳。先秦古書。所舉卜筮之繇。其繫於筮者。皆今周易文也。卜繇別爲

言語絕無隻句與易相似者豈可溷乎愚則以爲卜書五行也筮書陰陽也洪範曰卜五占用二此卜筮之大要也春秋傳晉卜救鄭遇水適火而史趙蜚皆舉五行尅勝之義占之卜之畧例於此可見（光坡）

三夢舊注亦分三代其說無據且下直云其經運十其別九十不言皆異於前文則知三夢一法致夢者有以致之也如晝所思爲夜則成夢是致夢也觭杜讀爲奇奇夢亦思爲所致而詭異不測樂廣

謂夢有想有因致夢觭夢之謂也咸感也陟升也精神感而上通與鬼神合其吉凶以其無心焉故謂之咸也此三者足以盡夢之變矣（光坡）

世說樂廣說夢曰想曰因想卽日之所爲因雖非日之所爲而有所因不必正像其事而因此變幻而成仍應補其一曰兆蓋有全無所因而吉凶禍福之先見者周禮三夢正如此致夢卽想也觭夢卽因也偏倚不正因其類而有旁曲變幻之狀也曰咸陟咸感也陟通也精神上通而其端先見卽兆也其後六夢亦當解歸此三類正與噩咸陟之類也思與寤觭夢之類也喜與懼致夢之類也如鏡然有正面照見者有側旁照見者有我不見而門外之形影鏡已照見者

卜師掌開龜之四兆舊注開出其占書而以占者下占人之事也卜師所掌在於作龜而不在于占龜所謂開龜者蓋若鑿龜之義云耳四兆者鑿龜之四方上篇鄭氏云春灼後左夏灼前左秋灼前右冬灼後右以正此四兆者爲得其實（光坡）

揚火以作龜致其墨墨者墨其將灼之處而灼之以致其兆也書曰惟洛食蓋食墨之謂卜有龜焦者有不食墨者皆不待兆成而知其凶也夫墨水也燋契火也火過而陽則焦矣水過而陰則不食矣

光坡

龜卜之法不傳今以周官書經註疏湊合想之粗可言者大槩龜之體猶筮之卦龜之兆猶筮之爻龜之頌猶筮之詞卦有六卜僅三一五二廿五三一百廿五五五行也廿五五五也一百廿五五其廿

五也內除三同如水水又水火火又火之類則去五行之純者只得一百廿也其頌千有二百者如火珠林法每一有甲乙丙丁戊己庚辛壬癸日起故有一千二百也此某臆度之說龜灼視其紋與其煙紋曲者水直者火左斜者木右斜者金橫者土烟之𦹐者爲木直上者爲火交互者爲水斷續者爲金成片者爲土荊乃灼龜之木爰契我龜契應從鍥竟是鐵鑽用明火未開視卜詞而卽以爲襲吉者蓋方灼而龜卽火起謂之焦龜版上有墨

塗之墨乾謂之食墨若不乾鑽火而滅謂之不食墨皆陰陽不合大凶也卽不卜若三卜總無焦不食墨之狀卽謂之襲吉夫易論奇偶陰陽卜論五行生尅至京房則以卜攙入筮而以甲乙等日占之以青龍爲木白虎爲金朱雀爲火元武爲水而以勾陳螣蛇爲土以合六畫是謂火珠林則古法淆亂矣古人最重筮所謂筮短龜長者筮分陰陽尙渾淪些至卜分五行則細微極矣然五行一陰陽也未可遽分優劣龜卜至漢文帝時尙用之其後遂不見用亦由孔子贊周易後而龜遂絀

古者占夢必參以天地陰陽謂人感天地陰陽之氣於是乎有動於機而形於夢夫天地之會陰陽之氣變化於四時不可賭也故察之乎日月星辰而象見矣如春秋傳所載趙簡子事又史記宋元王夢一丈夫延頸而長頭衣元繡之衣而乘輜車曰我爲江使於河而幕網當吾路豫且得我我不能去王有德義故來告訴召博士衛平問之平乃援式而起仰天而視月之光觀斗所指定日處鄉四

維已定八卦相望視其吉凶介蟲先見乃對元王曰今時壬子宿在牽牛河水大會鬼神相謀漢正南北江河固期南風新至江使先來白雲擁漢萬物盡留斗柄指門使者當囚元服輜車其名爲龜王急使人問而求之此皆以日月星辰占夢之法也鄭謂所夢可驚愕此六夢者致夢奇夢咸陟皆有驗問王之夢而獻其吉者則凶者在所修省可知（光坡）

冢禮墓人爲墓祭之尸恐是祭土神非祭墓中之人

自記

屋誅者所謂織剸於甸人也蓋公族不刑之於市耳謂是門誅大非

尚書伯禹作司空而後契爲司徒是唐虞之官也王制司空度地居民而後司徒修禮明教是夏殷之官也洪範四曰司空五曰司徒殷官又其著者帝王皆首司空而周公獨後之何蓋與易以艮成終成始義合也是故冢宰掌天司徒掌地兼總條貫是二官者包乎上下其外春夏秋冬各司一事宗伯以禮樂教而實由司空之富邦國生萬民而後教化行則自冬而春貞下起元之義也禮以節之樂以和之政以行之刑以防之極其效不過欲老有所終幼有所長黎民不饑不寒矜寡孤獨廢疾者有養而已則春生夏長秋收以至冬藏之義也以此爲終而實王道之始以此爲始而要其成何以加茲深哉周公之意豈有異於堯舜禹湯之心乎（光坡）

考工記文字最妙豈劉歆所能到人不信周禮遂將此書推與劉歆近如閻百詩黃梨洲輩並將周禮亦推與劉歆卑周禮失其平不覺尊劉歆過其分矣

古者做車有輿人有輪人各耑其事輪最重古輪最圓外邊皆圜脊行地不滯今不圓而外廓著地之木皆平方又用鐵皆岨峿不平故不穩貼古一車四馬然既云駢驂則三馬亦可又艮馬五之則五馬亦可

西洋人不可謂之奇技淫巧蓋皆有用之物如儀器佩觿自鳴鐘之類易經自庖犧沒神農作神農沒堯舜作張大其詞卻說及作舟車耒耜杵臼弧矢之類可見工之利用極大周官一本考工記全說車輔人一篇尤要緊定九先生云中庸說九經必言來百工而車尤難工車中唯輪最妙其行地者無多而輕利（以上周禮）

周樂是四節一升歌三終堂上人歌鹿鳴四牡皇皇者華用琴瑟和之無他聲二笙入三終堂下笙南陔白華華黍亦無他聲三間歌三終堂上歌魚麗

畢堂下笙由庚又堂上歌嘉魚畢堂下笙崇丘又堂上歌有臺畢堂下笙由儀四合樂三終堂上歌關雎葛覃卷耳堂下笙鵲巢采蘩采蘋衆樂器齊作舞亦在此時而樂終矣書戛擊鳴球一節恰是如此以詠是升歌下管是笙入笙鏞以間是間歌笙笙鐘笙磬也與笙相合者鏞鏞鐘鏞磬也與人聲相合者簫韶九成是合樂簫乃舞者所執與箾同問王方麓尚書日記亦如此說曰正賴此心此理之同某節分原道以爲獨見張長史與某同解

離騷求女爲求賢以爲獨見而方靈皐與某同

問古樂舞在何時曰其在合樂時乎問合樂時鵲巢采蘩采蘋皆有詞亦可入笙耶曰可但看如今之琴無詞者固多然有詞者何嘗不可彈問作樂時用律否曰不用律以制樂器者所謂王府則有也律和聲亦是推本言之如製鍾要中黃鍾之律即取黃鍾之管以驗其聲十二律皆然問八音要合十二律每音皆有十二器乎抑一音一器即可備十二律之聲乎曰革木二者如何合十二律惟鐘磬備十二律之聲故樂以金石爲宗絲即一器中可備十二律竹匏一器中亦畧備土便不能草木不過用以節之止之耳問堂上升歌固用金石矣不知亦用鼓否曰用如今之唱曲板也如何不用

問升歌之瞽者是幾人曰二人

升歌笙入間歌合樂四節皆三終是卿大夫樂不知天子諸侯如何只是以鹿鳴四牡皇華文王大明緜清廟維天維清皆三詩觀之恐亦三終也大都卿大夫笙入用笙天子諸侯則用管故詩曰嘒嘒

管聲書曰下管鼗鼓而享禮曰下管象舞燕禮曰下管新宮也升歌只有人聲琴瑟以鐘磬節之而他音皆止笙入只有笙音以鐘磬節之而他音亦止天子諸侯於笙入時用管至間歌合樂則仍用笙不用管

問升歌笙入間歌都有詩章名目至合樂時舞不知所舞何詩曰經無明文既云合樂關雎葛覃卷耳鵲巢采蘋采蘩想舞亦應舞此

伯叔自期而下便至小功無大功朱子以爲開元禮

之誤非也喪以期斷父斬衰三年祖期年皆加隆之服惟祖加隆爲期故同祖之伯叔亦期若同曾祖之伯叔則本服原止宜五月自祖至高祖皆直上直上者皆齊衰但月數不同不得稱爲緦功伯叔皆旁列旁列者依大功小功緦麻而爲服平常人服十五升布次而緦麻次而小功次而大功次而齊斬八十縷爲一升以經言也

古人衣服吉凶不分顏色而分粗細緦麻與錫衰與常服一樣皆十五升錫衰緦麻練麻（湅洗也）而不練布常人所用未織布之先練麻既織布之後又練布總欲其熟而白也

北首南首死者稱首不稱面若稱面是脚對人故不可也（自記）

揖卽肅拜春秋傳敢肅使者（自記○以上儀禮）

聖人說疑思問如何禮記又說疑事毋質蓋謂必不能如之事如四海之外存而不論者耳舉之以質是有意窮人也客絜羹主人辭不能亨客歠醢主人辭以褻若主人如是爲辭豈不是羞客意此二句是解上文恐主人愧不能亨及褻也古人文字簡辭字是解作避字

子夏子游以文學稱其爲文簡練琢磨調法俱備子夏儀禮傳高似公穀有力量公穀皆其門人子游文雖不可考以子夏度之亦可想見又檀弓篇中多有推尊子游處以爲子游之徒理或然也檀弓文有姿致子夏比之又覺簡質而勁此便是南北文字分派之始

古人尙左兵事喪事始尙右東嚮西嚮以南方爲上南嚮北嚮以西方爲上此二句難說古人先祭於室則拜者西嚮自以南方爲上及祭於堂則拜者北嚮自以西方爲上皆尙左也東嚮南嚮並無此行禮之處或者太祖在室東嚮矣而行禮者西嚮則以南方爲上太祖在堂南嚮矣而行禮者北嚮則以西方爲上或問古人若盡尙左則楚人尙左襟皆左又似單爲楚人所尙曰是言軍事應尙右而楚人仍尙左也夫子有姊之喪拱而尙右可見喪事亦尙右

朱子謂申生當辨而走。申生所處雖未必合於中庸。但不害其爲孝子。此不須論。

曾子易簀。此本小事。不過人送一席等閒鋪著。有人說此是大夫之席。曾子卽易之。臨死時如此。可見聖賢學問精密。如平時有人說。自然亦如此。朱子所謂不欲爲已甚。而黽勉以受其賜。至死生之際則又有異者。乃因問者支離。朱子隨所問必辨到是處耳。看書似此類。不必多著語言。

王制當是殷制。故其通篇次敘。恰與洪範八政相符。想禹當年錫洛敘疇之後。一切規模制度。都從此出。所以禹貢中山川田賦數皆用九。殷人承之。因於夏禮。所謂纘禹舊服者也。則夏制疑亦倣此。直至文王演易。畫出後天圖來。其後周家六官。遂從天地四時起義。非復八政四司空五司徒六司寇之序矣。然賓師二者。洪範次於後。而王制居前。王制所以定立國規模。非洪範立教垂訓之比。賓師乃國事之尤大者。故先之。（清植）

每嘗以爲古人四術之教。比之今人經史之學。工夫較省。今思之不然。禮樂二者。條件正多。不學操縵。不能安絃。先要將正樂學會了。又要將九夷八蠻琵琶箜篌之類。無所不學。然後能安絃。不學博依不能安詩。先要將正詩學會了。又要將秦楚趙代之歌。民謠巷諺。無所不曉。然後能安詩。不學雜服不能安禮。要先將正禮學過。又要將一言一動。猥雜瑣碎節目之詳。無所不習。然後安禮。不興其藝不能樂學。學固要志道據德依仁。能是矣。又要游藝。如此條目節次。終身固有不能盡者。所謂安者不曾經過。未免疑惑。如人走路已知正道。若不將旁路岐徑。皆曾走過。有人言從某路走。又比大路好些。心裏未免疑惑。唯走過了。纔知他或險僻。或迂曲。不若正路之坦易。如在道上趕賊。正路趕不上。就知道他定從那一條小路上去了。不然不知也。

日星從天而屬陽。四時日星所經也。山川從地而屬陰。五行山川所主也。然五行之氣。實上播乎四時之間。如雷風雲雨霜露之感。遇聚散。無非山川所

鬱五行之精地所載之神氣然皆應天之時與之同流故天雖有春夏秋冬之四時而所以化生萬物者亦不離乎風雨霜露而已夫五行播於四時是天地陰陽之和合也和合故月生焉陰精陽氣會於太虛而成象生之謂也古今說者皆謂月在天星日之下而居地之上其去地也最近是月在天地之中而所以調和斟酌乎陰陽者故日月以爲量也其盈也三五以受陽之施其闕也三五以毓陰之孕（光坡）

天秉陽一段是聖人極至之論朱子以和而後月生句爲疑謂難道陰陽不和月便不生然考堯典四仲亦只說日星不說月後面纔說以閏月定四時成歲便是將月另說歷法至近來西洋人愈講得精密但他只講得歷法不知歷理如何比得天地以爲本四時以爲柄日星以爲紀月以爲量鬼神以爲徒幾句說得精月字亦不與日星同說此皆聖賢實實知道故如此的確說出洪範星有好風星有好雨日月之行則有冬有夏月之從星則以風雨蔡傳皆作比喻言其實此數句班孟堅說得好班云日爲寒溫月爲風雨人事變於下天道應於上故云日月之行則有冬有夏月之從星則以風雨星有好風好雨亦有好燠好寒者日永星火非燠乎日短星昴非寒乎下文冬夏卽燠寒也蔡傳以四有字相配而以月之從星二句另說故差班孟堅以星好風好雨另說而以下文兩則字相配便明白的確寒溫皆日主之風雨從地起故月主之但看潮汐全應月蛤蚌之類皆以月之盈虧

爲肥瘦海中颶風起定在六月十二却不應節氣只是孟堅倘不細膩有冬有夏如何嵌一月字在內蓋寒燠雖因日之遠近而月亦有分月去人最近如冰輪在頭頂上故日北陸則殺其暑南陸則益其寒所以不單言日行至風雨則全是月主之

問人事變於下天道應於上二句何所指曰此本言庶徵也日月之行經歷星之好寒者則爲冬倘當寒而燠是必人事之變日月之行經歷星之好燠者則爲夏倘當燠而寒又必人事之變月從星

之好風者當風而不風與不當風而風從星之好雨者當雨而不雨與不當雨而雨亦皆人事之變上言雨暘寒燠風此言冬即寒夏即燠風雨即上風雨不言暘者不風雨則皆暘不必說也月在天地陰陽之間所以說和而後月生說他在天他去地極近全管地下的事說他在地他又與日星爲類而名三光說他是陽他却體質全是魄說他是陰他却受日之光亦能久照三五而盈從陽也三五而闕從陰也問如何是月以爲量曰以閏月定

四時成歲以此爲度量日大暑熱他以冷氣節宣之夜至與他受陽光照臨之亦爲之劑量也問如何是鬼神以爲徒曰如易中水火山澤雷風皆是天之材料各有職掌然使各各不相照顧豈復成天地惟中間有帝爲之主宰便都聯成一箇所以水火相濟山澤通氣屈伸往來變化流行皆鬼神也如國家六曹各有經管總是替人主辦事如耳目鼻口手足都是人之材料然有心在衆皆稟令便聯成一箇去此便不成物事故曰鬼神以爲徒

天秉陽一段極精以陽屬天日星從之陰屬地日竅於山川則風雨從之故十里不同雨百里不同雷千里不同風地之爲也金木水火土雖皆從地然質具於地而氣行於天故曰播於四時問和而後月生不似先有日星而後有月乎曰却不可如此說特語勢自然如此耳

樂記人生而靜一段眞是千聖傳心之要典與虞廷十六字同人心道心四字渾含精微天理人欲四字刻畫透露（自記）

七情不如言喜怒哀樂分屬四時整齊細思之亦有理喜木怒金愛火惡水各配一行土有兩欲在季夏懼在季冬水亦有兩惡與哀也（自記）

惟不忍其忽然而散也故祭之明日有繹今人甫祭畢而誠意息散不知此理故也（自記）

自漢以來相沿說諸侯不得祭始祖大夫不得祭高祖至程子毅然反之以爲此古禮之散失也聖人却不如此走獸知母而不知父飛鳥知父母而不知祖人之所以異於禽獸者此也喪祭一也服制

五服而祭不得及四代於情理不順所謂天子七廟諸侯五大夫三適士二官師一者廟數不同耳自大夫以下合併祖考之位於三廟二廟一廟而祭之非一主占一廟而不及祖曾高及始祖也其等級隆殺以廟制品物分尊卑貴賤耳卑賤亦人也獨禁之不得親其祖此豈所以令民德歸厚之道此語大有識見所以司馬溫公稱其有制禮樂之才不誣也朱子亦如此說若謂大夫便無太祖詩經何以有南仲太祖之稱朱子先依程子行禮

後復心歉又止祭四代然細思程子之說可從若庶民之家卽茅屋祭其始祖固自無害於禮法也

深衣之制上衣下連裳邪幅殺縫蓋省裳也古時衣短不掩裳故朝衣與裳相接處有芾以蔽而聯之

朱子曰祭服謂黻朝服謂韠至明武宗時蔡虛齋爲江右提學朝寧王他官皆著芾虛齋獨不芾曰不可與朝天子同也芾卽黻與韠也古人內著衷衣甚長外裳外黻外朝衣甚短顯芾與裳也

上巳非上己或謂近代有稱地支者不知上丁上辛上己皆是天干取柔日惟爲天干故一月之內各有上中下若地支則上中下間有不備者矣

禮記陳澔注不如鄭注成遠甚鄭是將全部書融熟前後有照應陳注後忘前前忘後都相碍禮記註疏最好（以上禮記）

榕村語錄卷之十四終

榕村語錄卷之十五

春秋一

古史書事月日而已無以時者惟魯之舊史名春秋意者魯史記事以時歟（自記）

聖人刪述六經都是一以貫之春秋游夏不能贊一詞直是聖人胸中權衡絲毫不差游夏等下筆便恐不能不錯柰何

觀筆則筆削則削游夏不能贊一詞則知贊易定禮樂游夏尚能爲助至春秋門弟子以爲可存者夫

子却去之以爲可去者却存之裁決精到非游夏所能與

孔子作春秋一筆寫成所謂筆則筆削則削兩則字見他快人情天理歷代禮文明白精熟不假思索聖人用功却在大易看韋編三絕可見

春秋最是難看無一點文采不過幾箇字眼顛倒用得的確便使萬世之大經大法粲然具備微而顯顯而微一歸義理之精無非自然之則

一部春秋不過幾個字換來換去數之可了這幾個字忽如此用忽不如此用忽用忽不用參互錯綜遂千變萬化曲曲折折精義入神不可思議又至穩至當極合人情即以此盡天下之事類萬物之情通性命之理

論語有十數章便是春秋義例如八佾雍徹陳恒司敗崔子子文冉子退朝正名爲衛君之類不獨大義判然即詞語輕重婉直之間都是義例如臧文仲竊位舉其大微生高不直舉其小皆是別的經書都是據理而談待人以事實之此經却是現在日用間事立朝理家往來酬酢大經大法微文小

節經權常變一舉一動一名一號無不本之天理合乎人情直是人生要緊切務斯須不可離者

孟子曰晉之乘楚之檮杌魯之春秋一也孔子曰其義則丘竊取之矣學者緣是謂夫子周游諸侯之邦采其國史而作春秋誤也如果夫子參采乘檮杌之文而修春秋楚文以上晉獻以前剪并諸姬滅翼作晉其事甚章夫子何用隱之而沒其本乎荆於莘之役始書始通也晉秦以暨吳越凡其入

經之先後皆然推此則有赴告而後有書舊史有書而後春秋有筆不以他史益國史故事有沿故而遺其以聞見覈所因故事又有革舊而審且信也（自記）

春秋一書直是人生不可須臾離者凡說夫子竟操二百四十二年南面之權是非褒貶怎生峻厲都是膜外話夫子不過是該稱君該稱臣還你個本分便是所以說必也正名當時禮法蕩盡冠履倒置聖人不別作一書即用現成魯史爲之筆削君

君臣臣父父子子各止其所各得其安不過不肯一毫苟且假借而已吾輩作文章第一件是不要揑造粉飾有一句說一句稱乎其人與事凡稱謂官爵名字年月之類無一不停當便是一篇好文字

春秋字字皆經稱量又義精仁熟恰當事理字面上下增減變不變稱名辨物俱是化工如陳司敗問昭公知禮曰知禮爲尊者諱也及司敗指出娶同姓輒自引過所謂父爲子隱子爲父隱直在其中

矣娶同姓爲非禮固昭然不沒而臣子之分亦得此便是春秋義例又如唐平淮西前後四年工夫而韓文公作碑畧之似今日發兵明日即捷者及後又有詳敘日月處淮蔡內地聚天下之力四年而後克之作文者尙鋪張揚厲豈不辱國此等處直學書經不書年月體一跳便跳過許多年許多事去其義則出自春秋

史書惟春秋當法年下書時時下書月月下書日有以兩日赴者則書兩日有災眚經幾日者則書某

月有無關輕重者則不書日

古書於字句間不能無錯惟六經無錯處春秋于本文錯者仍之却無奈他何孔子于子陽曰吾知之此公子陽生也子貢曰旣知之何不改之子曰如不知何孔子問人如何以報德及如不知何都令人不能答溫公作通鑑自以爲得春秋之遺而其中不合者無數如生前即稱謚此最不可春秋未經筆削想亦是如此邾儀父與隱公盟時未有爵也至齊桓公請於王而命之始稱子如何於未有

爵之先即以爵稱之書曰邾儀父稱其名得其正矣問春秋若無傳不幾廢乎曰惡是何言也二百餘年事不曉得何妨如今何曾曉得五帝以前事聖人存其大經大法以扶世翼教事蹟固不足論

有言某治春秋於此例上差有工夫曰此最要緊豈止春秋凡經書皆然同中之異異中之同不是相比則道理不能見得確實況比事屬詞春秋之教乎聖人文章隨處不同褒與貶不同矣貶之中亦自不同有貶至十分者有九分幾釐者又不是特意做文章恰是事理應如此所以說春秋王道之權衡是秤量過的絲毫不差如今說昌黎文爲六經之文其道理如何比得六經而作文之法却有六經之意字不虛下言有倫次惟六經爲然文章要得此意有當多說者有當少說者有當刪去不說者其前後次第都要安排妥當最是要緊

胡文定解春秋豈爲無功只是說夫子那樣嚴刻利害却不然看來純是一片忠厚之心有一絲合於善便獎許之恐後其仁愛至矣至托之空言不如

見之行事之深切著明皆說作聖人託南面之權爲見之行事非也謂他書託之空言不若春秋皆是列國實事有可考証功罪易見義理易明耳史記易本隱以之顯春秋推見至隱說者謂春秋由事蹟上推見人之心曲所謂誅心其實非也見字讀現與上顯字同易言造化幽微之故以至於人事春秋則由事蹟之顯著而至於精微句法少一以字不與上對耳見即所謂見之行事也陶元亮云矻矻魯中叟彌縫使其淳此老學識殊未易到四書五經聖人總欲挽世風之澆漓而還之淳也

友言馮定遠先生云人熟讀了春秋自能做古文此言必有來歷曰某平生即有此論無論大經大法即年月稱謂序次體裁不知春秋下筆便錯

左傳隱公在公子翬便稱隱公史記武帝在便稱武帝極有名史尚如此試看字字著落一毫不差一毫不假借除春秋更無有二

朱子自謂此生不敢向春秋問津門人問何處不能了然朱子曰即開頭一句春王正月便不了然是

絕妙點醒人機鋒其實春秋明白得春王正月便都明白了中庸明白得天命之謂性大學明白得在明明德論語明白得學而時習之孟子明白得王何必曰利亦有仁義而已矣全部便可豁然易之元亨利貞禮之毋不敬亦然

人起於寅物生於春春者蠢也言萬物蠢然生動也若十一月木凋草枯謂之發生可乎春秋書春王正月便見得天序不因王制而改若是尊王何不書王春正月乎堯典劈頭說欽若昊天敬授人時可知必以與作人事起頭爲歲首方妥夫子行夏之時乃是祖述堯舜

問周公如何不用夏正而用周正曰聖人學問雖無有二然各人亦似各有得力處周家學問都似在建子著意文王後天圖用處在震而發端則在乾

隱無正者二年以後無正月也桓無王者十八年之中十四年不書王也正者諸侯所禀於王王者正諸侯者也下不禀則無正上不正則無王桓弑其君王不討焉而生死恩遠是之謂不正而無王隱

終其位王命四至而朝聘奔會無一者是之謂不禀而無正然則他君異於此歟曰一經之始於二君見義焉耳春秋書法見義者義明則止其餘以常書（自記）

春秋之初猶以取邑爲重故隱四年莒取牟婁桓十四年宋取牛首皆書而後則不書非春秋以爲常事而不書乃諸侯以爲常事而不告耳（自記）

卒稱其本爵葬從其僭號却有兩說一世情一道理世情者其國來訃稱其僭號我因其訃而記之于我史冊中則我爲政我爲政則何必依其僭直云某爵而已至葬則我往其國而會其葬以彼爲主君非天王安得人其國對其臣子而貶其君父殊無賓主之禮公羊所謂卒從正葬從主人也以道理言先正其罪後紀其實不書本爵何以見其實不著僭號何以見其僭前之義例已明而後隨其常稱兩相印證所謂微而顯也此竟是春秋一通例如弑君之公子先皆削去屬籍以著其惡義例明矣至慶父之後皆稱公子而不削亦是此例見

弑君者竟公子也則無父無君之罪更甚矣如吳楚先書國後書爵亦是此例先儒以爲進之非也惟吳楚之喪止於其來計時書其本爵而已至葬雖僭君或在亦不書蓋葬雖從主人而斷不可書曰某王故寧闕之

近看春秋見得一片天理人情只苦來日有限未能卒業其中義例紛然變化錯出思之皆有妙義如亂臣賊子初則削其籍稱其名後乃稱其爵或稱其尸或稱某國人或稱盜蓋初則疾惡之至絕之

非其臣子也既乃並存其爵若曰此爲其某官爲其世子而至爲此事也史官如董[illegible]者甚少焉能皆死其官使弑君之賊皆如趙盾崔杼之不能逃其罪史官既不能死其職則弑君之賊必乘國鈞安肯以己行弑計於諸侯勢必另舉一人以實之如魏高貴鄉公之事司馬昭問陳泰曰今日之事何以處我陳泰曰惟殺賈充稍可以謝天下昭問其次曰泰言有進于此者不知其次論首惡則昭也乃誅行刺之成濟而歸獄焉朱子灼知確見故書曰魏司馬昭弑其主髦假使考之不確既不能無所証據而以大惡加人若書其歸獄之人卻令首謀者漏網後世將竟不知其爲某某也夫子于此等則書曰某國弑其大臣也曰某國人則與謀者多也曰盜宦官宮妾之類不足齒數也不書其名一以見闕疑之意一以使後之人不知所主名而推求之則其人亦不能以歸獄於他人而卸其罪此等義例信非聖人不能創若綱目則大賢之書成例一定依此書之不敢屢變矣晉乘相

傳前代尚有見者其書河陽事竟曰周襄王出會晉文公是誠何語夫子改曰天王狩于河陽何等嚴正

稱國人以弑傳云罪累上也此義大不穩春秋中諸侯之有罪者莫過于三靈楚靈晉靈陳靈未嘗書人也此是大義例蓋其人當權秉政或計不以實或自己欲掩其罪而竄指一人以代其辜或重賂一人以抵其罪我國何得依之以蔽其奸然史之闕文孔子所謹卽明[illegible]知爲某人亦不便竟以其

人實之故作不結之案曰某國有人弒君隱然屬之其人其人時自驚心後人又將究其人以實之如有賊犯拏不到他亂推一人或買一人來抵罪官府不肯與他結案寧可懸以待捕令他終身不敢出頭露面所以不學春秋無以斷事春秋乃刑書也今之懸案卽是此例

論人止就其事蹟不必鉤深索隱鉤棘得之未必不差如用刑寧失出毋失入也孔子論人以及春秋書法皆是如此春秋如今日檔案則例一般凡大事須查案定擬韓文公云春秋書王法不誅其人身但得王法不泯便好何用又推深一層如今覺得春秋千變萬化都是平平常常情理

說春秋莫太高放平些好總是人情物理其中王法森然一字不可假借極寬大極謹嚴溫而厲威而不猛變換無端各當其則如魯君逆不稱夫人而曰女未成禮則爲他邦之女而已烏在爲我夫人且以著其父母之國也及其來則成禮矣乃曰夫人某氏至自某周則不然往卽曰逆王后於某國蓋王者無外誰非臣妾天王曰某爲王后則王后矣及其來却不稱王后而著其國與姓焉名已正矣乃本其所自生烏得泯其父母之國乎大法精義動筆斯在周詳委至神化難促人取我國之土地不書諱之也至濟西則書後卒歸也不書則後歸無因既歸則不必諱矣戰敗不書諱之也至乾時之敗則書長勺卽勝也

高子來盟楚屈完來盟舊說未是聖人妙盡人情都是內本國而外他國內中國而外四裔之意大凡魯君與諸國之大夫盟皆不書公惟書及某盟而已不肯以我君與諸大夫等也魯有難而齊輕之故使高子來桓公率衆諸侯以臨江漢傾天下之力與問罪之師而楚子不親出僅遣屈完來皆可恥者故不著其君使之來若彼國無君而其臣擅來者非吾之辱也獨成公于楚師之臨孟獻子季文子不敢出公自出與公子嬰齊盟書公者所以著季孟主憂主辱之罪

春秋初諸侯兄弟多字蔡叔蔡季紀季許叔之類是

也其後率稱公子例已見前也敘伯叔者著親親之恩繫屬籍者寓上下之等春秋之初國命未移故親親之詞厚其後也世卿踰恣故上下之語嚴奉君命則曰兄弟而名之對上之稱也殺若奔則曰兄弟而名之存親之實也叔肸稱公弟於其卒無列也季友字于其歸非對上之稱且賢之也無列何以不稱公子則以爲於時之公子未有不貴者也（自記）

載詞稱同盟而以同盟告則同盟之矣其所謂同尊周同外楚或當日在盟諸侯有此意因加此字於誓詞之上耳非夫子所加也（自記）

春秋固謹內外上下之分然所謹者大義大法而已晉楚國勢之強弱權籍之去來于春秋何與說經者必先去此一病而後可（自記）

觀春秋所書女以姓而男以氏則知周禮（自記）

春秋存首月者一時無事者也隱莊三月有事而存首月爲元年雖不卽位而有朝廟告正之禮（自記○隱公元年）

月而不日常事耳則衆紛紛而鑿爲之說會戎于潛時而不月乃敘無說焉何歟范氏之說又不明也程子因舊史之說信已會之見書于春秋于盟畧故或時而不月或月而不日亦猶侵伐之于戰滅也（自記○隱公二年）

內女嫁爲諸侯夫人未有書逆者紀伯姬書逆何曰逆女而在鄰國則身親之者也使大夫非正也春秋之時親迎禮廢紀脅不敢猶不身親餘可知矣書此示禮之變餘不悉書也逆不悉書歸何以書曰歸者內辭也逆者外辭也詳內而畧外也其不書歸者先儒以爲皆有故也遭出者也爲諸侯夫人者書歸不書逆爲大夫內子者書逆不書歸（自記○隱公二年）

求賻不稱使當喪未君也武氏子畧辭也仍叔之子詳辭也何詳于仍叔之子蒙王命之稱也（自記○隱公三年）

春秋書臣弒君者州吁始也書子弒父者商臣始也繼弒君者宋督是也繼弒父者蔡般是也春秋盟

會多矣。無言其故者。曰成宋亂。爲督也。曰宋災故。爲般也。則曷爲不于州吁商臣見義乎。曰。商臣之弒。不責諸侯之誅無父之罪于無王之域。若曰楚之自絕諸夏久矣。諸侯力不加焉。此其可恕者耳。州吁者。蓋屬辭書事而已明也。諸侯之罪已見也。（自記。隱公四年）

州吁者。王不能殺。諸侯不能殺。而使衛人殺之。王不能爲衛立君。諸侯不能請於王爲衛立君。而使衛人立之。故書曰衛人立晉。其傷無王法也大。其罪

衛人擅立也微。（自記。隱公四年）

邾人鄭人伐宋。長邾于鄭者何。春秋之初。未有伯者。故序侵伐以主兵者爲上。序盟會以志者爲先。（自記。隱公五年）

公穀皆曰。春秋之法。君弒賊不討不書葬。罪臣下也。此理甚精。然求之全經。多不合者。左氏曰。不書葬。不成喪也。蓋有亂臣賊子。貶其君父而不成喪者。有國亂略于禮而不成喪者。貶其君父而不成喪。欒書崔杼之葬厲嚴是也。國亂略于禮。魯人之葬閔公是也。齊桓公曰。魯可取乎。危亂可知。宜乎不成喪也。隱於二者何處也。曰殆羽父因其攝。殺其禮。與于貶其君父者云爾。或曰。羽父弒者也。豈肯貶公以章其罪。曰。不見意如之別賂公于兆域之南者乎。故孔子曰。章夫子之不臣。（自記。隱公十一年）

王之不稱天。自伐鄭始也。據傳周鄭交質交惡。王之失柄甚矣。不行于畿內之邦。朝之卿士。而能遠有乎。或曰。此如朝于王所。語勢之順也。曰。不然。不朝于京師。不朝于方岳。而朝于盟會之處曰所者。失

所者也。不稱天。皆微詞也。其曰天王狩于河陽。何也。曰。于其名也。尊王。而沒其實以互諱。于其朝也退王。而寓其實以交譏。（自記。桓公五年）

以寔爲州公者非也。蓋本稱爲來朝我。而冬先過曹。州公之失于禮也。故書曰寔來。寔是也。冬過曹而春正月寔來。語勢如所謂西傾因桓是來。（自記。桓公六年）

凡春秋書事繫日矣。其下有不月日而事者。則非復蒙此日。而蒙上之時月也。武父之盟。衛侯晉之卒。

兩事適同日故特兩書日以別之（自記○桓公十二年）

上書突奔忽歸此書突入自是以後鄭君屢易忽亹儀突之際春秋無一書者或以爲不成君也夫三君相繼多歷年所弒逆大惡也立君大事也春秋悉削之而獨成篡位之突必不然矣蓋魯桓黨弒君者故如宋如鄭必列會與師以定其位當時鄭適赴告突也非忽亹儀也故三君之存亡莫得而書焉（自記○桓公十五年）

公穀以爲賊不討而書葬仇在外也不責踰國而討

于是也夫仇有內外何以謂之不共戴天乎此條義例未必春秋意也（自記○桓公十八年）

賵仲子會成風一事也聘桓公錫桓公命一事也皆名冢宰于前王不稱天于後胡氏之說當矣范氏曰天王出居于鄭不可最大使仍叔之子來聘使家父來求車皆不可也三者皆言天王明非義所存舊史有詳略耳夫不幸而有內難播越出居義不可厚非求車求金皆小過也豈得與紊亂三綱之道同日語哉使仍叔之子其過不在于使非其人爲聘桓有罪焉耳然而所以無貶者義見前矣范氏之說是未知事同則舉重義明則以常書之法也舊史詳略他當仍而闕也無端而增削王號夫子奚重而不更乎然則伐鄭及朝諸侯於會所二事于出居甚乎曰于瀆三綱則損而于出居甚矣夫交質亂分交惡起戎曁乎害禮傷尊而會覲者皆傷王綱也自齊桓則汲汲乎定王之位于出居奚尤哉冠王于事而不稱天者重因事言王而不稱天者輕（自記○莊公元年）

管仲不死程子去就輕之說是胡氏以爲徙義事不濟而背之徙義于此時不亦晚乎害義之大者（自記○莊公九年）

陳人殺萬不書胡氏以爲宋賂而得之宋失賊而陳受賂與魯之共仲同故春秋不與其討賊也其說委曲未必合于經意愚謂閔弒萬奔書宋來告也殺萬葬閔不書宋不告魯不會也魯宋連年不睦前有管之戰而敗宋師後有北杏平宋而魯不與萬嘗獲于魯矣莊公豢而歸之其弒也又以譽魯

啓釁吾想其服刑也宋將問魯故焉而因有憾于我也是故宋不告魯不會焉爾共仲之事則又不然季子蓋死之而未以討令也與其酖叔牙同立後亦同春秋將同叔牙之例而卒之歟何以不沒其弒也將書刺而又未以討令也則有不書其卒以不沒其弒疑于奔而不返者而罪乃章顯故韓子謂孔子之作春秋深其文辭也（自記○莊公十二年）

同盟于幽始蓋無王有伯之初也禮樂征伐自諸侯出非小故也我公非諸侯歟則未知斯盟之爲是

邪非邪故沒之也其或同或不同何也因其舊焉爾存乎載書者或曰同或不曰同（自記○莊公十六年）

四時無事則書首月今以五月首時何也昏禮之失未有甚于莊公者也娶讎人之女當喪而圖昏親納幣以固之觀社以尸之丹楹刻桷以飾之大夫宗婦覿用幣以侈之禮之失未有甚于莊公者也周禮仲春會男女周之四月夏之二月昏姻之時也昏姻之禮不正義繫月故去月昭公娶同姓義繫時故去時（自記○莊公二十二年）

畿內之臣不稱使者皆自來朝聘也祭公祭伯來不言朝朝不可言也祭叔來聘聘可言也尊王朝也（自記○莊公二十三年）

曹殺其大夫胡氏曰方其交政中華會盟征伐雖齊晉上卿止錄其名至于見殺雖曹莒小國亦書其官愚謂會盟之類總言諸侯之大夫者有之矣見殺者書官之下未嘗不名也此何以不名或曰衆也或曰無命大夫也或曰義繫于殺也專殺大夫非制也無罪而殺尤非義也蓋殺大夫之罪不著

名者爲上著名者次之稱人殺者又次之削大夫者殺者幾無罪矣（自記○莊公二十六年）

如楚乞師乞之得不得未可知之辭也告糴於齊猶曰如其移之于國中云爾知桓公之不過糴也（自記○莊公二十八年）

季子來歸以爲旌其賢亦可通然諸侯兄弟有稱字之例以君命出入則名之君前臣名之義也出奔則亦名之絕也非此族也則字之（自記○閔公元年）

仲孫高子爲天子之命大夫于理爲長蓋是時齊

威首行尊王之事故請于天子而命之（自記○閔公元年）

以前皆稱荆外之也至伐鄭之役舉國號者將有齊桓膺懲之事不得復舉州也欲有其末先具其本故變州舉國（自記○僖公元年）

滅夏陽執虞公晉人必將有辭以告于諸侯故得而書之也滅虢滅虞晉人諱其事而不告故不得而書之也（自記○僖公二年）

江黃不與伐楚管仲明知楚必服而又恐其就近蹂躪江黃或不能救以速江黃之禍故姑令勿與此與問包茅南征同一權宜也（自記○僖公三年）

虞虢之滅晉人蓋修其祀而不以滅告諸侯也春秋之作其文則史不告滅故不書滅然實則已滅矣故夏陽不應書滅而書滅又書晉人執虞公比于滅國執其君之例則兩國亡之實錄也（自記○僖公五年）

僖公賢者凡常事會盟概不行告至之禮伐楚伐鄭茲兩役也荆舒是懲史克爲之作頌公蓋自以爲功而魯人大之也故獨書至行告至之禮也（自記○僖公六年）

荀息啟伐虞之役不諫申生之殺導君不義陷君不慈區區擁立嬖孽而殉之誠哉其匹夫匹婦之諒孔父仇牧荀息聖人據事書之耳其死之優劣攷其事實可見書法不得而異也（自記○僖公十年）

先儒言殺里克不以其罪故不去官固是然克自與他弒君之賊不同雖見殺于惠國人猶或哀之也

朱子謂克自不當安于奚齊卓之立但不可殺之者庶幾可與權之論乎（自記○僖公十年）

春秋之書螽穀梁子謂甚則月不甚則時恐反言之時當甚于月也（自記○僖公十五年）

六鷁書是月不止嫌與隕石同日而已如止嫌同日何不更著其日乎或者六鷁退飛不止一日也（自記○僖公十六年）

滅項公穀蒙上文以爲齊人滅之左氏以爲公有諸侯之事未歸而取項則魯人滅之也胡氏例內諱滅曰取此不諱公在外也諱者臣子所以施于君父以納三叛人不諱例之胡氏之說然矣或曰例以城楚丘爲知非齊滅也曰城楚丘義也且有我

在焉故使如內詞滅項非義也如齊滅而非我也者使如內詞其可乎（自記○僖公十七年）

蔡服屬于楚舊矣齊之盟其非長楚明也班陳蔡于楚上于楚始會盟而正之也然則鄭何以後曰桓公沒鄭首朝楚斯役也其鄭贊之歟鄭畿內之邦非陳蔡隣楚者比也春秋惡之故仍其下楚而下之曰是甘爲服屬者云爾（自記○僖公十九年）

梁亡誰以告而春秋書之蓋秦人具其事實以告且避滅國之名也實非秦罪故仍之而書梁亡（自記○僖公十九年）

雨不足以沾渥曰不雨純無雨曰大旱猶無麥禾與饑也（自記○僖公二十一年）

僖之至自伐齊公蓋自以爲功而告至耳危之說不可施于名陵久之說不可施于此故又有罪之說繫矣（自記○僖公二十六年）

圍宋之役楚首序于諸侯之上矣故君在行而人之也不與其長諸侯也公從而會之盟不諱公何也沒楚即諱公（自記○僖公二十七年）

晉文入國不見于經曰不告也其定王室爲求諸侯動未有不告者矣而不書惡而削之也以求諸侯故迎王受田請隧威取畿內之地功微而過積矣（自記○僖公二十八年）

歸不言其所自衛侯鄭言自楚惡其于楚而自乎楚也（自記○僖公二十公年）

元咺復歸于衛書自晉惡其所自也倚強國以訟君也（自記○僖公二十八年）

曹伯執不名而歸名與衛侯同義皆始疾晉侯之專

擅而終乃本二君即楚去夏之非也胡氏又蒐貨筮史爲義曲矣（自記○僖公二十八年）

前年書公朝于王所諸侯遂圍許不以王所致而致圍許猶成十三年如京師會伐秦不以京師致而致伐秦蓋魯人告至原以圍許伐秦耳非夫子特筆（自記○僖公二十九年）

殽之敗恐當從左穀作秦師三傳經文同異苟非其義確然不易者則從二人之言耳（自記○僖公三十三年）

榕村語錄卷之十六

春秋二

責當喪以朝禮。晉共狄乎。曰晉處父。如介葛盧倪黎來之比耳。（自記。文公二年）

文不書八月雨後時也。僖書六月雨及時也。（自記。文公二年）

躋僖公汪氏說斟酌于情理間極不可易。蓋惟兄弟同廟。而意欲躋僖。故遲遲作主者。議未定也。大作主則當告祔于所宜祔矣。今欲以僖繼閔。則當祔莊。欲以僖繼莊。則當祔桓。此所以遲遲而未作主也。及逆祀之計決。然後以主祔桓而不繼閔矣。然不繼閔雖非。而兄弟昭穆同廟。則祔桓未爲失。故作主之時。未有逆祀之形。祔祭之時。亦未見升僖之迹也。必于大祫之際。然後逆而躋之。則新主入廟之後。同堂異室。而僖居閔上。不待言矣。作僖主亦以末錄本之義。（自記。文公二年）

春秋有稱王去天者。王姚江謂偶爾遺落。朱子亦嘗云然。思之不爾。王非天也。加他箇天字。見得有一

毫不似天處。便不是天。既可以添。便可以去。此等處非孔子手段不得。故曰游夏不能贊一詞。卻非孔子意爲之。其祖述堯舜。憲章文武。無一字無所本。禮記于君之亡。稱天以誄之。周禮太師述王行事。稱天以諡。宜幽便曰幽。宜厲便曰厲。厲王之子宣王尚賢。不敢改也。若曰此天之爲也。聖人行事有悖人處。似不近情理。卻確不可易。如子繼大宗。所生父便降服。厭于祖也。魯躋僖于閔。春秋譏之。君父一也。嘉靖身繼大統。便尊興獻于正德之上。試想正德在時。興獻稱臣否。生稱臣而死遂踞其上。安乎。所以漢朝幾百年。尊一部皮毛春秋。亦是好的。未必即是聖人之意。然據之以斷事。大儀不走。如光武之父。始終不敢僭帝號。止稱曰南頓君。何等嚴肅。然光武卻似太過。既係中興。追王有何不可。魯閔公既爲君。雖弟。父也。僖公雖爲兄。既曾爲之臣。則子也。雖叔姪猶然。此等事。須與同志考據折衷。存一篇議論。一以聖賢經傳古人成案大儒論斷爲準。吾輩在今日爲今人。後人視之便

是古人不悖于禮而定于一最有功于名教鄭康成豈必賢于朱子而朱子議祧僖祖廟時不記得康成一段議論以爲遺恨苟得此其有助豈淺鮮哉

冬救江而明秋江滅晉之不能救江明矣然若只書代楚不書救江則無以見其不能救江之意只書救江則處父之師實向楚不向江故書法如此傳謂王臣行而不書者責在晉也（自記。文公三年）

書晉侯伐秦于楚人滅江之下見其重於修怨輕于

救患無攘却之善也救江則遣處父伐秦則身親之侯伯之職安在哉于秦晉往復之間非褒貶所繫也（自記。文公四年）

孔子曰天下有道則政不在大夫趙盾柄政政始繫于大夫矣後乃尤而效之故扈之盟斥晉大夫而畧諸侯若曰自此諸侯大夫班矣（自記。文公七年）

書刪徐戎詩稱徐方皆與淮夷蠻荆並舉蓋自西周而不服王化非一日矣非自夫子夷之也（自記。文公七年）

壬午公子遂會晉趙盾乙酉公子遂會雒戎只越三日其爲以兩事出無疑矣而不以繼事書此謹內外之辨春秋書法也（自記。文公八年）

春秋因事而見義宋王者後得自命官故因司馬殺司城奔而書官則知列國之不書者僭也其不名啖氏以爲不失節或舊史失其名也其後再書司馬華孫餘則以常書（自記。文公八年）

毛伯來求金不稱使不但爲未君直諱求金耳（自記。文公九年）

楚椒以禮來故爵其君而著其臣名書法之宜也胡氏漸進之說是若漸强而須假以名號則是夫子畏其强也（自記。文公九年）

惠公仲子僖公成風恐皆只是並禭並賵耳仲子成風自是不當賵禭故宰咺名而秦畧其君臣不必特系之惠僖而後見也但僖公之薨已久不應至是始禭故孫胡有是說（自記。文公九年）

自殽之後秦晉交兵是非曲直相半雖然晉遂不能制楚而楚以虢秦爲之撓也使夷夏消長于是則

春秋之所惡也是故於晉之敝於秦而楚乘間以得諸夏也則狄秦以見志其後河曲之戰又人之何也曰晉稱人故人秦且深貶者一而不再凡爲主者書及河曲之戰不書晉及亦猶惡秦焉耳（自記○文公十年）

盟下臣罪也女栗之盟獨公與盟故諱之（自記○文公十年）

春秋之教所謂比事者以同類之事相例也所謂屬辭者攷其上下文以見意也自正月不雨至于秋七月則無壞道也而世室屋壞此屬辭而義見者也（自記○文公十三年）

趙盾悔子雍之迎而弗克捷菑之納皆能徙義者也（自記○文公十四年）

執單伯執子姬再舉齊人男女之別不可並書（自記○文公十四年）

前書司馬司城至華孫來盟乃著其姓未知何意或者見殺與奔義不繫人來盟之人則例無不著也

凡來盟不稱使皆其君未有成命其臣以權出而行之也齊高子楚屈完之例是也（自記○文公十五年）

子叔姬之歸不書齊于叔姬而曰子叔姬無異于未嫁之詞則知以叔姬爲舍之母者非是三傳于此一事首末似俱未可信（自記○文公十五年）

諸侯未盟扈之前侵我西鄙曰齊人盟扈之後侵我西鄙曰齊侯則見諸侯不討商人弒君之罪（自記○文公十五年）

一歲兩見侵反汲汲求盟焉而又不得於以見魯爲齊弱之效也不諱者耻在大夫且不以商人之侮辱爲耻也（自記○文公十六年）

若果有疾而不視朔春秋何以書哉穀梁說是左公皆未可信（自記○文公十六年）

毀泉臺左氏于事或有之不如穀梁緩喪之義正緩喪猶云不專意於喪耳（自記○文公十六年）

前此盟于扈此會于扈而書法同皆以不討齊宋之弒君也春秋之初成宋亂序諸侯責諸侯也至是而政在大夫其鬧鄰之有不禮于其君者豈獨不怒于色而已於是諸侯雖欲討亂而不成亂勢且不能故略之而義已足（自記○文公十七年）

赤亦不地耳與隱閔何異其不日以其未成君稍畧之殺於成君者然或舊史因遇弒不得其日之實耳（自記。文公十九年）

婦人嫁曰歸故常事歸寧則內夫人曰如適外之女曰來不言歸也姜氏無罪不容于魯而去言孫則非惡言如則不還故取歸寧之歸爲義而變文以著之（自記。文公十九年）

宣公夫人與出姜俱稱婦者皆有姑之詞也彼諱喪昏故沒夫人使若不知爲夫人者此則過有大焉而不諱其細故夫人之也彼書納幣此不書納幣何也書納幣譏在喪也在喪納幣而猶譏之此書逆女于正月即位之下則納幣不足譏矣舉重之義也（自記。宣公元年）

史畏襄仲不書殺惠伯則必書其自卒矣夫子不仍舊史書其自卒而但削其事則非卒可知所謂諱而不沒其實也（自記。宣公元年）

楚人侵鄭繼伐陸渾之後則是移陸渾之師也不以繼書我夏之詞也我非鄭比故又二子之二人之

（自記。宣公二年）

得臣之卒不日胡氏謂貶其與仲遂之謀也夫不日何足以貶且不貶仲遂而貶得臣何也葢高固方來宣公爲之大用嘉禮雖卿卒不以聞故不日耳（自記。宣公五年）

仲遂之卒不稱公子以爲蒙前文固也然實於其死也名而絕之如翬於隱之例耳其或卒或不卒不可以爲褒貶惠伯之不卒必以爲貶可乎名翬於隱朝則意見矣其不卒或舊史失之非義所在（自記。宣公八年）

春秋書猶繹而檀弓有卿卒不繹之言則仲遂之功罪姑無論矣所謂書王法而不誅其人身者此類也又案周官大臣死有廢祭之文則不但繹祭也（自記。宣公八年）

殽之役書及姜戎此與白狄伐秦不復書及累晉也連兵結怨與戎狄而伐婚姻之國曰狄道也自秦晉之兵不解而荊楚强盛之勢成矣繼晉滅舒蓼亦因事屬詞法蓼六之蓼皋陶庭堅之後也此則

羣舒之一。（自記○宣公八年）

內失地不書。我納於彼以而非力取。旋復歸者則書之。濟西田及讙闡是也。歸讙及闡不言我。旋取旋歸之詞也。歸濟西田則遠矣。故言我。其取也何以不言我。取不言我。而歸言我。臣子之詞也。（自記○宣公十年）

稱齊侯使國佐來聘。其忘哀之罪自見。（自記○宣公十年）

楚子縣陳而能悔。入鄭而不取。此所以變而書入書圍。各降一等書之也。（自記○宣公十二年）

邲之戰以晉及楚者。畢竟是內晉外楚之詞。得臣避

晉侯。故稱人。林父不避楚子。故稱名。（自記○宣公十二年）

入陳圍鄭伐宋。屢書楚子者。見累年會盟征伐。中國諸侯皆無復身親之事。政在大夫。宜其不競於楚也。（自記○宣公十三年）

朱子曰。歸父會楚宋及楚平。春秋責其叛中國而從夷狄耳。罪其貳霸非是。春秋豈率天下諸侯以從三王之罪人哉。愚謂朱子此言。一空衆說之陋。文定猶屢以盟主爲言。皆不足以訓者也。（自記○宣公十五年）

滅赤狄潞氏稱晉師。滅甲氏及留吁則稱人。前猶粗有名焉耳。於是士會爲太傅。晉焉得有太傅。蓋官制亂矣。（自記○宣公十六年）

宣榭之火。周來告也。告則列國猶書。況周乎。經未有斥言周者。此言成周何。以王朝宗廟之重。言宣榭則疑魯。言京師則不親。故舉國號以書。若曰此非異代之榭也。公羊新周者親周也。故知程子以親民爲新民者甚確。（自記○宣公十六年）

爲國重民命。舊史書大有年。則聖人緣而書之矣。必以爲紀異可乎。宣公饑饉洊臻。稅重而民困。喜大

有年。則幸而書之矣。何必曰紀異也而後爲志乎。（自記○宣公十六年）

肸無列于朝。則叔非氏也。叔非氏則是春秋字之也。內兄弟字者二。季子叔肸是也。皆取貴于春秋者也。友不稱公弟。前以公子之屬書矣。友爲大夫。肸無列也。肸有通恩之美。友有存社稷之功。或謂友討共仲而爲之立後。釀成三威之勢。此非其疵者。管蔡霍皆邦其嗣。周公以來未之有改也。田氏六卿比比于世。微三威。異姓之卿。其不興乎。（自記○宣公十

（七年）

箴尹克黃則君在也安得與歸父同例君在則殺之者君也命可逃乎君死則殺之者三桓也可以無死死傷勇矣（自記。宣公十八年）

一甸之民五百餘家而出一乘則七家而一人也正出一乘幾於人盡兵矣乘有甲士故云甲（自記。成公元年）

齊侯戰敗而窮求盟者齊侯之志也然不曰齊侯使國佐來盟者欲以賂免非專盟也不曰國佐及諸侯之大夫盟而曰及國佐盟以我師存焉則有內辭矣且以見賓追及而盟之也（自記。成公二年）

凡會外大夫不書公非諱也存內外君臣之體蓋史法也獨會楚公子嬰齊書公者大夫之執國命舊矣盟會征伐專之屢矣獨是役也楚寇臨境臧孫不行孟氏請賂以憂貽君父而使與彊楚之大夫盟不据事直書則無以見大夫之罪也（自記。成公二年）

蜀之盟從楚者十有一國自成莊之盛未有若此者諸國皆卿大夫惟公在焉故人之諱也諱則何爲不沒公繼乎會蜀深著魯大夫之罪焉耳荊楚强盛如此故公之會盟出于不得已而無足諱楚秦在諸侯上以强大桁先也經仍赴告之文無所更改惟蔡許見削則左氏疑爲得之（自記。成公二年）

據古廟制考宮非特作廟也新之而遷舊主易以新主焉耳如是則新主雖未入亦安得不哭況新主未入則舊主在焉但舊主過期應遷不可復以其諡名宮耳如此則尤宜哭也劉胡之說亦未知然否（自記。成公三年）

傷則免牲死則無牲可免矣卜日後而免則曰牛穀梁凡所謂亡乎人者皆無可柰何之意（自記。成公七年）

伐剡之役蓋吳始稱王加兵小國而又赴告中國以示威也告至於魯是以季文子聞而哀之（自記。成公七年）

凡史例有詳畧古史雖不可見班馬以後皆以人之賢否繁殺其詞也伯姬有賢行舊史蓋錄之獨詳故聖人因之欲厚伯姬不得不書伯姬之歸書伯姬之歸不得不書其始皆緣末錄本之義也必皆

以爲譏非禮過矣媵微亦猶書之況納幣乎（自記。成公八年）

當時晉既通吳欲以病楚矣恐非以剡事吳而伐之也其諸剡事楚而吳晉交加以師歟（自記。成公八年）

書來媵程子謂以見姬之賢是也然將以見齊媵之失禮故先錄衛晉何言乎失禮異姓一也一娶十二女二也（自記。成公八年）

成公十年公羊經無冬十月三字愚謂三傳皆同則必有說如只一傳獨異必文之缺字之誤也不可

據以立論（自記。成公十年）

晉徵魯師多矣至郤錡之來書乞者苟非其同惡則必以義驅之然後伯者之令行矣秦魯東西遙絕無惡無義而徵諸侯患其不至卑其詞誥以私而曰乞自是以後雖有義舉沿襲爲之至晉悼之業成而後一變（自記。成公十三年）

公及諸侯朝王于京師贖事也經不書及諸侯朝王而後又以伐秦致明本不爲朝王動也惜劉子不書諱王師也僖朝王所何如曰以晉文猶能爲王

動也然譎而不正又召王而會之竟無可取故書天王狩河陽以正晉文之失而僅以朝予魯而不予諸侯也若書劉子會伐則須列晉侯上疑於朝京師奉王命而伐秦故沒王官則知此師爲晉動也又踐土河陽志朝王而先會後朝其詞若先會盟而朝者以貴下也此志伐秦而先如後伐其詞若因朝而伐秦者以存上也踐土河陽實與而名不與此則名與而實不與（自記。成公十三年）

如傳說則華元未至晉耳安得言自晉歸于宋盍河

上已是晉境故云自晉又魚氏所以復之者懼其以晉討也則稱自者亦著其所自復與（自記。成公十五年）

前伐秦劉成二公不書故王臣會伐自尹子始所謂挾天子以令諸侯至是方顯然彰著（自記。成公十六年）

九月辛丑用郊猶曰用此時以郊云爾（自記。成公十七年）

納甯儀與納魚石均惡也二子力不足以自還故著楚納魚石實致楚師而力足以叛故以自入爲文也各舉其實而已（自記。成公十八年）

叔孫豹鄫世子巫如晉仲孫蔑衛孫林父會吳於善

道二事恰相連一旅見于晉一竝受命於晉否則兩事皆造晉而聽命受命焉者也是以不書及凡書及者內爲志必受君之成命以往也而後書及（自記○襄公五年）

魯屢受莒侵伐前又與之會盟而不校葢孟獻子等方柄政故以釋怨休兵爲事（自記○襄公十年）

城楚丘戍陳猶有所蒙也虎牢之戍上無所蒙與專內辭無異與專內辭無異者其非貶可知（自記○襄公十年）

楚屢救鄭傳說也據此以求筆削之意間有不通而強說者多矣王仲淹所謂棄經而任傳是也今斷之曰傳事或不可盡信或救而不及則不書或諸侯惡而削其籍則亦不書也當是時楚鄭方與中國爲敵其興師伐救之事不計可知但憑列國諸侯在會者之紀載耳他時楚救葢諸侯削之矣獨此既戍虎牢則有扼吭拊背之勢故著楚救以敘功舊史如此此非義理所繫因而不改也（自記○襄公十年）

伐鄭之後始會蕭魚不以伐鄭致與僖公從桓伐楚之致殊文者外楚而內鄭之詞且雖與屈完盟不可言至自會也此類疑聖筆所修（自記○襄公十一年）

伐秦之役左氏曰于是齊崔杼宋華閱仲江會伐秦不書墮也向之會亦如之衛北宮括不書於向書於伐秦攝也夫以墮不名殊無理傳不足據彼謂人者大夫也名者卿也人齊宋衛而序薳之上不應大夫先卿而爲是說耳當時之序主盟者爲之大較以強弱爲先後齊世子光先下於附庸矣後乃列諸侯上況大夫卿之間哉（自記○襄公十四年）

凡侵伐圍無書同者魯爲齊弱未有若此數年之甚者也藉晉攄怨十二國之師四面環之魯人盛大其事而書同圍春秋因之（自記○襄公十八年）

九月庚戌朔日有食之冬十月庚辰朔日有食之史官互也簡策所書非一人有曰九月者有曰十月者有一誤焉而春秋謹所疑也兩書之爾甲戌己丑陳侯鮑卒葢此類（自記○襄公二十一年）

欒盈復入于晉不言自齊入于曲沃不言以叛著晉過而稍損齊盈之罪也齊盈之罪不見奈何曰書

齊伐晉於盈入之後則助叛明矣下書晉人殺欒盈不曰大夫則討賊可知（自記○襄公二十三年）

書孫林父入于戚而曰以叛則罪林父過欒盈矣謂盈仇范中行氏而林父與君敵也前是未著孫甯出君之罪以罪君也至是一書弒一書叛則前罪亦因以明所謂罪大而不可解惡積而不可掩（自記○襄公二十六年）

衞成公獻公皆出也不名而復也名之權衡自應如是葢如是而後爲平（自記○襄公二十六年）

剽非正也而喜以爲君也是其君也不得以反正之辭與之也喜賊也而衎以爲臣也是其大夫也不得以討賊之辭與之也（自記○襄公二十七年）

子札褒貶之說棼如愚謂春秋于札無褒貶焉耳褒貶者必于事于來聘而褒貶其生平遠矣札在國必曰王子札也其稱于我亦必其王子札也春秋所惡於吳楚而外之者僭號焉耳惡之故夷之而加夷號焉吳伯爵而子之者是也故季子以諸侯兄弟之咢降從衞椒之例夫亦惡乎其號也或曰如楚大夫之稱公子不亦可乎曰始通也楚累而後書其累而卒書之何也曰義顯而止（自記○襄公二十九年）

澶淵之會宋儒所論當矣葢繫此于葬蔡景公之下而特書宋災故以見其意則曉然著明矣或謂春秋弒君者多矣何獨於此特筆乎曰以世子弒君始于此也楚頵南蠻也不可責天下諸侯往而正之也諸夏之君自蔡般始春秋之初君弒有不葬者非臣子隱而不成喪則弒者不以君葬之否則

諸侯猶知其爲弒而不會也般既無隱痛之心又不敢不以禮葬以葢其事然而諸侯皆往會焉則不得不以葬書也書葬蔡侯則諸侯會葬定賊可知矣書葬蔡侯于上而著以宋災故大會于下比事屬辭春秋教也爲此類也臣弒君而諸侯定之自宋督始子弒父而諸國定之自蔡般始故兩書所會之故爲一書之大書特書州吁何以不然曰州吁誅卒不定也又書葬景公則我會可知會其葬不討其賊而豹會諸侯大夫以謀宋災以爲大

惡也故隱內諱而目會故所以遍非諸侯大夫也或曰隱內卿內無罪也伯姬卒于宋于我有哀焉（自記○襄公三十年）

晉楚之會兩先晉皆爲天下諸侯隱存內外之坊非於晉楚有薄厚耳（自記○昭公元年）

莒魯爭鄆日久春秋書鄆悉未嘗繫莒也則意此邑疆界未明與繹爲邾邑異（自記○昭公元年）

展輿爲弑君者所立故去疾得繫之國（自記○昭公元年）

觀圍戮齊封徇諸侯數其弑君之罪則弑麇之跡當日必甚秘以僞赴于諸侯齊封之對乃發其私也春秋嚴亂賊之法而不輕與人以弑君父之名傳疑一也畧于蠻方二也（自記○昭公元年）

越惟于伐吳之役書人或謂許伐吳或謂責諸侯皆非也純外越則是內楚也越蠻也楚亦蠻也子楚於上則不得號越于下以後皆號之也（自記○昭公五年）

留有罪不曰陳留何目世子殺于上則著公子奔于下（自記○昭公八年）

君臣同謀則稱國此時陳無君也何以不書招殺過與招同罪者也若皆招殺則疑過爲非招之徒而見殺者也然則何以不書陳人殺過招實殺過書殺過則疑以討賊與招也不去大夫多矣里克甯喜皆是也（自記○昭公八年）

圍惡耳討賊疑於善也是以先書滅陳用知志在滅國則雖討賊非善也招不去氏不與楚討之義也（自記○昭公八年）

晉假道鮮虞遂入昔陽秋滅肥冬又滅鮮虞此與獻之滅虢相類春秋惡其行詐也故不書滅肥猶不

言滅虢書執虞公之意也行詐狄道也執虞公時晉首入經不得與荆吳無別故于伐鮮虞也號之且繫楚滅陳蔡伐徐之後無與滅救患之師而尤是效屬事而觀宜君子所深惡而此晉執虞公傳者專責虞公非經意也亡國之君甚於公者多矣何足罪哉凡執人者與所執者書法每相配爲均有罪焉耳人晉而爵虞乃上下之稱賊晉而非責虞審也惟滅下陽以虞首惡則自取亡滅之罪已著（自記○昭公十二年）

兩言誘皆惡楚也名般故名虔使虔與般同罪也子楚故亦子戎楚戎等夷也（自記○昭公十六年）

止非弒君者因其自狀而書之曰弒君蓋以戒夫天下後世之爲臣子而不謹其君父之疾者三傳之說善矣然而與凡弒者無異奈何曰春秋世子弒君三楚商臣蔡般立乎其位者也許止弗立乎其位者也此比事而可知者也許方遷夷又遷白羽實楚之縣耳虔能討三弒以掩其罪棄疾亦弒君者豈舍止哉繫于遷後此屬詞而可知者也蓋三

傳事實同者即不得而苟訾其僞故程氏有斷案之說歐陽之論果哉（自記○昭公十九年）

因閏八月故昭二十年十一月得有辛卯或言春秋時閏皆十二月此處却是閏八月也（自記○昭公二十年）

惠襄二王之亂不詳于春秋不告也惠不告故本末俱脫襄告矣而其初致亂之由猶不聞也叔鞅在京師親見聞故詳焉（自記○昭公二十二年）

雞父之役吳實敗楚師當日吳魯姻也必告告必以敗楚爲詞春秋何以諱之乎于時中國通吳以制楚陳蔡許諸國附楚以敵吳若書吳敗楚師疑吳果爲諸夏動者春秋惡吳甚於楚故特削楚之敗以外吳也（自記○昭公二十三年）

書宋公卒于曲棘所以發人之疑問其故則知以如晉而將納公也（自記○昭公二十五年）

居於鄆與天王居于狄泉同文春秋主魯故也在他國則復立一君必矣終昭公之世意如猶未敢立君也故時猶稱魯爲秉禮之國是時夫子年已近强學徒大進何忌承父命而禀業焉曾未聞三家

有所諂諛聖人有所論白蓋勢不可爲而不在其位故也可以見處亂邦之法矣（自記○昭公二十六年）

齊滅譚楚滅弦狄滅溫君奔皆不名吳滅徐徐子奔則名竊疑譚弦溫其國皆不他見其君之名蓋不可考也滕杞之屬屢與中國盟會丁其告卒也猶多失名況譚弦溫也徐則與三國異故得其名耳（自記○昭公三十年）

諸小國滅皆不書名者憐之也徐子章羽書名惡其僭王自徐始也徐稱王在楚前紛紛毛舉他過以

當之殊無意味。書名所以惡徐。非善楚也。（自記○昭公三十年）

城杞。晉之私事也。城成周之會而書其故。天下之公事也。以此揆之。楚丘虎牢盖亦天下之公事也。故以公事書之。而不目其人耳。公之出亡。惟叔孫氏差爲無譏。故婼繼公書卒。俾考其所以卒而哀其志也。仲孫能率伯命遠城成周。而未聞有勤其君之志。與季氏分罪矣。況與陽虎而伐鄆乎。經沒不書。定哀多微辭。（自記○昭公三十二年）

榕村語錄卷之十七

春秋三

晉人之執宋仲幾。傳稱歸於京師。未嘗不歸於王也。不請專執。故雖歸王不書耳。（自記○定公元年）

凡盟必日之。拔之盟。不日而且不月。又夫子當時之事。非遺失也。無亦非魯以大夫盟邾君。故去月日以見慢歟。厥後句繹則如常書。（自記○定公三年）

皐鼬之盟不日。亦當時事。非遺失也。著衆志已渙散。怠於禮而畧於事矣。（自記○定公四年）

許于夷葉白羽容城凡四遷。皆楚令也。如是則許幾爲楚邑矣。前侵楚之役。皐鼬之盟。猶有許男。何哉。此時楚以吳故。頗不暇於諸侯。許雖遷白羽。猶不敢違中國之徵名。故楚又遷之以自近歟。（自記○定公四年）

劉卷之卒。赴不以日也。其卒前乎此矣。若是此月卒。來赴往會周魯之間。其事不應同在一月。（自記○定公四年）

柏舉之戰。言救則美在吳。言以則自強雪恥。其美在蔡。（自記○定公四年）

歸粟於蔡。穀梁子曰。不言歸之者。專辭也。義通也。然

則城楚丘、戍虎牢、亦豈義通乎、蓋皆公辭也、春秋所深與也、事無遠邇、惟其公而已、功邇而德遠矣、（自記○定公五年）

於越入吳、于是楚以秦師敗吳、皆不書、非楚不告也、直春秋畧之耳、蓋吳之可貶、在于入郢之日、而不在敗也、（自記○定公五年）

鹹之盟不日不月、我不在焉、故畧之、沙之盟同沙瑣古蓋同音、（自記○定公七年）

以暨齊平及齊平兩處事實攷之、暨齊平之後、我往涖盟、而齊人不報使、及齊平之後、兩君好會、而且來返侵田、則暨爲强彼、而及乃彼我同欲明也、汲汲者彼此俱汲汲也、暨暨者、彼此俱暨暨也、非以一人言也、辰出奔時、佗彄蓋爲所牽率也、故曰暨、其既則同惡共謀、彼此欲之矣、故及其入蕭則書及、（自記○定公十年）

以時卒時葬者、赴既簡畧、會亦如之、葬薛襄公是也、（自記○定公十二年）

告至則致、成特境內私邑、而且無功、豈亦告至乎、蓋時夫子相魯、君行必告至、不以近而畧其禮、叔孫武叔之毀、疑卽在此時、蓋讒毀而欲去之、非特無故譏笑也、叔孫毀于內、孟孫據邑阻兵于外、僅一季桓子信之、故孟子公羊子皆有行爲之言、及其受女樂而無禮于聖人、夫子雖欲不去而不可矣、（自記○定公十二年）

虵淵之築、北蒲之蒐、皆夫子去魯後事、（自記○定公十三年）

十三年春魯有事于郊、膰肉不至、夫子去魯矣、至十四年而無冬、蓋傷王道之不成也、則曷不於十三

年去冬、曰、其春夫子猶在魯也、故于此年去之、王道無成而不終、不猶之天之歲功不究者乎、（自記○定公十四年）

孔子去魯、子貢實從、而邾子來朝、子貢有觀焉之事、則知夫子在行、弟子蓋往來其間、（自記○定公十五年）

以八月庚辰朔推之、則葬定姒之日、不應在九月、以爲閏九月、則明年四月又有辛巳也、蓋實閏九月也、辛巳爲閏月之朏、計大小盡、明年四月二十八日下辛也、（自記○定公十五年）

哀公元年楚入蔡而僅書圍吳滅越而削不書或曰不告也或曰皆報君父之讐故也（自記○哀公元年）

伐晉之役以傳考之我師及鮮虞在焉不書諱也春秋何厚于晉百餘年來冠蓋相望于宗周猶有臣節者晉耳春秋之外楚爲僭王也內晉爲尊周也（自記○哀公元年）

晉趙鞅帥師納衛世子蒯聵于戚罪聵也齊國夏衛石曼姑帥師圍戚罪輒也圍宋彭城者主晉之辭也善晉義也圍戚者主衛之詞也誅衛志也晉義善則華元無惡矣衛志惡則齊夏無善矣（自記○哀公三年）

魯之桓僖晉之文武蓋皆竊附于祖功宗德之義者（自記○哀公三年）

稱人以執諸侯而諸侯不名而爵皆下執上之詞深惡執之者也晉人執虞公其盛也執戎蠻子其衰也而皆大惡故以上下之詞書之（自記○哀公四年）

荼與奚齊同而不曰君之子何也曰君之子者不與奚齊之爲君也謂其殺世子而立之也景公者群公子耳非申生奚齊類也（自記○哀公六年）

歸邾子於後則不諱獲于前正如歸濟西讙闡於後則不諱取於前也（自記○哀公七年）

宋滅曹也而以入書先儒以爲罪曹誤矣春秋于諸夏之邦言滅者邢陳蔡許是也不言滅者紀虞虢曹是也紀與虞虢先儒以爲猶存其祀安知宋之不存曹祀乎戰國之時猶有曹交也（自記○哀公八年）

吳不挾陳以叛楚何用救哉陳之禍吳爲之也救庸足多乎此與楚救鄭一耳蓋爭諸侯非救也季子自言之矣文定未免穿鑿（自記○哀公十年）

凡侵伐之類多書時而已如國書伐我之事爲夫子歸國之年非不詳其月日可知下伐齊則書月者例凡戰必日不可下有日而上無月也（自記○哀公十一年）

艾陵之戰大捷魯必告至無疑矣而經不致者非削也是時夫子在魯君卿有事必咨焉子貢冉有之徒時有論建蓋雖不能遏會吳之役猶能使知會吳殘與國之不足榮於廟也而不告歟故傳稱季孫勝而懼（自記○哀公十一年）

甸甲不足而丘之丘賦不足而田之傳紀季孫使冉

有訪于仲尼而夫子之言曰行度于禮施取于厚事舉其中斂從其薄如此則丘亦足矣若不度于禮而貪冒無厭雖以田賦將又不足季氏卒不聽葢冉子與其謀也鳴鼓之攻其此時歟（自記○哀公十二年）

先生常舉耜卿云孟子卒禮記明明說夫人之不命于天子自魯昭公始也可見春秋據實書而紛紛以爲貶以爲諱皆未必然近是（哀公十二年）

春者歲始也麟者仁獸也于歲始而仁獸來遊至仁之應也春秋不書秋冬者累累而此年又止于春

春或書王或不書王而此年止書時葢氣序雖有亂時而生生之心長在王道雖不行而天之所以爲天萬古不可變也（自記○哀公十四年）

五石六鷁都謹書甲子如何春秋以獲麟終篇却止書春又不是遠年之事豈難咨問而得之上不得謂之無意矣或者夫子以此開萬世之太平所以春秋一書始于春終于春也公羊傳人都笑其在年月日時上穿鑿恐怕他有傳受下來（哀公十四年）

春秋周三家左氏公羊穀梁唐三家啖助趙匡陸淳宋三家孫明復胡安國張洽注疏周禮第一大全春秋第一（以下論三傳）

治春秋者某嘗謂宋三家不如唐三家唐三家不如漢三家漢三家不如周三家其實左公穀好而穀梁尤好或云杜注不免太疏畧曰且寬寬的說在那裏好穿鑿就不是如滕降而書子程子謂是因其後服屬于楚豈有因子孫服屬于楚而先貶其祖宗之理且終春秋不見滕有服屬于楚之事葢因孟子滕小國也間于齊楚而誤耳文定不安于

程子之說又謂其首朝弒君之賊不想春秋中弒君之賊何不貶其爵而貶朝弒君者有是理乎且貶止其身可矣因這一朝遂終春秋而不復何也朱子又不安其說而從程沙隨謂當時小國之君因霸主會盟征伐供億不來故自貶其爵但滕降子時會盟之事尚未多有況隱十一年滕薛來朝方自蝸強爭長豈有逾年而卽甘自貶之理惟杜元凱寬寬一句說爲周所貶原是胡文定見程子不從他便駁云如周尙能削人之爵則春秋可以

不作矣夫吳楚之僭齊晉之横天子不能問而所貶者惟滕薛杞諸小國此春秋所以作也如門祚衰薄之家紀綱之僕尾大不掉惟汲爨下役朝笞而夕搒之適足以啓輕侮而已且杞及邾或貶或封當時皆請之天子何獨于滕而不能削降耶載書曰無有封而不告既有封即有貶矣至春秋之後晉之三卿尙不敢自爲諸侯故綱目書曰初命晉大夫魏斯趙籍韓虔爲諸侯何春秋之初而不能貶滕耶如不書即位穀梁所云至精曰書即位正也不書即位故也繼故而書即位與聞乎故也即位是朝見于廟有許多事世次相及自然行正禮若有簒弒不正之故則先君不正其終世子焉得行吉禮有故而又書即位是即位之人亦與乎變故之謀故意欲掩飾其同謀之㬥反行吉禮若不知然者此却終春秋都是如此先儒又都不從另出一箇論頭及難通又變一箇義例都不是

程子謂公穀次于左氏今觀公穀儘有好處須如朱子之論方平（自記）

左氏非丘明也左氏若是孔子同時如何所紀六卿分晉已是孔子卒後事古者左史記言或者以官爲氏耶蓋因傳春秋而附以已之見聞胡文定于春秋時事不見于經者明知道是不經赴告夫子無從而書又時自忘却說此事左傳有之經何故不書倒似左傳即魯之春秋原本爲夫子所據以脩者此最有關係

左傳不可不讀其中有許多三代典禮及二百四十年事蹟又文章古雅不讀覺得看經益無依傍國語一書是左傳未經剪裁鍛鍊者想從列國隨便採來其中如吳越迥與他國不同唯魯周差近齊一味誇大晉如今日劇演一般塗飾點綴左傳則貫[illegible]鍊文采斐然韓氏評以浮夸亦確不過

孛入北斗左氏叔服曰不出七年宋齊晉之君皆將死亂宋上公齊晉侯伯皆應北斗之象爲天紀綱也七者斗之數（自記○文公十四年）

侵鄭之役盾不與楚遇而汲汲于還蓋君臣之際疑貳形矣盾憂內變之將作而志不存乎諸侯焉耳

（自記○宣公三年）

點綫面體事事離不得從此點到彼點便成綫將此綫規而圓之便是圓四折便是方三折便是三角都成面將此面積厚便成體體成則天下之象數備矣左傳物生而後有象象而後有滋滋而後有數象即是點滋即包綫面體滋字妙生生不窮

鄢陵之筮似是遇復之明夷其繇曰明夷于南狩得其大首離南方也又爲目爲戈兵離明見傷故曰射其元中厥目而南國蹴也傳聞不詳故史失之耳（自記○成公十六年）

襄之十四年距夫子生時尚九年而伯玉夫子友也奈何此便從大夫與聞國事乎據傳崔杼壽亦太多俱有未可據者（自記○襄公十四年）

伐陳之役子産不敢深言陳即楚之罪者鄭亦即楚故也與齊不敢問楚人僭號滅國同意王道無諸已而非諸人春秋諸侯首尾横決爲辭令以相讓而已雖有敬仲子產何所指縁焉（自記○襄公二十五年）

季札觀樂前面都是歌某歌某後面乃言舞某舞某蓋魯備六代宮懸止存舞耳故韶箾亦言舞夫子至齊始聞韶音所以韓文公以三月爲音字之譌（自記○襄公二十九年）

史趙言亥有二首六身下二如身是其日數蓋今算馬六作厶亥字下有三厶而上乃二字下其二字于旁則爲〢亦算馬也（自記）

買朱鉏密州兩字切音也莒夷也語譯而通（自記○襄公三十一年）

郯子來朝時夫子年二十七曾禮樂已盡學矣而又

好問好察以廣其智又兩年遂適周而窮文武之道（自記○昭公十七年）

左氏于昭二十二年十二月有庚戌是月癸酉朔烏得有庚戌乎（自記○昭公二十二年）

公羊傳自內出者無匹不行自外至者無主不止自內出似以祖言匹者匹配之匹祖妣是也自外至似以神祇言主者賓主之主天祖是也（自記○宣公二年）

敬嬴公羊作頃熊音之訛也（自記○宣公八年）

胡傳誤以叔弓爲叔孫氏叔弓蓋公弟叔肸之孫（自記

○昭公十年

大全惟春秋最好永樂命儒臣纂集四書五經性理大全只限七箇月俱成故當時只得將現成本子畧加改換春秋是用歙人汪克寬所纂原有條理所以好

某平生于易經外一部書不敢動手大凡著書有一字不安便不好朱子不敢注春秋便是爲此其大綱如何不知不知如何作綱目只是零碎處不曾透曉得

孝經

程朱提出學庸語孟直是功傚天壤只少一部孝經孝經道理好到至處朱子疑其有左傳語雖未知其言之先後總當以道理爲主

聖賢著書都是提尖知大學一書欲成天下之人才同天下之風俗非此不可子思時已有邪說異端如講老莊刑名之類子思見得天下道理平平實實高者空虛得不是低者又淺俗得不是只是中庸二字切近精實故作此書至孝經亦是提出大

道理的要領來說天下道理只是仁義義又出於仁義不是冰冷的仁心之有節制處便是義道理說到仁已頂尖了只是囫圇說箇仁難道墨子兼愛亦算做仁佛家慈悲亦算做仁仁之道却要從孝做起親親而仁民仁民而愛物極其至通于神明光于四海

五性缺一不可單拈別的還有病只是孔子說仁斷無流弊仁包四德是我生最初所得的道理然猶恐其泛也孝經又專說一孝字更妙前人多說孝經文字淺易不知聖人說話原不要深只此已足

世上有一種鄉人止知愛敬其父兄而惡人慢人又一種好虛名者外事結納而內薄骨肉更是無根出惡人慢人一種便有楊子爲我一種學問由不愛親不敬親一種便有墨子兼愛一種學問異端不過此二事孝經儘是精密此書縱不是夫子自作必是曾子之徒所記生吾者父由父而祖而曾而高而始祖以及始祖所自出非天地而何非天地與吾爲一體而何所以太極圖下二圈一箇

是天地生人。一箇是父母生人。父母人之小天地也。吾有一事自覺得好。不必問。定知父母喜之。祖宗喜之。即天地亦是喜的。我有此身。父母之心在我。天地祖宗之心亦在我。是以可以相通。問祖宗年代既遠。未知尚有魂魄否。至天地却舉目可見是現在的。祖宗曰。祖宗魂魄原在天地。有我他便未亡。我盛他亦盛。我衰他亦衰。孝弟之至。通于神明。光于四海。道理不到此。原未完備。孝道不到愛盡天下人。亦不算完得孝道。中庸由于臣弟友。說

到鬼神之德。大孝。達孝。直到郊社禘嘗。說得實實精到。如今說微之顯。都說屈實有屈之理。伸實有伸之理。纔來纔去。都是皮膚語。誠即理也。如心有愧怍。面便發赤。人都知其慚恧。心中快活。便有喜悅之色。人都知其得意。此何以故。其羞愧者必是理上打不過。其喜悅者必是理上做得順也。我們誠心果到。祈禱便應。以我有此心。彼亦有此心。故相感。若一有而一無。如何能感。何以能感此心有此實理也。理便是性。性與祖宗天地鬼神一也。有此理便有此氣。便有此象。如何掩得。往日看中庸此章。殊如贅疣。今見得如無此章。前面位育。後面不顯其德。都無著落。人知此理。便見得暗室屋漏刻刻有神明臨之。自己知得念頭不好。便是鬼神察你。自己覺得此事無愧。便是鬼神許你。到得暗室屋漏。不欺神明。尚敢欺天下之人而凌虐之乎。故曰治國如視諸掌。問不知當日賈誼與漢文帝說鬼神是如何。曰。必說不到此。此理到宋儒纔說得明白。

程朱大段與孔孟若合符節。所謂先聖後聖其揆一也。若微文碎義。安能處處都不差。若使不差。伊川何以亦有不依明道處。朱子何以亦有不依二程處。蓋主於發明道理。不爲人也。即朱子于四書注至垂絕猶改。可見他亦不以自己所見爲一定不移。何況于人。朱子疑孝經。某便不敢從。孝經所說道理實在完全。說孝爲至德要道。下文德之本也。教之所由生也。即解說至德要道。五常之性。德也。禮信義智皆統于仁。而仁之最篤處莫過于孝。這

箇根剪不斷的、極殘賊兇暴之人、說到他父母、未有不關心者、所以爲德之本、惟其爲本、故謂之至德、五達道所以爲教、知愛父母、自然愛兄弟、因是長幼有序、便見得上下尊卑之分、宗祧繼嗣之大、四者必賴朋友講明聯絡、教都由此而生、所以爲要道、世上原有只知自己父母當愛敬、而不知別人父母亦當愛敬、又有一種人不愛敬自己父母、轉交結別人、孝經云、愛親者不敢惡于人、敬親者不敢慢于人、又倒說回來、不愛其親而愛他人者

謂之悖德、不敬其親而敬他人者謂之悖禮、不愛敬別人父母、似無與于己之孝、不知不能及人、便是自己的不足、詩云、孝子不匱、不匱是取之不窮用之不竭也、若惡慢于人、畢竟自己之孝有限、程朱極推西銘、不知却從孝經脫出、如云事父孝故事天明、事母孝故事地察、是乾坤大父母也、通于神明、即窮神達化以繼志述事也、光于四海、即民胞物與也、又易言天地之心、天地之情、不有性、心情從何而見、惟孝、經云天地之性、是最大頭腦、他

書都未言及、又孝經昔名便好、是道德頂尖處、故以爲經、經非孔子自命也、以其爲孔子所言、而人稱之爲經、至云吾志在春秋、行在孝經、自稱孝經、則不可信矣、書名如易字、洪範範字、大學、中庸皆妙、若忠經便不是、忠已包在孝內、

前儒謂西銘乃原道宗祖、吾謂孝經又西銘宗祖、西銘言人皆知孝父母、而不知孝天地、其實如此等去孝天地、就如此等去孝父母、還是比例相同的意思、若孝經則即此便是、事父孝故事天明、事母

孝故事地察、直上直下、一以貫之、孝經只是推將去、收將來、初由敬愛父母而推之、欲其盡敬愛天下之人、終必盡敬愛天下之人、而後爲敬愛吾父母之盡、如人家在一鄉一邑、雖在家中無失意於父母、苟得罪於鄉邑、令人辱及父母、便是自己有以致之、即爲不敬愛其父母矣、若人人皆敬愛其子、因而歸美於親戚曰某人生此賢嗣、即是以衆人之敬愛、敬愛其父母矣、至合萬國之歡心以事其先王、亦是此意、所謂一朝之忿忘其身以及其

親好勇鬪狠以危父母皆是此段話頭的反面此書開口說至德要道下文夫孝德之本也即是解至德仁義禮智皆德也然元者善之長仁以親親爲大仁之實事親是也豈非至德乎教之所由生也即是解要道司徒五教父子君臣夫婦昆弟朋友何莫非道然有父子然後有君臣有君臣然後有上下假如父子不立他教何從而有故曰教所由生豈非要道乎中庸曰脩道以仁親親爲大孟子曰事親事之本也亦有此意然無用此意衍成

全書者此書是生人之本如何可少朱子疑其中有左傳語然安知非左氏用孝經耶如元者善之長數語左氏亦有之可云易經襲左傳乎此書道理至足不當于語言文字間疑之

天地之性人爲貴貴其能盡人道也蜂蟻之君臣雎鳩之有別就其一節雖人有所不及然而不貴者所賦止此不能推之而盡其道若夫婦之知能似與禽獸不能大段差別然却限量他不得一旦要做聖賢便能做你却禁捺他不下白額虎入市傷三數人羣起而噪之以爲罪大惡極人殺百虎曾不以爲非人于此要猛省自己貴重在何處

榕村語錄卷之十八

宋六子一

滄洲精舍中祠七賢周子二程子張子邵子司馬氏延平獨延平稱師卽稱謂間亦不苟後稱六人則去延平後稱五賢並去司馬當時伊川與邵子終不相合明道亦說邵子于學全不識問以邵子之虛明精究何以謂之全不識曰程子論其學微雜黃老之意便是不識邵子若不得朱子表章恐亦要滅色問論理學司馬自不如延平何以六人去

延平曰想是以其氣魄小窶人的派胸中是滾熱的逢著人便要成就延平口吶有所得黙黙自己進修人無知者他亦不求人知惟其實有所得脉絡不差故感召得一箇朱子來康節從遊者便少明道責其不授徒曰人都不來學明道只堯夫故是悠悠

佛家有經師有法師有禪師經師是深通佛經與人講解法師是戒律精嚴身體力行禪師是不立文字參悟正覺儒門亦似有此三派鄭賈諸公經師也東漢諸賢壁立萬仞法師也陸子靜王陽明禪師也程朱便是三乘全修所以成無上正果

極圖說西銘定性書好學論四篇相連看去太極圖最下兩圈與太極一樣圓滿此理未曾暢發却得西銘一滚說出西銘事天功夫實際卽是定性書中大公順應二義然必細分知行始密又得好學論發之四篇相足聖學備矣（清植）

象數可圖理不可圖也而周子以圓圈圖之凡四方三尖六角匾長之形同其尺寸實之以物皆不能

滿惟圓則滿充實無欠及至陰陽之中小圈五行之下小圈皆卽上大圈如水中之月卽天上之月本無有二此下又將氣化形化作二圓圈與太極等直是大手段人告以身從父母生卽性亦從父母賦須當守身盡性以爲孝人都信得及若告以天地爲吾大父母必笑爲迂遠矣惟使他由父母而推之于父母之父母累進而直上溯至厥初生民非天地之氣化而何西銘卽是此二圈圖說故曰乾稱父坤稱母不謂之祖妣者祖妣年遠爲鬼

兒者歸也歸則不及撫摩恩勤矣乾坤却是我大年難老之父母故曰日監在玆及爾出往及爾游衍至周子雖言君子修之未嘗言如何修也試思天地開一大世界日月升沉山川融結却是爲何無非爲生人之地即萬物皆陪客如菓樹然枝幹花葉雖然無數其歸只是要結實天地生人非是要你美衣豐食驅役萬類暴殄天物也要你贊助天地耳西銘自知化窮神直說到厚生玉成所謂窮理盡性以至於命工夫皆備又定之以中正仁義而主靜何以定何以靜亦未明言却得明道定性書闡之所謂定者動亦定靜亦定然廓然大公者仁之所以爲體物來順應者義之所以爲用體在於大公即所謂主靜也但工夫節次尚未詳悉又得伊川好學論補之其曰眞而靜靜即主靜之靜眞即無極之眞之眞實本太極圖說以立言至下文明諸心知所養然後力行以求至指出知行二字而塗轍具矣四書合而首尾完備代造化而爲言非偶然也

程子不請教邵子的數學邵子亦不請教程子的道學其所講論都不見這是公案可疑者到朱子大開城府你有一點好處我便收來我有一點好處便思公之于衆洞然無可疑者伊川難講話想是明道還肯說故邵子云伯淳之言條暢邵子生平不敢有外道話儒者到底不敢推出他去二程有幾段說陰陽天地甚精的想亦互有資益處只是前人傳藥不傳火火候不肯就傳

二程十五六歲便欲學聖人朱子廿來歲學仙學佛遍參歷扣其立志之高才氣之大自是第一等然幸得濂溪延平把他點化得低下來便脚踏實地卒有成就不爾一向高濶去便狂狂之不已便至於妄孔子大聖只曰述而不作信而好古於老彭且曰竊比何其德盛禮恭耶王陽明儘有氣可惜同時無人能點化他故終入邪魔至死之前一年尚作詩云影響尙疑朱仲晦支離羞作鄭康成何其妄也二齊抹倒古人獨立天壤間便不是聖人氣象派頭程子說吾學有所受朱子言必稱延平

陸子靜便從來不說師法何人似從孔孟以後千餘年不傳之秘至子靜出而忽自己得之卽此便見差路（以上總論）

朱子作濂溪祠堂記直以道統歸之而以程子爲見知于學庸兩序及孟子篇末則但提程氏而不及周子無不允當

觀明道贊堯夫異於橫渠贊橫渠又異于濂溪銖兩不差便知其淵源有自昔受學於周茂叔吾學有所受二語源流何等分明（自記）

伊川於明道墓表旣以之接孟氏之傳於橫渠則曰自孟子後只有原道一篇西銘則原道之宗祖也又曰自孟子後儒者都無他見識或疑程子所以尊濂溪者反橫渠之不如然其所以表章西銘而不及太極原有深指朱子言之悉矣其評論語次雖未聞以孟氏以後之統歸之然孔顏之樂乃程子自言授受之要非其實到仲尼顏子樂處豈能開端指示使學者尋之哉夫得孔顏之心而不得孔孟之道未之有也濂溪之心得者深明道橫渠之友教者廣亦猶顏子潛德於孔子之門孟子修業於戰國之世故推尊之論各有攸當未可執一以疑其二也如後世多稱孔孟未聞有以是掩顏子者推是可以論伊洛淵源之際矣（自記）

人能將太極圖說通書句句明白看四書五經都有入處

太極圖直發千古所未發從來人不敢圖理而周子圖之天下惟圓者方滿凡圓物中間積實便飽滿如其大而方之便少又三角之更少此上圈之妙

天下道理俱包在太極內十分滿足也若動靜不相生則有息時而太極亦破雖分動靜而中圈自若此第二圈之妙至下二圈一是氣化一是形化人只知到父母生身當全而受全而歸不知一步步推上去其初生者爲誰非氣化而何旣爲氣而生則乾坤非吾大父母而何亦當全受全歸論父母之生卽天地之氣化此必讀書明理者方知之若其初之爲氣化雖愚人而知之也西銘却好發明下兩圈之理周是順流下來張是逆推上去某

嘗說幾部書相接得妙張子不知有太極圖做一篇西銘恰好接太極圖大禹未必知有易經作一篇洪範恰好接易經周公做一部周禮恰好是洪範衍義

向疑太極圖不如先天之自然其爲圈爲白黑爲左右交系皆似出於人爲今思之始知其妙妙在最上一圈與下二圈中間陰陽五行却是過脉大抵天地位便生草木後生禽獸最後生人人生而天地結種矣正如木之根而幹幹而枝枝而葉葉而

華華而實至所結之實與所由生的種子一般而木之事畢矣此圖下圈與上圈無絲毫欠缺無絲毫參差一樣圓滿見人與天地之性一也

問說太極畢竟又說無極何也曰易有太極原不須說無極因老莊諸人將太極說似形像未分精氣渾然之時之謂未免落有朕兆故加無極二字以明不有朕兆也這是因時立言看下言無極之眞不更言太極可見太極卽無極非有二也

五行之生也各一其性似把太極剖作五片其實箇箇具足圓滿請以孝爲太極喜怒哀樂爲五行觀之如親有得而吾喜則孝心全體在喜不必夾以怒哀而後爲全也親有疾而吾憂則孝心全體在憂不必雜少喜樂而後爲全也無餘欠無彼此皆以此意求之如生意是太極春溫夏熱秋肅冬寒無非生也不但春溫時生意全在卽夏熱秋肅生意亦全在熱內全在肅內至于嚴冬生意或幾乎息矣其實冬不冷春來如何能發生如人夜間不睡明日都無精神是睡似不辦事實乃辦事之根

天下無性外之物卽虎狼之父子蜂蟻之君臣雎鳩之夫婦他固不能相通然旣有那一件太極便都全在那一件向來都將理字訓太極還有說不去的惟以性字訓則皆通矣

太極圖說言生水火木金土五氣順布四時行焉似說倒了五行在四時裏面故火炎于夏水旺于冬木生于春金盛于秋如周子說却像五氣四時是有了五行後纔有的大抵賢人的話便說得極好比之聖人到底差得些子孔子說五行曰天秉陽

垂日星地秉陰竅于山川播五行于四時和而後月生焉是以三五而盈三五而闕日月星辰雖皆是懸象物事然實以日星爲紀所以日近得來便暑遠了去便寒四時俱看星舍惟山氣起去便成雲澤氣起去便成雨却是地下的事月雖是懸象其實一半陰一半陽曆家說九天惟月天最近炎夏時節日光當頭晒透下來所以暑隆冬時節日遠了只剩他一箇冰冷的在上面所以寒邵子以夏屬日冬屬月朱子說他不是實却是如此至風

雨以月爲驗萬物孕育亦俱以月爲節孔子言其三五而盈以從陽也三五而闕以從陰也故曰和而後月生焉（清植）

太極圖說是從繫傳首章運化出來然有一處可疑開首動而生陽靜而生陰陽是指著甚麽若是指天地則動極而靜靜極而動兩句難說繫傳只從天尊地卑說起方漸次說向摩盪上去便無弊問圖說極精然看來不如繫傳尚有數處五氣順布四時行焉二句既不如禮運播五行于四時語意圓渾而雷霆風雨日月寒暑一切天所藉以生生之功用亦未曾數說得盡至化生萬物緊項男女來便像只從二氣交感說起又不如乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能是從理上說起即推本主靜一層論理固是然生出後人許多論議亦不如繫傳易簡二字只坦白放在那裏便不用更說主靜了曰然（清植）

巖問與日月合其明似是智如何是禮曰日月是外明的火是外明的三千三百都是燦著于外的水

是內明的智是藏在內的鬼神是幽暗的與天地合其德四句朱子將第一句配太極二句配陰陽三句配五行四句配男女但夫子如何知道有太極圖說不如配仁義禮智有根如今舉成語以實之天地之大德曰生故曰仁禮者嚮明而治故曰禮義者宜也時也得其序舒慘合宜故曰義鬼神善必先知之不善必先知之又曰幽則有鬼神故曰智

太極圖說所引立天之道立地之道是應動靜變合

五行四時等句。引立人之道。是應男女善惡中正仁義等句。又引原始反終二句。却與上意不相粘合。葢隂陽剛柔。不外仁義。人之道。卽天地之道。原見在人道之始。反見在人道之終。便知死生之說。卽西銘存順沒寧之意。至此方是全受全歸。不爲虛生浪死。死生信是大事。夫子所云朝聞道夕死可矣。是大要緊處。必說到此。纔成全箇人。寧字最妙。只是心中帖然。吾事都畢。

通書四十章。字字純粹。雖無一語闢佛老。求其一語似佛老者亦不可得。

程朱說性命許多話。似還不如通書誠上章爲盡。聖人盡性。而性者自然之實理。故曰聖人之本。既云聖人。以在人言。不以在天言。誠之源。言在人之實理所從出。如天命之謂性。大哉乾元。是乾始一點至潔淨無所爲之心。萬物資之以始者。這就是誠之源。云萬物。則自聖賢庸愚以至昆虫草木。皆得此理。無有彼此厚薄之異。如天下雨一般。何嘗于江河多些。于溝渠蹄涔少些。于清流處清些。于臭

穢處濁些。都是一樣。乾元只是生理。至云乾道則有隂陽矣。有隂陽便有變化。錯綜交互。無所不有。各正性命。正不對邪。猶云成也。到此如江河自然得雨多。溝渠蹄涔自然以次少。清流覺得清。穢處覺得濁。然無論大小清濁。皆有此雨。極惡人亦斷不了此理。所謂純粹至善也。繼之者善。繼字妙。說予偏屬天。說受偏屬人。惟繼字恰是天人之間相授受處。如父以家業付子。而子方承受之時。無不善者。及搬到各家。便不同。所謂成之者性也。所以繫傳緊承上文言仁者見之謂之仁。知者見之謂之知。百姓日用而不知。以此說各正性命最明白。如此講。與性相近習相遠一樣語氣。不必又說義理之性與氣質之性矣。天道之元亨。卽此誠之通。天道之利貞。卽此誠之復。上言人性。此言天命。朱子以陽繼隂隂繼陽爲言。則通與誠之源複復與誠斯立複矣。大哉易也。是說此理備于易。非取交易變易之義。性命之源。是雙收上文。語氣與太極圖說結句一樣。

堯舜性之湯武反之反即復也性復兩字從孟子來或安而行之擇善而固執之安執兩字從中庸來（自記）

理性命一章說得極高却有實理厥彰厥微朱子言彰底微底非靈皆不能明某意微字是此節眼目即物上見理次節眼目在中字即偏處見全末節眼目在一字即萬中見一（清植）

聖人之精畫卦以示聖人之蘊因卦以發程邵都說不得如此簡當上句先天也下句後天也其精理不可見則畫卦以示顯之于象皆可見矣既有卦則天地間事物之理因卦都發出來精字蘊字示字發字畫字以字無一不穩當恰好

易何止五經之源其天地鬼神之奧乎五經所言盡乎道矣天地鬼神之奧豈能外之何止二字畧有語病（清植）

春秋正王道明大法孔子爲後世王者而修也淺淺說得甚明白亂臣賊子都是死人雖誅他他亦不知所以懼生者于後也大法即在王道中道尚寬

法更嚴切（以上周子）

橫渠說明道可比顏子鄒志完稱曰使斯人得志可使萬物得所范淳夫曰不遷怒不貳過惟伯淳能之即至强梁如荆公惟明道與辯論他便受亦以忠信許之使濂溪明道朱子得用于世以視武侯其細密斂慎虛公俱可信得過且自然更純

某以定性書繼西銘後就其文章觀之渾渾淪淪似無下手處其實包得許多物事廓然大公物來順應凡中和忠恕誠明敬義都是此段話頭敬以直內義以方外便是下手處朱子解只順文義詮釋倒是他自己語錄內有一條說得親切只是不曾分剖得知行明白故某又以伊川顏子好學論繼之其言知之明則信之篤信之篤則行之果行之果則守之固守之固則居之安動容周旋中禮而邪僻之心無自生仍歸到敬上直是有源有委

明道作定性書纔二十多歲未必擬議經書出語自然脗合所云天地之常以其心普萬物而無心聖人之常以其情順萬事而無情便與乾始能以美

利利天下不言所利一般人心一有所私便待親厚的好些待不親厚的不好些圖甚麼便用情無所圖便不用情如何能普濟萬物打通人我惟乾始一團好生之心乾乾淨淨一無所爲故能醞釀流溢隨物賦形自然公普到得天下皆受其利他亦不言所利其初原無所爲後來自無可言此乾始之心在人卽不忍人之心也不獨聖人有是心人皆有之孟子最形容得親切見孺子入井便生惻隱自家孺子如此卽人家孺子甚至仇家孺子亦皆如此此要救孺子之心若是爲納交要譽及惡其聲便有相與者與沒相與者不同人見處與沒人見處又不同救之後畢竟要自暴其德惟無此意所以只覺得必要如此自己那一段不忍之心纔過得去他無可言者天地之常以其心卽乾始也普萬物卽以美利利天下也而無心卽不言所利也聖人之常以其情卽乾始也順萬事卽以美利利天下也而無情卽不言所利也他天資高直見得到此想亦能行得到此夫子不怨天不尤

人下學而上達知我者其天乎卽此心也古之學者爲己不爲名不爲利闇然無色淡然無味寂然無聲泊然無臭學者如是聖人如是上天之載亦如是

看來好學論稍遜于定性書以不曾指出敬以直內一層工夫也篇中只言致知力行所云正其心養其性只是撮總語大抵言知行不若言敬義工夫較備

上蔡記明道語某學雖有所受天理二字却是某拈出來朱子改云天理二字是某體貼出來體貼字便像是程子創造此二字樂記中已有只好說拈出因程子受學濂溪太極通書中却未見此二字故曰拈出天理人欲這樣字非洙泗不能如此粘合得妙理屬天欲却從人而有精當無比

伊川太方嚴須是三代方用得他朱子和平寬大留心人才一長必錄如陳同甫粗跡之極而始終交好東坡恨伊川在自己盡力詆毀伊川如無聞也者終身一字不及東坡此東坡所以傷心也大槩

洛蜀分黨。同起于門人。而積纍多。開于小處。蘓家父子入都。一時盛名。王荆公藐之曰不過戰國之文。所以蘓氏嗔嫌到底。新法猶是波瀾也。

忠信是直內。脩辭立誠乃是方外之事。明道却帶直內說來者。誠卽是忠信。內有實心。必從實事上體當而誠乃立也。故云惟立誠纔有可居之處。（自記）

問程子言器亦道。道亦器。何謂也曰。此條以誠字爲主。以天字爲客。忠信進德卽是對越上天。何者。天之所以爲天。誠而已矣。其體謂之易。其理謂之道。而其用卽謂之神。神不在道之外也。子思言性道教。孟子又就中發出浩然之氣。氣亦不在性道之外也。故中庸言鬼神充塞如此。而歸之于誠。則神氣與道之妙合也顯矣。徹上徹下。總一實理而已。豈有他物哉。夫誠也性也命也形而上之道也。天也神也氣也。形而下之器也。然亦辨道器之分。不得不如此立言耳。實則道器渾融。何處分別。君子而能存誠。則道在是矣。道在則異世而同神。何有於古今。殊形而同體。何有於物我。忠信乾乾天且

不違。蓋爲此爾。程子又曰。毋不敬可以對越上帝。又曰。誠則無不敬。未能誠則必敬而後誠。然則事天以存誠爲本。而存誠以居敬爲先。（自記）

問生之爲性。本告子之言。程子乃述之而曰性卽氣氣卽性何也曰。性與生俱生。故其字從心從生。非生則不名性。生者氣也。而性在焉。是性卽氣。氣卽性也。辭同而意異。不可以辭害意。問又言人生氣禀。理有善惡。然不是性中元有此兩物相對而生。何也。曰。言旣生之謂性。則人生所禀之氣。當有善惡。然善惡差殊。非性也。氣也。性卽理。理則善而已矣。氣禀。用事。而理之具于是者。或過不及焉。善之反爲惡。非其初相對而有也。上節合性與氣言之。此節離性與氣言之也。理有善惡理字。行文虛字。

問又言善固性也。惡亦不可不謂之性。蓋生之謂性。人生而靜以上不容說。才說性時便已不是性。何也。曰。此中第一節言善固性也。惡雖反焉而悖於性。然亦不可不謂之性者。蓋性者以有生而名。人生之前。屬乎天命。自不容說。才說性時。便兼氣

質論也。問凡人說性。只是說繼之者善。孟子言人性善是也。何也。曰此申第二節。繼者流行繼續之意。繼之者善。謂天命流行。無有不善。即元亨利貞之德。太極之縕是也。其理在人則爲仁義禮智。雖不離乎氣稟。而有不雜氣禀者存。故謂今之言性。乃指其原于天命純粹至善者言之。孟子所謂性善。蓋主此耳。問又以水流就下爲喻。而曰不可以濁者不謂水。何也。曰又申第一節。猶水流而就下句與孟子以水之下喻性之善不同。蓋是行文虛句。言天命流行而賦於物。正如水之流行而趨于下也。命之理無不善。及賦于物則有善有惡。水之流無不清。及趨於下則有清有濁。清濁皆不可不謂之水。則善惡亦皆不可不謂之性明矣。問又言水之清則性之善之謂。不是善與惡在性中兩物相對。何也。曰此亦以水喻申第二節。蓋澄治之功至。則水復其本清。學問勤。則性復其本善。水之清濁。非從源而有。善與惡之在性本豈相對而生哉。問又言自天命以至于教。我無加損。何也。曰命之

於天。循之則爲道。修之則爲教。聖人盡其性以至盡人性盡物性。則道教備矣。然豈能有所加損于性哉。無他。性善故也。朱子文集中有解釋此條注。語類中與門人講說尤詳。然所分段落似未甚清。又以繼之者善爲就人情動處言之。蓋因下句引孟子之言。故轉生此解。然伊川固謂孟子言性是極本窮源之性。則以合諸大傳繼善之旨。又何疑焉。朱子又謂先以水之下喻性。復以水之清喻性。爲譬喻叢雜。亦似非立言本意。自記

問程子言學者須先識仁。識得此理。以誠敬存之。不須防檢。不須窮索。何謂也。曰此條要緊在識字存字。識則愈存。故不須防檢。存則愈識。故不須窮索。反身則識矣。誠則存矣。訂頑備言此體。即萬物皆備之存也。以此意存之。則識而存之也。上言訂頑乃仁之體。學者其體此意。令有諸己。體亦識也。有亦存也。識又先于存。故能體則不患不能守也。然此所言皆是庶幾于中心安仁之事。學利以下。則防檢窮索又烏可已。自記

問程子言學者不必遠求近取諸身只明人理敬而已矣便是約處何也曰此條合易文孟子及所答横渠定性書與平日涵養致知之說而一以貫之葢明人理則用行敬則體立近思約守不待遠求易之直內方外即其事也雖言賢人之事然敬即閑邪存誠忠信進德之功義即言行謹信脩辭存義之業乾之龍德亦若是耳豈有他途哉其有他途者穿鑿以害理繫累以害心也豈獨聖人雖天與人亦只一理浩然之氣至大至剛以直天地正氣即吾氣也持志集義直養無害則天人一矣苟爲私心所蔽則不直不方而浩然者欲然何其小也無不敬則內直思無邪則外方斯二者傳心之要也定性書廓然大公而戒自私之累物來順應而惡用智之鑿即此意然未直指用力之方此揭敬義爲言入德之途可謂明矣首末先言明理慎思而後言敬者識得此理然後能敬存敬則天理益明二者相爲首尾（自記）

主一非寂守此心而已隨其所在而主夫一焉非立

言行無非是也無適言不去而之他申主一之義耳（自記）

問程子言心是所主處仁是就事言何也曰事猶理也心是身之主仁是心之理不曰理而曰事者仁合內外兼體用故以事言之欲其易曉問者聞仁就事言故疑是心之用程子又正之謂就事見仁則可謂仁者心之用則不可仁者心之所以爲心一而二二而一者也偏言則一事專言則包四者故但言心則專言之仁也中包四端猶身之有四體也故言四體具於身四端具於心則可言四體身之用四端心之用則不可惟其具之是以用之而已問穀種之喻曰以心爲穀種以仁爲陽氣則失之遠矣或人葢未喻程子之意而終以用處求仁也然以穀種喻心則固已得之但未明性情之分耳苟知發處是情所以發處是性性是仁發處是惻隱則性情之分明而心在其中矣此條剖析心性情與仁極爲精切（自記）

堯夫問今年雷起甚處伊川云起處起言從動之端

起也。葢語得要領。與明道加倍之對同。故堯夫皆爲之驚愕。自記

伊川於明堂禮成。不往哭溫公。亦以明堂大禮。溫公分爲臣子耳。非直爲慶弔不同日也。自記

在中之義。言不著于喜怒哀樂而在其中閒也。中道在事。此中字在心。字義雖同而用不同者。體用之分也。季明因在中之義未明。故復問其意。程子但以不字易未字。而便以爲中。葢卽無所倚著之謂。然終不明言。使深思而得之耳。季明因程子言不

發是中。故疑中無形體。所以名道。然中和皆以人心之德言之。則中雖無體而已有象矣。所謂未發時氣象是也。程子既言中有形象。則異於泯然無迹者。故季明復以有無聞見爲問。然雖未有聞見。而聞見之理自在。以此揆之。則未有喜怒哀樂而喜怒哀樂之理自在明矣。季明因謂既以未發爲中。則是惟未發之時可名中耳。程子言中之道貫於動靜。何時而不中。葢雖和亦中也。未發之中。乃時中之根本。故程子因問又發此義。季明言固是動靜皆中。然觀于未發之前。氣象自別。接事時則心著于事。未必有此氣象矣。殊不知動靜時也。靜時無著力處。亦無容觀處。有著力之意。有觀之之心。其分皆屬已發。而非未發矣。故觀中者觀之未發之前。不如觀之已發之際之爲善。程子既正季明求靜之失。又見其下一觀字。知其於動靜之界尙未甚明。故還以靜時如何問之。季明謂靜時固無物。然自有知覺。然則知覺者卽其所用以觀氣象者也。程子言既有知覺則屬動而非靜矣。如復

卦一陽始生。雖朕兆于中。未發露於外。畢竟不可謂之靜。乃動之端也。天地之心。動乃可見。中之氣象。未發於何觀哉。問者既聞程子之言。故謂靜時氣象。既須于動處觀之。則靜中功夫莫亦須於動處求之否。程子前既有存養于靜時之說矣。於動上求靜之義。則未嘗及。故亟然其說。而以爲此段工夫最難也。釋氏所謂定。却物者也。求靜于靜也。聖人所謂止。因物付物者也。求靜於動也。付物則理得而心安。却物者強遣而已。物之善惡自在。善

之惡之之心自存名爲無累而所謂物者隱然凝滯於冥漠之中非眞靜也艮之爲止者蓋天地生物理既完足各正性命則寂然不動而有以爲發生之端故曰終萬物始萬物者莫盛乎艮人心應物能使事事物物各當其理則亦寂然不動而無偏倚留滯之處欲其不靜得乎程子嘗言不專一則不能直遂不翕聚則不能發散蓋動根乎靜也此條所言則又靜根於動動靜相循如環無端儒者傳心之妙盡於此矣朱子養觀記備言此意然似以復艮兩卦分未發已發故其言曰方其未發必有事焉是乃所謂靜中之知覺復之所以見天地之心也及其已發隨事觀省是乃所謂動上求靜艮之所以止其所也細詳程子答問其舉復卦爲言正以復見天地心之爲動明既有知覺之非靜耳明靜時未有知覺則未發之中不可觀不可求耳明未發之中不可觀不可求則但當存涵養之意而於已發之際觀之求之耳故言復卦爲靜極而動艮卦爲動極而靜則可言復卦爲靜中之動艮卦爲動中之靜則於程子之言有毫釐之差矣就中庸首章論之養其未發之中正艮之所以止其背也導其方發之和正復之所以見其心也且所謂靜中有動者惺覺之體似與復見心之意異所謂動中有靜者付物之妙似與艮止背之意異蓋惺覺又在見心之前止背又在付物之後艮靜復動其大分不可亂也或者聞程子言中有形象又言靜無知覺故以未發之前動靜之分請程子決之程子答以靜而有物則雖知覺未形而義理渾具端倪未露而氣象全呈矣前言平日涵養便是至此乃指出敬字也其言敬以主一本兼動靜因季明之問故就思慮應事言之亦動上求靜之意或因程子言靜非知覺然雖無見聞而見聞之理在故復問物之過乎前者見與不見程子言若是祭祀之時或不聞見耳若平日豈有不聞見者蓋聞見與視聽不同未有心於視之聽之雖聞見不害其爲未發也問者更端言主敬之時雖有見聞莫不當留此又失於有心求靜之過而非所

以言敬故程子正之言豈不曰非禮勿視非禮勿聽乎惟非禮者則勿之豈可槩弗見弗聞乎敬通動靜者也（自記）

在人之性卽所以爲人之理則在天之理卽天所以爲天之性性也理也一而不二故原其所自來則粹然至善而不雜矣當其寂而無感之先氣未用事所謂人生而靜天之性也亦何不善之有惟發不中節然後有惡是善其本然惡其後至故曰謂之惡者本非惡但或過或不及便如此（自記）

孟子言人之有不善非才之罪程子又以爲有不善者才也其說若相反而實相備且因是以知氣質之說既自孟子發之蓋所謂才者卽氣稟也孟子未嘗不言氣稟但以爲不足以牿人性之善使其有己百己千之功則自不至于倍蓰無算之域惟不能盡其才而以爲未嘗有才者多故謂天之降才爾殊耳豈才之罪哉蓋不歸咎於氣質也今講家以才爲性之用如所云良能者故謂孟子言理不言氣其說未備則失孟子矣且孟子所言性善謂人性也人受天地之中五行之秀以生故其性獨善此便是兼氣而言非指天命醇粹人物同得之初也故曰異于禽獸幾希又曰犬牛之性猶人之性與既謂之人則聖人與我同類者我與聖人非如犬馬之與我不同類也故人類之中才質雖有高下不足以牿吾性明矣故曰性善也程子兄弟往往以孟子言性皆指天命之初又以孔子言相近爲氣質孟子言性善爲極本窮源皆啟後學之疑豈知相近之卽所謂善乎夫禽獸與人絕遠而人與人則相近堯舜與途人相近則性誠善矣豈必窮極本源論之哉如果窮極其本則萬物之一源凡有血氣皆與无妄何又曰異於幾希而違之不遠是懼且曰犬牛曰犬馬推而遠之惟恐相混焉程子又曰才稟於氣乃用孟子才字而開氣稟之說其曰自堯舜至途人一也卽孟子堯舜與人同之說二子豈不如堯舜之異途人哉亦言其同類而相近耳既以相近爲善則孔孟言性之未嘗有異也其旨爾顯矣（自記）

問程子云有主則實又云有主則虛所謂主者是性爲主是心爲主曰性爲主（清植）

程子遺書極爲天地中一條言地是渾體隨人所處無適非中若以爲有一定之中則其邊際必有所窮以測景之法推之去中國一萬五千里應已得地形盡處何以天地之運彼此無殊故知地之體勢高下相因隨處爲中無有定在此條深得周公遺意（自記）

程子遺書中日之形似輪似餠一條言地無適非中則無適非日所照蓋日陽精非形也如是形則似輪似餠其大有限其光亦有限矣豈果行於地平三萬里之上則非中土而處於極東極西者取日既遠朝暮必有不照之時而又安得有此理乎因引莊子語以明日爲精氣而非形又引佛家語以明舊說之是舊說卽周髀也周髀謂地如覆盆天如蓋笠日月遶其傍而行此與佛經之說正同北極之下地如覆盆傍陀四頹卽佛所謂須彌山也程子言今曆家謂日只在地平升降出沒不如舊說言周回遶中心者之爲善蓋周回環遶則東之夜卽西之晝南之子卽北之午無所適而不爲精矣後又申言之惟其是精而非形所以到處有光精神常新無有微盛如火光所燃其能熱物皆然也精之所在而氣隨之若人之志一動氣故生物之理居可知也（自記）

程子遺書極須爲天地之中一條首半言兩極因人視而有低昂實則南北隱現隨地遷變後半言寒暑之氣亦當隨地遷變而有冬夏反易之理蓋極星雖爲天地之中然大地間四方上下之遠近無不適均而相直者相直則循環不窮矣曆法所言極星高下各就其地所見言耳然有南極見而北極隱者可知天地之中未可以所見定也天地道里既不可窮然測景有三萬里之說則是南北東西皆一萬五千里也而中國迤西萬五千里之遠於此測日仍在三萬里中耳天地之中果可以一處定乎此以東西言之則南北可知矣下又言寒暑只因向背日耳不緣地也高下謂南北既寒暑

因乎南北則氣候在在推移各以日之向背遠近而已漸推漸遠至於赤道之南則氣候須正與中國相反雖未實諸聞見然總之有冬有夏而已確有其理也（自記）

問遺書言氣行滿天地之中然氣須有精處故其見如輪如餅譬之鋪一溜柴薪從頭燃著火到處其光皆一般氣充塞無所不到若這上頭得箇意思便知得生物之理此一段如何曰滿天地間都是氣而日爲陽氣之精到處有光出於地上地上有

光沒於地下地下有光如火之著于柴薪非有一物推之始行也氣塞滿天地陽精到處氣即隨之而聚便生物所謂日無適而不爲精至確之論也

遺書言有無則多有字言無無則多無字有無與動靜同冬至前天地閉可謂靜矣而日月星辰亦自運行而不息謂天無動可乎但人不識有無動靜耳此一段亦說得好說有這箇無多一個有字說無這箇無多一箇無字無即靜也靜不是空滅原都有在那裏一提起便都在以形器而言何嘗無有無當其思慮時便是有思慮不起便是無試問無時果竟無乎任甚麼生平事原都記在那裏老子開口便言有無其所謂無即吾儒所謂未發也伊川謂靜中須有物極精雖然未發豈得謂之無喜怒哀樂乎天地晝夜古今死生即是此理一箇樣無一些差（以上程子）

榕村語錄卷之十九

宋六子二

世人于可愛之物必欲得爲己有轉眼便屬他人此身尚不得有又何者爲吾有此吾儒至粗道理佛家却以此呼呵人總由　者多也康節于此見得最透程子乃譏其於學全然不識至横渠雖譏其力索强探然謂自孟子後都無他見識其所言爲往聖繼絶學爲萬世開太平都是實話非屬誇大若只曉得剝復否泰自然之理數非人力所得與

便超然自了何預于人之立命邪果見得横渠與康節不同大抵此心雖要撒脫放下又要振作扶起方是聖賢之學

光坡問存吾順事沒吾寧也只說寧字到底是何歸宿若說不消散像個不安寧的若是消散又似與常人無別曰但以人生行事驗之這事做得不愜心翻來覆去只在心頭湧著亦不安帖若做得妥便放開明日又好做别事聖賢生順死安便是如此雖似消化却是長存的如喫飯一般無病時飲食都消化腹中一無所有又好喫那一頓前此所喫者俱已無存然穀肉之精液補益血氣精生氣氣生神何嘗不存若是喫一顆米存在肚裏飲一口水亦存在肚裏像件件爲我所有却飲食不納氣血日損形神枯瘁而日就滅亡矣

通書可繼中庸正蒙可繼孟子只是正蒙器高些便差其曰神不可致思存焉可也化不可助長順焉可也極精朱子嘗見群雞出卵就中有一艱雞者提他一提雖然出得容易些後來竟長不成以此

見助長不得只有順其氣候而已人沒神彩是著意强不來的惟存之久則神明充足自有威光問存神即是存心否曰是

佛家何嘗不有所見他見萬物皆有人性故云皆有佛性豈獨禽獸草木皆有豈獨草木土石皆有既與人同此性如何殺害他不殺生何嘗不是只是非天下之達道便行不去但爲之節制無故不殺所全活已多矣蜂蟻之君臣不能通之父子虎狼之父子不能通之君臣即雞雛初生子如有人傷

其子其母便向前來鬬曾不怕人何嘗無父子之親其子自爲一羣何嘗無兄弟之好如何漸大漸不認得又護自己的子不知護他鷄豕的子惟人知道終身慕父母又知推之他人老吾老以及人之老幼吾幼以及人之幼所以　于禽獸若少則慕父母知好色則慕少艾有妻子則慕妻子仕則慕君把父母漸漸忘了便與禽獸何異所以孟子說人所以異於禽獸者幾希經書後果然太極西銘兩篇極好西銘是一部孝經縮本縮得好太極是一部易經縮本亦縮得好孝經是就孝上說全了爲人的道理西銘是從孝上指點出一箇仁來知乾坤一大父母則天下一家生意流通矣所以孟子說擴充說善推其所爲卽人異于禽獸處

李方言不愧屋漏爲無忝存心養性爲匪懈兩句似是一意諸友方在疑難反覆問適賓實至因質之賓實曰無忝是盪滌其邪穢匪懈是充長其天良易曰閑邪存其誠雖閑邪正所以存誠然閑邪止是打疊教乾淨至乾乾不息於誠去大有事在先

生聞之大以爲然（清植）

有稱神化二字張子言以仁義朱子言以中和可謂實體曰然以愛子言之只此愛心一神也而或飲食之或教誨之則一神而兩在也然飲食此愛也教誨亦此愛也均之一愛所謂兩化而推行于一者（光坡）

一故神兩故化如呼吸語嘿皆是兩箇呼來則吸化吸來則呼化語來則嘿化嘿來則語化其實化卽生之根兩卽化也然呼吸總是一氣語嘿總是一心此之謂神神非太極太極理也非神也雖神亦由於理然却有界限人多將心性混說以性爲心將性說成知覺以心爲性將心說向虛寂大抵理神氣形原有分際形是至粗的運於中者氣也氣之精者神也神亦由於理如　之不息亦理之不息畢竟說不得心卽是理問一故神神是不測之謂似非實字曰是實字妙萬物而爲言靜而無靜動而無動神也卽說神妙不測何故不測亦由于神

所過者化。如言出乎身加乎民。行發乎邇見乎遠。所存者神。却是意之所動。人便覺竦。心之所注。人便感應。見而民莫不敬。言而民莫不信。行而民莫不說。是所過者化。不見而章。不動而變。無爲而成。是所存者神。張子又不如此解。以合一不測爲神。推行有漸爲化。化是過去的。便要消化。如暑過熱氣消了。寒便成。寒過冷氣消了。暑便成。如吃飯然。若先吃的積在肚裏。斷不能再吃。消了前面的。方好吃後面的。又不是消了就沒有。却有在那裏。其精

英具存也。陰陽寒暑相反而實相成。萬物若不經歷過。必不能成就。如是者何也。原是一箇。不是兩箇。故曰兩在不測。又曰推行于一。所以知變化之道者。其知神之所爲乎。

翻書人翻性理精義。至天體物不遺。猶仁體事無不在。照常解。言有一物便有一天在裏面作主。如體物而不可遺一般。

至尊云。這道理極深微。恐未必是如此。朕意將此體字作體恤體貼的意思說。如何。初聞之未能即領會。再對下文一想。確是如此。若照常說。下引詩就該引天生烝民有物有則。如何却引昊天曰明及爾出王。昊天曰旦及爾游衍。竟是說無曰高高在上。日監在茲一般。天刻刻在人身上檢點。大雅原是說敬天之怒無敢戲豫。敬天之渝無敢馳驅。且體物不遺。亦未必不是如此說。你說不見不聞。他却體察萬物而不可遺。使天下之人。齊明盛服。如在上。如在左右。下所引詩。亦是言相在爾室。尚不愧于屋漏。無曰不顯。莫予云覯。乃曰神之格思

不可度思。矧可射思。

東銘洗發君子不重則不威意。極是要緊。戲言豈徒傷德。且多賈禍。（以上張子）

邵易似從太元悟出。故甚重其書。如元首八十一。策三十六。邵子便說卦八八而蓍七七。（自記）

明道謂堯天之數只是加一倍法。以此知太元都不濟事。洞所謂一言以蔽之者。又搜根及太元。是能捉首原底眞贓。蓋先天生卦造圖法。全用。元却是出藍之青。（自記）

朱子尊崇邵子。只是重先天圖。此圖自是有傳授。至他所說易。却是教外別傳。故明道說他學全不識。有問擊壤集于朱子者。答曰。比他皇極經世好些。可見程朱皆不甚尚其所學。大抵孔孟不講的。便可不學。

邵子把天地間物事。都配合作四件。却是仁義禮智。喜怒哀樂。近裏著己之處。畧而不講。所以某于中庸餘論中補之。此却是天人相關至切至要處。

問經世何故分四件。曰。原是四件。易經開口說元亨

利貞。只是聖人所言皆精髓。邵子所言却是羽毛鱗甲耳。若再搜根歸到仁義禮智上便更好。

邵康節有水園亭活。無風草木閒。二句極好。人心存在這裏。如有源頭活水。無處不靈動。自己心裏不作風波。自然所遇皆安靜。所謂不作風波于世上。自無冰炭到胸中也。

隱几工夫大。揮戈事業畢。似儒家大言。却是實事。如漢祖唐宗。熊虎百萬。開數百年基業。就一時論。視儒生學究。何啻天淵。然周邵張程朱子。雖寂寞一室。一編研摩。却道通天地。思入風雲。由今看來。漢唐事業可能與比否。大抵當前之與後世。似隔壁一般。如鄰家宴享賓客。笙歌樂舞。自其親賓僕婢觀之。華盛無比。自隔墻人聞之。了不在意。假如有一書生。貧苦不能自存。却在那裏書聲朗朗。若奏金石。便生羨慕。隔了一壁身在局外。便各自一好尚。

康節之數。不如程子之理精。張昺問曰。理數一也。豈有離理之數。無數之理乎。曰。固是。但內外精粗。畢

竟有別。如一果子。皮果也。肉果也。心亦果也。畢竟皮肉與心不可說是一般。康節將五行參錯配搭。大而天地人。細而昆蟲草木。形形色色。無不融貫聯合。要之將以何爲。不過要見得透。得以安靜快活不犯手耳。程子便不須此。只是講理。所謂理者。只是吾身喜怒哀樂與天地通。其性仁義禮智。其道君臣父子。內而天德。外而王道。天地位。萬物育。何等功用。何等精義。便覺數爲皮殼。無所用之。問邵子前知。另有學問否。曰。他看得世間物事零碎

處俱絲絲有條理心又虛明靜細算數又精熟甚以所値時勢參斷自然不差非別有奇怪也

吳張溫爲權所殺武侯初問未知其故思之數日曰我得之矣其人清濁太明善惡太分此極有學問語清濁善惡胸中豈可不分明但外面不要見出來文中子曰心跡之判久矣此語未必不是邵子特贊爲造化之言如內健而外順內文明而外柔順盛德容貌若愚皆是程朱譏之者以說在答憂疑之後竟似悲天憫人都是外面粧幌耳問邵子取之何意曰邵子竟是胸中快樂一毫不掛看當時政事之得失賢否之進退一點浮雲過太虛其遇禍患而不怡者如避霎時風雨不得不然耳心中實不相關

程子不肯窮究邵子易學朱子謂孔子便不如此極是邵子謂程子若學須二十年工夫此語亦不是朱子教人當下便予人一條路不如此嚇人

邵子不能文觀物外篇乃陳瑩中所記

邵子學問有弊其立言太誇程子雖亦有自負語然

却有著落如言絕學不傳却還他有僃絕時邵子則曰往不謂之至神至聖者乎此語何虛或者不界說自己至謂生于冀方長于豫方自號太極大地倘不是誇這是何說

邵子惟推留侯梁公想他出世亦近此等作用至武侯從不提起及伯溫作論排之始加呵斥大抵聖人仁智並盡若智處太多於道理上太占便宜便微與聖人隔看來聖人却不妨畧帶得些呆意

古人成功後人便以事傅會之劉伯溫何嘗知明太祖起已爲之佐果知之何苦爲元用作兩截人此等即聖人亦不知只是聖人見理精熟幾未動必不輕應人看來若前知耳惟康節說不得他不前知如上古廣成子後世陳希夷輩皆另有緣故乃是聖賢中又別出一小支二程不喜邵子正是此處然亦只因見理之後又以氣機象數推其端倪耳大抵人世所爲無非上帝作主故其機動而事未形者天已有象也問既是上帝作主何故有時使世亂而不治曰試問君有疾豈君心所欲乎既

有此形體即有陰陽五行之錯雜只是常有病時心之靈明何在或病甚時語言顛倒手足狂亂并心之靈明亦失之然病去而心依舊靈明心未嘗不欲一刻病去調養而保復之也如文王陟降在帝左右武王乃命于帝庭既有帝即有庭即有左右天之靈明何處不在然必有栖聚之所如人之靈明遍體皆是拔一毛即知痛到底心在腔子裏

人與天地一箇樣善言天者必有驗于人

嘗疑元會運世之說如謂自開闢至堯時已何已歷過數萬年此數萬年中人皆昏昧無知識恐未必然或曰當彼時人都糊糊塗塗殊大可厭先生曰是何言歟譬如赤子四五歲以前雖無識解却天機渾全浩浩落落無有壞處視長成後奸僞萌生豈不較勝即以人驗天地人長成後所不記憶者僅四五歲以前事自六七歲後便能記憶今堯舜時事已自斑斑可考想彼時去開闢不爲甚遠人生百歲中止四五年不明白豈天地自開闢至混沌十二萬餘年中遂有數萬年不明白邪就是十二萬餘年一番混沌之說亦大不經想來小劫數不過是水旱疾疫盜賊蠭起繼以明主數十年休養便可復舊或者經歷萬千年後遭值大劫凶荒兵火重疊竝至竟致人凋物盡率土爲墟只零星存得一二於山崖窟穴中牝牡相生延綿漸廣亦未可定未必到彼時便天翻地覆日月山川盡數更換一番也孔孟程朱只說理雖似把捉不定看來倒準邵子論數却未必準由堯至湯湯至文文至孔子俱五百年自孔子五百年至光武又五

百年至貞觀又五百年而生朱子亦未大差至堯湯之間有禹湯文之間有武丁文王至孔子中有宣王而光武前亦有高祖貞觀前亦有孔明子前亦有藝祖自朱子後有洪武至我　朝又五百年大抵天道三年一小變五年一大變故曰三五以變看來大概是如此

人只要實見得到某却見得康節說性理處比程朱隔一層其說元會運世恐未確問以晝夜觀之或者混沌亦不能無曰便有知到幾時是如此其

代不如一代耆如一年有春夏秋冬一般到得這一年完又從春來亦不可知總是聖人存而不論約就不消論

康節說元會運世往而不復某却不信孔子云文王既沒文不在玆乎自孔子來其統歸之于下五代之後孔孟之學澌滅盡矣宋興風氣忽然淳厚生出許多大儒來此豈人力所爲天恐此道遂微生數公以發之殆有所待而行也（以上邵子）

明道生平無著作常在日用言行間著力時時處處還他箇道理以單讀書爲玩物喪志孔子却刪定贊脩事事不放過後來朱子恰是孔子家法十八歲成進士已將韋齋所托三人之學盡傳將去不厭其欲又學于謙開善後乃歸依延平生平事事不見他放過卽做古文官爵地名必書見在詩用故事於古名號講究甚悉至字法亦有幾年工夫而孔孟周程之書皆賴之以明其居官凡大小事毫不厭煩都有區處雖幾句文藁亦覺得理足周程張邵不得他恐不能如此烜赫

韋齋本托孤于劉屏山劉草堂胡籍溪三人其後草堂以女妻朱子屏山養朱子以至登第後來朱子溯淵源却單認李延平延平亦韋齋交好想因相去遠故未及相托朱子年長記得韋齋嘗稱延平如秋月氷壺乃往事之滄洲精舍祀七人周程張邵司馬及延平意可見已延平受學於羅仲素仲素受學於楊龜山朱子於楊羅皆有微辭獨延平無閒然

朱子生于尤溪故小字沋郎其字從水從尤讀如由因沋字不多見後人遂誤作沈某人所編朱子年譜亦襲其訛（清植）

問學儒多叛而之佛未聞有僧悔而歸儒者曰朱子蚤年學仙又師謙開善及見延平疑爲非常人始暫將舊學擱起虛心請教延平只引他向低處去久之漸見得那邊疎漏又久之大見其破敗遂改師延平此非奪佛而入儒者乎若失此一豪傑如何了得延平奪統之功甚大朱子因是曾從那邊透過所以身外之物俱不足以動之韓文公便是

少此故見大顯便心折朱子既從心地上立定根基又歸于正學所以妙

程子說書都是將書返之身心做起工夫及實有所得即將心得處說書所以道理泡透了融洽會通觸著即拈出於書之蘊一絲不差而于本文字義却多不管後賴生一朱子闡發著實不然遇不善讀者便可流爲禪學有六經注我之意矣孔子教門却不爾朱子正是孔子傳派其於經書躬行心得矣而解說處却字字依文順義不少走作纔

無弊

周子從來不闢佛老所以人將其太極圖斥爲道家之流至朱子一切門外議論都不管就書論書力歸正統

榕村講授內將揚雄文中子邵子語編在一處他們都有要爬在人頭上的意思陸子靜便不肯在先聖先賢脚底下盤旋惟朱子只在孔孟脚底下盤旋是孔子家法孔子便只在堯舜文周脚底下盤旋所以云下學而上達孔子只到患難方說文王既沒文不在茲是實信得及學者如何學這樣話

門人傳朱子前面都不虛只末語後有作者弗可及已便是閑話天地長久倘又生箇孔子亦定不得宰我說夫子賢於堯舜子貢有若言自生民以來未有夫子看曾子便不同江漢以濯之秋陽以暴之皜皜乎不可尚意味深長顏子仰之彌高數句又是從自己用功說夫子善誘此等處都好體會

世有自厲風標清風高節至不可攀而無流風餘韻

在人間者無此段關切世道意思故也敝鄉李文節公家居十餘年總只閉門一人不接見蔡虛齋便肯教導人其流風餘思至今未艾有言某人及門無人材者先生曰想是不肯講就是二程夫子高簡方嚴多端坐從之者便有弊楊謝都近禪游定夫竟爲僧朱子便日日與門人講說成就了許多人後來教人都正道無一箇差路的

事必師古方好若謂自我作祖前無古後無今呵佛罵祖不掛一義直是無忌憚孔子教門定從古人

考來心心相印有憑有據不爾寧闕也朱子亦然所以有根有蒂搖他不動近人事事苟且其根都在不信古不考古耳

朱子平生篤信好學守死善道有道則見無道則隱國有道不變塞焉國無道至死不變又留心天下事大綱細目無不講究明白斟酌妥當

朱子居鄉待人以誠接引後學勤勤懇懇興社倉以濟人困建陽風俗皆為之厚後來雖為侂胄所疾卒未被禍身後亦安全則言忠信行篤敬之效

朱子看得明白總不肯出仕不得已應命便辦得生往死歸所以當官一毫不肯假借直來直往行不去便求退浩然之氣塞乎天地亦是宋朝規制風氣尚可以進退自由然今之傅山李顒終身不出亦未嘗不聽許他

朱子經濟之才甚大二十來歲主同安簿尚是佐貳便事事講求卽祀典無不考訂詳明聞一常人議論有可取者卽筆記之有鄰邑丞自言當年奉秦太師量田令因心未曉了且不舉行閉戶讀之累日督促者數至丞不為動及條理分明乃集同事議之彼此論駁之間事総有緒於是僚屬皆明又集吏役耆民使縱講之為之剖析至吏民皆洞曉然後舉行丞不出署不踰時而功成當舉行時他屬有將報竣者及丞畢役而他屬尚推獻較正于詔令之合否奏績迄無有先於丞者朱子遂記其事及後自遇此等事卽倣而行之所謂聞一善言若決江河自蚤年便任天下之重如此其論事酌古準今無不可見之行使當時有委任之者功業當在諸葛忠武之上

聖賢有似不近人情處朱子斷妓女施以嚴刑判使從良其實罪不關妓女也人至今以為口實朱子彼時寧過于嚴孔子將景公梨園子弟付之極刑太公蒙面而殺妲己何妨同道

朱子太極圖注卽以正義為靜而主之世多以此為疑不知朱子晚年將聖賢書義字字落實如戒慎恐懼兩節初年以靜貫動言雖紛擾於外而中有不動者存又遇物皆成三角下平列善惡而上有

不可以善言之善。下平列動靜。而上有不可以靜言之靜。至晚年不安此說。乃將動靜劃分。如與人言是有所聞。中間停息時卽不聞。卽是未發。卽是大本。與人相對是有所睹。其不與人對卽不睹。卽是未發。卽是大本。不然、一日之中。未發之時有幾。問中間停息時。還須全無念慮方是未發。抑打點說話亦是未發。曰。但未出聲。卽是未發。如心氣不激不躁將所言之事。籌畫箇當。皆言中節之本也。推之於行亦是如此。喜怒哀樂雖皆有未發。最是憂懼哀戚時。覺得萬念灰冷。平生嗜好一時都提不起。故朱子狀敬惟畏近之。可知戒懼是歸根復命之學。而主靜卽屬正義一邊。爲密切也。

讀書須返到身上。見得果然如此方好。朱子圖解五行一陰陽。五殊二實。無餘欠也。若在物上說急忙不得明白。返之吾心。則了然矣。五行雖各成一件物事。實在只陰陽二者。如人之性有仁義禮智信。其實只有仁義。仁是慈愛。似乎不分善惡一總都愛。無義便愚。義卻有分別。道理不出此二者。禮者仁之發。智者義之藏。三千三百。是人心中相親相愛發出來的。智非他。卽義之分別處斂而入內者。信卽理之實也。且如喜怒哀樂。實亦喜怒二者而已。樂者喜所成。哀者怒所深。二者已盡無復餘欠。

陰陽一太極。精粗本末。無彼此也。粗中有精。末之起根處便是本。有何彼此。太極本無極。上天之載無聲臭也。質固有形。氣亦有形。卽神亦不可謂之全無。其昭昭靈靈能爲光景者猶是也。唯上天之載。無聲臭之可言。

太極圖解。美矣善矣。尚何敢議。畧有疑者。君子脩之吉。似當兼直內方外說。朱子只提敬字。想是對上主靜來。惟聖人始可言主靜。故提敬字。使學者有可把捉。但細思主靜乃成功。非用功也。用功卻在無欲二字。至注原始反終處。疑非周子本意。周子引此。或以開一篇西銘之理。乾父坤母。物之始也。存順沒寧。物之終也。不足以父乾母坤者。沒必不寧。意極懇到。理極深切。朱子以仁義詮釋。乃是從靜悟中來。朱子見得塞天地間皆是仁。仁則盎然

萬物皆生。遇亍截然處便是義。義則止而不動。其說至精。雖未必是周子本意。但此等處殊不可輕議。至西銘解。以知化節爲樂天事。不愧屋漏節爲畏天事。惡旨酒以下遂都散去。恐未必然。某意欲照孟子盡心章分之。知化節。知天也。不媿屋漏節。事天也。下數節。立命也。天生人。人承天。所以踐形盡性。莫明切於此。故張子用爲節次。志事兩字。是從天地之塞天地之帥分項下來。一爲形。一爲性。形應乎物。故有事。性統於心。故曰志。不愧屋漏是事。存心養性是志。至富貴福澤四句。不善讀者。錯會將字庸字及注中所以字。便以富貴福澤是天故意予我。以使吾之爲善也輕。貧賤憂戚。亦是天故意予我。以使吾之爲志也篤。果爾。天何不盡予人以富貴福澤。却又予人以貧賤憂戚。誰是該當爲善輕的。誰是該當爲志篤的。大抵天有正命。因有眞心。天將自己至精至妙處。盡數付界與人。無一些留餘。這是正命。刻刻望人成就一箇人。全受全歸。完他生這人的本意。這是眞心。但天以正命

予人。不能不假陰陽五行。以成形。旣有陰陽五行。他便混亂拉雜攙和。以致貧富苦樂。萬有不齊。天亦無可奈何。只是你旣富貴福澤。天之所喜也。却不是喜你得以恒舞酣歌。窮侈極欲。將厚吾之生而使之爲善也輕。你旣貧賤憂戚。天之所矜也。却不是因你窮相。就不望你成就。乃望你安貧樂道。動心忍性。刻厲獨立。如利刃淬鋒。愈磨愈光。庸玉成於汝而使爲志也篤。富貴福澤貧賤憂戚四字須讀斷。不可將下句連讀。便似天故意以此予人也。問若是天故意以此予人。天便不似父母。父母豈有要兒子貧賤憂戚者。如此看天地。眞箇與父母一般。曰、然。

朱子處己處人。何嘗有一語藏匿。人稱其詩易諸注曰。吾之得力畧在四書。至詩易所得如鷄肋。然但卽此鷄肋已勾了。都在大處見得到。

律曆事朱子自謂不知。與蔡季通書。言之不一而足。瓊山定謂朱子若不知樂。則十二萬九千六百年無復知樂者矣。這却不必。唐虞命官。典樂特推出

后夔來想是禹臯亦未必精于樂何害其爲禹臯朱子卽不知樂不足以爲病也

纂書比自著爲難著書任著己意隨力量所至纂書便要知前人的意思又身分須與他相埒方可著手眞西山讀書記門目便極繁亂就是近思錄亦未停當至儀禮經傳通解初欲以儀禮爲經禮記作傳無所歸者彙附於後極好後乃變例自分門類竟作自己之書欲盡將胸中所有吐出大凡編書欲自道其胸中所有便不妥

論封建自班孟堅後曹冏陸機栁宗元輩各有佳處某心畢竟歉然爲其只說到利害終非聖人心事封建行則久於其道民與相習不至朝更夕改又以其國付之是自己物事便與之一體孟堅諸人俱無有從民人大公處著議論者及讀朱子之論則某意仍是第二層其曰封建者聖人大公無我達君臣之義於天下者也妙極天子於諸侯爲君臣諸侯於大夫爲君臣大夫於家宰亦爲君臣乃見得君臣爲五倫之一不然凡人所得有者只是

四倫而已漢唐以來諸論總是欲使天下長久爲吾家物聖人却無此意堯舜當身便以與人何嘗要久倒似至今還是堯舜的一般

韓昌黎從來稱揚雄而不及董江都說詩稱建安七子而不及陶靖節至東坡始推奬靖節而朱子大表章之至與張留侯並著數千年人物須得朱子出而論始定其心公平其論精正如今人都說宋儒刻薄幾於古無完人都是未曾細讀朱子書如馮道溫公以爲仁先管仲揚雄則更煇赫此等人

寬之何補諸葛武侯排譏者頗多程朱出而武侯郭汾陽陶靖節輩洗雪與日月爭光卽狄梁公爲武氏宰相終身五王皆身後之事朱子猶予以復唐之功何等寬厚世論悠悠不足與語

朱子每事議論都當行一點不錯如詩表章陶靖節文推史漢韓栁之類

宋初有一等猖狂議論如李泰伯之毀孟子東坡之訾武王就是周程議論亦似有過高處張子尤高邵子竟落數學朱子出將過當者一槩駁落其高

遠精微者。一裁之以平實。又氣象生得好。

少時只見得朱子好處在零星處。却不知其大處之妙。如今見得他大處之妙。轉見得他小處有錯。可見知其小處便不能窺其大。知道大處便小處都識得。

朱子語類所標門目。多不確。論爲學只當分四項。一曰立志。一曰居敬。一曰窮理。一曰力行。儒先顯然說有此四項。不可偏廢。有合論處則歸之總論。庶幾稍有條理。又所記皆出門人手。間有錯聽者。有措詞不確者。竟有大相背謬者。

之銳問語類有不穩字可改否。曰。說是如此說。如何敢改。某平常說太極者本然之妙也。動靜者所乘之機也。妙字似不如性字爲穩細思終是妙字好。下面有各一其性。如何此處先道出性字。妙字見得太極不是箇呆板物事。又可聯屬無極。且與誠字相應。況前已有誠者聖人之本物之終始而命之道也。此處不說性字何害。

朱子解書雖有訛錯處。不碍爲表裏光明。朱子幾於孟子。但偶有滯處。孟子則渾脫瀏洌。如琉璃屏無絲毫障翳。

明道廿二歲作定性書。伊川十八歲作好學論。已到至處。眞天授也。孔子朱子又不如此。孔子自志學至不踰矩。逐旋精進。朱子少時遍參佛老。廿餘歲始見延平。三十外已爲人師。尚無卓見。至四十外始通達。五十外始議論不錯。六十歲自嘆所學始透。至六十五六歲又復自云不徹。可見其疑而悟。悟後復疑。黑一陣。復明一陣。明一陣。又黑一陣。乃是日進無疆。自强不息。與天無極。欲立教于萬世者。必須如此。故子貢不曰天定之爲聖。而曰天縱之將聖。縱字妙。言不爲限量。所至無涯。

窮鄉僻壤有一邪說。不知何以數年後便行之天下。信是妖言。此若有憑之者。然亦可見一種下地。必竟出葉開花。若是果有一立德立言經德不回之人出。必竟有發露之日。某近來頗不信元會運世之說。見得孔子下一大種。至今尚不曾用。難道生周程張朱等空衍其說。便算了事。夫子當日下種

意不如此、夫子雖不可得、但得朱子那樣人得志行道足矣、必有這一日、（以上朱子）

諸儒

解經在道理上明白融會、漢儒自不及朱子、至制度名物、到底漢去三代未遠、秦所澌滅不盡、尙有當時見行的、卽已不存者、猶可因所存者推想而筆之、畢竟還有些實事、不似後來禮壞樂崩、全無形似、學者各以其意杜撰、都是空言、此漢儒所以可貴、

董江都劉子政學皆醇、其徵疵處、是好言災異、必推某事以實之、便有難通處、

董子應五百年而生、班孟堅度其時而爲言、於史遷董子劉向揚雄諸人、皆所指擬、看來似尤屬意于劉、而終不能定、以今觀之、則江都是、

董子不獨深于春秋、亦深于易、其云道之大原出于天、非深于易、安能說得到此、

董子說得好、到得天行肅殺、已是無物可殺、試看雪霜嚴寒時、萬物成實、皆已收藏過了、只是一片白地、全無所有、一交春、百物發生、天便全是和氣、如人肅然整齊、卻是在無事之時、到得與人相接、卻不可如此、所以明道先生獨坐時如泥塑人、至接物全是一團和氣、蓋天道是如此、孔子所謂嚴威儼恪以事父母、父母亦不安矣、然無事時此一段肅然整齊又不可少、所謂敬而後和、肅而後雍、有三冬之閉固、而後有三春之發生也、

春秋繁露自是贋作、江都所著尙多、今不傳耳、然三策已足、何必多、其論性命云、天地之性人爲貴、論治道云、陽居大夏而陰積于空虛不用之處、皆極精之語、

漢書不可少、許多三代遺制在其中、若法言世間便無此書、亦不爲缺欠、至康成註、卻不可少、無此三禮無從看起、

鄭康成學問博、其說亦多自造、當時孔北海甚服之、然已謂其多穿鑿矣、

王輔嗣注易時、計年方二十許、後來卽以伊川大儒、眼空千古、自非大悖繆者、卽不敢駁之、聖賢不忽

本始、其厚如此、輔嗣之前視易、或作曆日看、或作讖緯看、言理之竅、開自輔嗣、其功甚大、韓文公雖云非三代兩漢之書不敢觀、然未見其于經有所發明也、故某嘗竊論其人、終是文章學問聰明極頂、未嘗思透義理、雖自言處若忘、行若遺、儼乎其若思、茫乎其若迷、似周公之繼日待旦、孔子之不食不寢而終歸于陳言之務去、是所用心皆在立意造語、所讀書皆是觀其文法、因天資高、遂見到古人作文意思義理上、生來又原自正直、故闢佛老、立節概、不是單在道理上索求、故其評經如奇而法正而葩謹嚴浮夸等語、雖無一不當、而於諸經究不能有成書、

漢唐以來有議論不決者、當以董韓爲斷、韓子不獨學問文章好、其人亦不說欺人語、生平闢佛老、只在日用倫常禮樂文物上說、他豈不能作精微之論、只消如此說、而精微之論已盡在其中、詩書所言道理、宗派正是如此、四岳之稱舜也、父頑母嚚象傲、克諧以孝、益贊之、亦惟曰號泣于旻天于父母、夔夔齋慄、禹之自敘、但曰啓呱呱而泣、予弗子、惟荒度土功、舜了不異于人、不過如匹夫匹婦哭泣依戀于父母之前、禹不過是要蓋前人之愆、汲汲皇皇做些事功、即堯之大、至于則天、而堯典所載只尋常事、而其實感天地、格鬼神、至誠大聖、已立人極、老佛談元說妙、都是人用不著的、何嘗是道、

韓文公二十來歲數傳道、多一揚雄、三十歲作送文暢序、又少一孟子、都是識見未定、到四十歲作原道、便斬釘截鐵云軻之死不得其傳、卓有定見矣、至與孟尙書書、乃是晚年之作、尙提出孟子、以爲功不在禹下、而自己幾幸續在後、荀揚半字不提起、學識精進如此、孟子亦然、其先方自以爲當名世之數、自疑自問、到晚年纔知得孔子便接堯舜禹湯文[illegible]之傳、而己乃孔子之見知也、韓文公原道幾句、闢周程張朱之端、周程張朱如日中天、韓公則東方啓明也、千秋萬世韓公之從祀、再推他不去、

唐時佛教盛行。不得韓公大聲疾呼。再過些年。竟將王教矣。韓公膽氣頗大。當時老子是朝廷祖宗。和尚又是國師。韓公一無顧忌唾罵無所不至。其氣竟壓得他下。歐陽公亦闢佛。氣便弱。韓公闢佛雖不若程朱之精。然是先鋒驅除。到程朱便據有城池矣。

周子通書。三十歲便成。程子易傳。至晚年尚不敢以示人。蓋自寫胸中語尚易。而發明經傳最難。要不失作者之意。不及則漏其本義。過則溢于本文。文

須箇箇須盡。韓文公著述自命。終身注論語不成。眞明白人。

柳子厚謂昌黎勝似子雲。此是確論。陳梓云。想於易義曆數。昌黎不及子雲。曰。子雲曆數。承襲漢曆。都是錯的。昌黎易學雖不知如何。但如奇而法。及諍臣論所引釋。皆深知易者。又如春秋謹嚴。及春秋書王法不誅其人身等語。便見其精于春秋。春秋之作。是孔子爲萬世人倫起見。絕不關那幾箇人。只要大經大法常存。天壤便是了。至所貶斥之人。其死已久。有何誅殛。後人呆將這幾箇人。窮其本末。搜求毫毛。不直一笑。

韓文公說他要做官。他並不曾入伾文黨。說他不能耐貧。亦不見他受誰不義之財。而諫佛骨。使庭湊。曾無一毫虧折。至其文字中所見道理。直如日星河岳。千古推仰。將數百年尊尚之佛教。一旦出孤力以麾斥之。是何等見識。

人不近小人。是大端。韓文公生平與當時權要姦邪臭味不投。絕不沾染。歐陽公生平幫靠都是韓范

一邊。直至濮議。方與司馬溫公異。歐陽公既自說不曾讀過儀禮。如何便議大禮。後來張孚敬竟用之。而興獻之主。直入太廟。壓武宗之上。此千古未有之事。而永叔爲之倡。但永叔止議尊以帝號。未謂便可入主也。孚敬因此將永叔從祀孔廟。可笑。

伊川謂退之却倒學了。大要韓子是理義與文章兼營。非如歐蘇專以文章爲事。即曾子固想亦是將此事畧入思議。其梁書目錄序。非曾用心者安得有此。鍾旺

司馬文正言忠信行篤敬終身無失學者翕然服之只是聰明睿知少不足耳

上蔡見識高明說得精彩想要打起精神說高一層出來故有程門醉人之誚（鍾旺）

龜山終日坐在門限上或說是門前石上不是門閾大約性情寬緩看他劾王介甫却摘其鳧鷖章解可見（鍾旺）

以虛心與立志竝言北溪所見自是心最要虛方能容受得許多義理不虛則中自壅塞了一切嘉言善行皆格不入（鍾旺）

朱子後儒者眞西山許魯齋氣象最好眞醇正許篤實（鍾旺）

朱子之後語錄無有過于許魯齋者魯齋說理大有警醒處他語錄不過二三十張近閩中所刻却將幾條好的删去可笑

魯齋不曾全見朱子各樣好書却是躬行精到其見理已到透處陸稼書不得謂其不璧立萬仞某督學至靈壽見其生徒文字荒謬問渠則群瞪目如隔世人古人到一處憑他地方荒僻人才鮮少必定淘沙揀金有些教澤陸在靈壽七年行取入都何至使本治毫無流風餘思魯齋做幾年祭酒後來人才便多出其門

河南懷慶府出韓文公又出許魯齋山川靈秀非他可比人以龍門出子長又出文中子又出薛文清爲盛較之河南未爲過也韓子勝子長魯齋可兼文中子薛文清

胡雲峯在元時極爲有名儒者說書專用巧彼此鈎搭如今人做巧搭時文一般最有可喜處亦有可厭處

文中子是要擬論語故東說一段西說一段薛文清讀書記何故亦不以類成編論孟是門人彙集亦畧以類相從間有相因而附者若自己作書自然要有條理

吾鄉蔡虛齋林次崖陳紫峯先生於四書易經皆有數十年工夫近來節改者多久便磨滅某嘗欲去其支蔓存其簡要爲一帙書而未暇

宋末有善相者一朝臣引至閣中歷相諸公出云首座極顯末座凶不可言首座乃留夢炎末座則文山先生也聞留子孫以遺像求題於蔡虛齋題云狀元兼宰相屈身事讐胡遺容猶左衽畫工是董狐前輩直氣如此文集中又載一僧人以三教圖求題虛齋題云三人行必有我師焉擇其善者而從之又曰自生民以來未有孔子也觀此則留題當有之

昌黎論一事便一事透徹此人煞有用明朝人學問事功都不透想是讀書不專之過只有蔡虛齋專精四書易經而年只五十七又貧不能多得書如朱子語類都不曾見故到底不明白理氣二字然薦廿餘人於王三原皆有成就識寧王必反便拂衣歸已不是無用人

榕村語錄卷之二十

諸子

管子士鄉十五士鄉卽農也朱子謂若民皆爲士則無農故鄉止十五非也工商之子俱不許出仕惟農之子得爲士故謂之士鄉

管子有畏威如疾之言未必脫略規矩定須精嚴但根本曠闕耳（自記）

管子云一年之計樹穀十年之計樹木百年之計樹人句句都好若再加一句千年之計樹德更完全問管子不解道此想卽是他器小處曰然他見處只到得樹人而止

武經七書孫子外餘者皆僞子書如天祿閣乃明代蘇州一秀才所作何友具知其名姓

自漢以來荀揚都與孟子並稱惟韓文公斷爲擇焉不精語焉不詳至司馬溫公邵康節又推尊揚雄幾在孟子之上後來一被程子點落而人翕然信之者實見得到也

見得性善則人我一也便能感化人成就人故曰盡

己性則能盡人物性。荀卿當日聲勢大于孟子。孟子日漸尊崇。荀卿日就消歇。至今孟子爲吾教宗祖。而擯荀卿如路人。別派以此。

荀子文字比揚子還條暢。其論事甚精采。但說性惡太可厭。

董江都後。韓昌黎前。惟法言中論中說三書表表。中多名言。

揚子仕莽固可罪。但法言中殊有可採。且當其時遂知推尊孟子。亦必有見。未可以其人而廢其書。

太元中顯然頌莽功德。所云漢公。分明是安漢公。溫公注云。公與功同。不知下面阿衡字如何解得去。豈漢天子之功如阿衡耶。注書若此等最不可。朱子斷無此病。

王氏盛時。天下皆知其將變。梅福幺麼遠吏。尚知逃避。揚子雲自謂心通造化。獨濡滯不去。看來亦非全爲利祿。特以京師聞見廣。好讀書。觀于外夷來朝。必細問其土俗風物可見。又其人呆。見莽謙恭下士。即實以爲周公。到後來。事已決裂。便是怕死。不復敢與之異。

司馬文正謂揚雄過于孟子。曾王又推服之以爲箕子。至程朱出而論始定。其實揚雄罪過。不必到事莽。就是作太元。將義文周孔一齊都做了。罪已不容于誅。王荊公罪過。亦不必到行新法。只以春秋爲斷爛朝報而廢之。罪亦已不容于誅。這都是心病。可見其無忌憚。

偶看譚子化書極有名理。第說到盡頭處。只說得神氣。惟孔子說天地。便說他的德。揚子雲著太元。思入風雲。實亦只說到神氣而止。皇極經世儘精妙。程子謂其洩漏天機。尚不離此窠臼。聖人言道只說理。言天地只說德。

洪範五福首壽。偉長中論中有說。一係得之于天者。一係得之于王澤者。得之王澤。是帝王養育出來的。此段議論極好。子書自法言中說之外。如中論中鑒。儘有好語。

文中子說公旦爲周一段甚精。周公之風而綢繆似

欲使子孫相繼天下永遠屬之我家迹近于私不知世無賢聖既不可行堯舜之事若子孫之世及者又不爲啓沃輔翼使稱其位則害及于人矣故曰安家者所以寧天下也存我者所以厚蒼生也人心道心本在一區要人簡別後世便是寧天下者所以安家也厚蒼生者所以存我也周公謂宗社安而天下安子孫存而百姓治有何不好若是子孫不賢不如速亡故遷都之議曰洛邑之地四達而平使有德易以興無德易以衰即如人家子

孫果能繼述祖宗之志事便使科名接踵豈非好事若罔上賊下惟利是視要他富貴何用倒不如使他貧賤困苦既不至害人或者動心忍性反有向善之機道理原是如此此條比韓子對禹問說得更詳盡

中說問聖人有憂一段程子譏其心迹之判一句果然有弊只是曲爲彌縫亦自有說如天有陰晴倘或淫太何嘗不咨嘆憂苦祈禱紛紜至其上一層太虚穆清有何雨晴天下皆憂聖人亦憂天下皆疑聖人亦疑至于樂天知命窮理盡性有何憂疑如此說亦未爲悖繆也

文中子謂天統元氣地統元形人統元識邵子宗之不善讀者便謂天地只是形氣惟人有知識是天地無知識也連人者天地之心一語都錯會了謂天之心全在人如天之視聽全在人之視聽其實人之視聽皆天之視聽人之心即天之心非天無心惟人有心也

朱子于文中子推許不小荀揚不足比即韓文公尚

不如其懇惻而有條理此是何等地位只是世人將他與揚雄竝斥者爲其僭擬夫子也

文中子元經是假的中說內有幾條假的

文中子鼓蕩之什門人皆沾襟象山白鹿洞講義利聞者多揮涕何以能爾想他皆有許大精彩聳動得人（鍾旺）

陸子靜才本大其爲荆門州至境內無賊路不拾遺又明敏于事造一城估計五十萬人者他用五千人尅日而就若不死便大用必有可觀故朱子謂

渡江以來。惟我與子靜。入字著腳。做著己工夫。子靜亦稱朱子爲泰山喬嶽。于立社倉法。劾唐仲友。皆稱之不遺餘力。使子靜爲相。必用朱子。朱子爲相。必用子靜。若論學術道理。就使子靜成掀天事業。到底朱子是。子靜不是。

陸子靜要人把心地打掃潔淨。若一肚子熬糟。讀書亦不相干。但只空空的無一點物事在內。終日江漢濯。秋陽暴。濯暴些甚麼。畢竟朱子有把捉。孔子家法是如此。

問陸金谿不喜人說性。其意云何。曰。想是厭性中分仁義禮智信許多條項。但無奈性實。心虛。心只空蕩蕩底。言性則道理鑿鑿實實。心方有憑據。鍾旺

陸子靜只在吾道上說得過些。王陽明方可謂之詖淫邪遁。子靜只是賢知之過。

或言朱子與陳同甫書。其理易明。似無容深辨。曰。是第一皮義利關頭。速須痛與截斷。鍾旺

姚江所編朱子晚年定論一書。羅整菴細查年分與辨。姚江詞屈。乃曰當時在留都。學者爭鬧。不得已

以此權教一言。虛誑他。皆無用。天下後世如整菴者。豈少。知此之爲權教。無不疑爲權教矣。誰肯從之。

明儒無及宋儒者。即姚江亦不如象山遠甚。象山是要仁義忠信。乾乾淨淨。只是學術不是。姚江便有權詐習氣。直是奸雄。故作用錯處多。問可方張乖崖否。曰。不止。自當突過。合曹操荀文若爲一。庶其似之。

張淨峰極不服姚江。年廿五時。親至其家與辨論。淨峰曰。如何言明明德在親民。姚江曰。欲明吾孝之德在親吾之親。欲明吾忠之德。在親吾之君。淨峰曰。如此只說得明明德省察一邊。不可以該存養一邊。姚江笑而不答。淨峰遂大喜。以爲難倒姚江。其文集中。首載此條。不知到得親親親君。存養已在內。如何說該不得。特爲姚江所不屑辨耳。當日只應就文義折之。大學云。大學之道在明明德在親民。未嘗言明明德之道在親民也。且即其言而反之。言欲親吾之親。在明吾德之孝。有何不可。即

此便可窮之姚江又分首節爲生安次節爲學利三節爲困勉佛家有上中下三根姚江處處提關可笑

姚江才氣好事起倉卒驅市人而戰若使當風塵時正未可測問使他爲相何如曰使不得用其偏見私說廢蔑古人成法害不可勝言友云最可惡者末年附會永嘉議禮希望起用曰這卻是懸斷誅心未免深文或者他見解即是如此亦未可定只是殺遲仲容降賊三百人于宴席卻是爲何嘗問

施靖海以處置降兵之法渠謂有老板成法任他多少編入吾軍伍中可也降賊即處其反覆戕厥渠魁足矣盡數勦戮可謂忍心害理至桂萼輩深嫉其學彈章詆毀極其不堪此卻不可爲據

淝水之戰雖屬僥倖然人氣不動便有勝理陽明撫贛命下季明德問之知其必立功業人問之曰某觸之不動孫北海承澤極惡陽明學術嘗舉陽明與學徒講論其夫人忽闖出掀其几案抛其書帙曰諸君勿信此老厮誑因枚數其平居奸私事門人竊窺陽明顏色和霽如不聞者久之夫人入陽明徐整書案復理前論若無中間一段事者以爲非人情某曰恐即此已足以擒寧王矣北海爲失笑北海又時舉正德實錄中人參陽明與寧王交通及閨門穢事某曰吾輩評其學術不正只論學術可已此等謗誣恐不足憑賢豪豈能免此

所惡于姚江者爲其以四書六經皆是閒賬直指人心立地成佛耳其流毒無窮王龍溪已不像樣萬曆以後鬼怪百出姚江作俑也讀書人不思經義

株守傳注字字膠執牽經合傳甚至并傳意亦失之姚江因厭薄此等故反其道以治之不思此等固陋處但就其說以破之足矣何至大決藩籬而不顧耶

道釋

孔子之教自與天壤相敝除是不以君爲君不以父爲父孔子之教便無用處欲壞孔子之教先破君父之說佛氏不隨世法是無君父母反拜是無父此乃出來欲壞孔子之教者而卒之忠孝根心如

何壞得楊止無君墨止無父而佛氏兼之此事前人闢之已盡吾儒但當自反把我們這邊做得好孔子教弟子只以仁爲宗又復發揮孝道都是從根上說正與佛家對針佛氏無根故先從父母妻子上斷絕一路差去

孟子敘道統曰見知聞知道豈不貴行而云知者正派要緊如領路人領差了行更有害當下不覺到歸宿處便大壞

楊墨被孟子指著病痛深切處曰無父無君是禽獸也故其書遂無傳范蔚宗西域傳贊宋景文李蔚傳贊皆是搜佛之根其人其書多是中國人假托增飾有憑有據竝不與他耑辨道理所以中其膏肓

莊老滅教佛滅道禪滅性其所見一耳議論則以漸而深入（自記）

佛氏善言心老氏善言氣都說得精吾儒言性他那兩件便都包在裏面

佛以心法觀天地老謂開口氣便洩皆吾儒所當資

取者

問桃源中了無文物不幾于禽獸之食息乎曰彼中有純氣自有人倫淳朴恩愛與禽獸別若有文物純氣便有發散之意問有人豈能不爭無主焉能和輯曰若爭便是純氣將散矣文物固是氣之發露然氣既漓又須以此維持之如人受參芪之補便是元氣有虧然元氣已損又須以此補之老子曰聖人不死大盜不止不知世既生盜聖人雖死又焉能止老子所云說了一截脫了一截

老子生十有三死十有三出生入死十有三有字不是又字解者都指出十三種以實之如周禮息僞十有二亦枚舉以實之支離牽强不可通十有三者十分中有三分實三分三去零數耳十有二者十分中有二分亦二分半去零數耳必有寢衣長一身有半不欲露體耳非齋服也半此身之長短衣也朱子謂長視身而又得半亦太不便矣三分天下有二幸而有其字不然亦將謂三分之外又有二分乎

老子惟貴大患若身難解。只是生于憂患之意。易所謂貞疾恒不死也。寵辱若驚者。以寵來辱我。故若驚大患來。便貴之若愛其身者。以爲有此便可不放逸息傲以至于死也。卻是愛其身。不是要害其身。然又不是以平常之養身奉身者爲愛。又要不有其身。所謂外其身而身存也。聖人看得道理熟。平平常常說出來。他們窺見些子。便以爲秘妙。又做奇文字揎出精彩來。

道德經雖亦有意理。某卻不甘爲之發明。初意欲與參同契離騷爲三奇書合刻。今看來非二書匹也。如道可道非常道。名可名非常名。聲口總不正。又如將欲取之。必姑與之。總流爲機權陰謀口角。若參同契便無此惡態。陰符經撮道德五千言爲三段。不是沒見解人。握機經亦是傳古陣法者。非泛作。大約是戰國鬼谷子之流。

爲善無近名。爲惡無近刑。緣督以爲經。爲惡兩字太險。豈教人惡亦可爲。但莫近刑乎。嘗與澤州陳先生論此。以爲爲善得無近名乎。爲惡得無近刑乎。只是緣督以爲經。澤州大喜。數日後又得一解云。爲善何必即有近名。湮沒者不少。爲惡何必即有近刑。漏網者亦多。不因名而爲善。不畏刑而不爲惡。只是緣督以爲經耳。澤州又大喜。以爲更好。

至尊常諭朕看參同契。恐俱是說人身上的話。未必是說別項。地奏曰。臣向來正是如此說。如陰符說絕利一源。用師十倍。絕利是將諸般利慾都斷絕了。只在源頭上專一用工。便如用師十倍。三反晝夜用師萬倍。是說工夫不斷。刻刻相續。便如用師萬倍。復蒙諭云。正是如此。又奏臣有一親戚好道家說。臣嘗問之云。鐵亦好物。可以定子午。道家總不貴重。只說丹砂鉛汞。豈以其爲鑪鼎之用。烹煉大藥。可以服食耶。他應曰然。臣曰以愚觀之。殊不爾。蓋銅鐵煉到底只是銅鐵。惟砂裏有金。鉛裏有銀。都非從外覓得。可以煉出寶來。以喻人血肉之軀有至寶存焉。天之明命在其中。可以煉得出來。只是要不斷火。如所謂必有事焉。勿正勿忘勿助長也。又蒙諭云。如此方是他本意。因說絕利一源

源字好。不然便向別瓦礫中尋寶。如何能得。但須三反晝夜。不斷工夫方好。絕利一源。吾儒之持敬也。三反晝夜。吾儒之集義也。時甲午四月十六日。

某因參同契悟得易經道理。參同契只說一身。其實一身卽天地。凡陰皆魄也。凡陽皆魂也。陰以陽爲本。陽以陰爲基。天之神氣包乎地外。然離地便散漫無歸。卻要貫注地中。以成歲功。地若不資天之神氣。便成頑塊。何能生物。如人之形體。不稟命于心之神明。則五官百骸。皆不得所。然心神若不宅

此形體。何以爲寄托之地。故魂守魄。卽魄拘魂。初無二候。

乾坤合撰。天地同符。但看世間凡氣所貫皆天也。地在天中。初非截然天爲一物。地爲一物也。說易者皆以乾爲君。坤爲臣。卽以君臣論。君要留心臣民。所謂天道下濟也。亢則有悔矣。臣要一心王室。所謂承天時行也。否則有咎矣。其理亦是如此。參同契以人身言乾坤。則神魂其乾也。體魄其坤也。神不得形。何所附麗。故爲游魂。形不得神。何所作爲。故爲滯魄。惟刻刻相守。合而爲一。形卽神。神卽形。則丹還矣。此卽天地交泰水火旣濟之理。從來說易者。卻不曾說到。又發明出先天圖位。故知其傳授必有端緒。

參同契取象龍虎。是竊用周易龍馬而變其號。龍取變化飛騰。卻潛藏于淵。以譬人心騖八極。一收便在腔子裏。是魂也。虎伏于山林。人不能見。然一嘯風生。卻威猛不過。是魄也。但馬比虎更覺穩妙。馬本是乾。而坤爲牝馬。如牝馬行到那裏。牝馬亦行

到那裏。本是一物。但有牝牡之分。更精。

參同契向日分章段頗不錯。今又見得明白些。其警發于吾身心者甚切。大約先黑方白方黃而終于紅。是謂之丹。日之出也。先紅而白而黃而黑。人與草木之生也亦然。而道家工夫反之。所謂順則爲人。逆則成仙也。他的黑是收視反聽不說話。將耳目口三寶閉塞了。直使形如槁木。心如死灰。久之黑中生出明來。便是白。所謂虛室生白。到得魂守魄。魄拘魂。魂不游而魄不昧。便是黃。後來一團純

陽眞火陰邪之氣都燒化了所謂童顏是也這便是紅紅則丹成矣吾儒工夫亦然以中庸言之戒懼黑也愼獨白也致中和黃也至天地位萬物育紅也佛家工夫亦同其云發大願力卽吾儒之立志其云悟卽吾儒之致知其云脩卽吾儒之力行明儒說三教源頭本同但工夫各別卻反說了工夫卻同只是源頭不同發願力同爲甚麼發願力便不同吾儒是大公的從天地萬物道理上起見道家卻只爲一己只要神氣常存佛家看這箇猶粗只要此心光明照徹乾坤亦是爲一己不特佛老就是市井人亦必先發願要做財主方講求取利之法然後經營力作所以元亨利貞四字夫子作四項說極當亨與貞都是同的元與利卻不同佛老與百工技藝俱有做到亨通之時只是問他大不大耳俱有守之而不變處只是問他宜不宜耳吾儒便大便宜所以五性最重仁義問道家如此用工果能使此身常存否曰亦不知如何想必神氣久長些他並不是糊糊塗塗做神仙他儘千思萬想天地陰陽萬物變化人身形神都要知其故亦不是尋常人問魄拘魂魂守魄如何用工想亦不過定心心不放則魂魄俱安矣曰魂守魄卽魄拘魂無兩層心定自是主宰亦要明魂魄之理問他亦千思萬想豈不耗心氣曰他所思想者卽是他的事不是游思妄想如一想魂卽如見自己的魂一想魄卽如見自己的魄與尋常思想不同若是心如頑石只像勞山上人嬾久神氣足不須飲食年歲長遠一無所知不過如土石龜鶴耳有何足取問他只說黑白黃赤是水金土火何爲不說青曰想是怕人戀住生氣他結末卻說丹成後須要在人世立功功行圓滿方能升天吾儒將仁放在頭上他將仁放在尾上

參同契道理就是吾儒亦用得著一半其要在愼言語節飲食懲忿窒慾而已愼言語與懲忿爲一邊事懼耗氣也節飲食與窒慾爲一邊事懼損精也至那一半成仙事卻用不著如孫吳兵法亦有一半用得著整行陣嚴紀律衛民保境是所用也其

說得疑鬼疑神處便爲吾儒所不道

參同不攻銅鐵之類而取丹砂鉛汞者取其中有至寶以喻人軀殼中有至寶耳丹朱砂也中有白金砂即披砂見金之砂中有黃金鉛汞中皆有白金但者不加淘洗烹煉不過是丹砂鉛汞一加淘洗烹鍊便有至寶人不去修鍊不過是一皮囊與草木朽腐一經修煉便可成聖賢豈非至寶問還丹何義曰丹原非一件物事不過是赤色謂之還丹者初丹後不丹復歸于丹故曰還人初生本紅故曰赤子後長大漸白由白而黃死而黑凡草木之芽先紅後青白後黃落後枯黑日初出紅後白晚黃夜黑仙家當人紅白時他只守黑所謂玄之又玄衆妙之門到得人死時他活起來人黑時他亮起來一直復還嬰兒之赤故謂之還丹

參同契言甚簡易其言天地陰陽即吾身之陰陽也其言黃老清靜而天下治如吾身之虛靜水火調伏而壽命長也其下手工夫不過魂守魄魄拘魂魂者靈明動作但任其浮馳則爲游魂魄者寂嘿

堅定但任其昏頹則爲滯魄當魂放逸時須把心捉來不許妄爲紛雜是爲魄拘魂魂爲魄所拘則魂常精明不散而魄亦不頹然昏惰是爲魂守魄

問參同契之說易與吾儒合否曰彼不過仍漢儒之言耳漢儒言易以六十四卦配合年月日時七十二候二十四氣雖逐日之陰晴皆爲豫定又不是推得一年便可印板鐵定明年又有活法又參之以人事如人事變易象亦應之參同之言易仍是如此問修煉工夫何以與此相應曰有死子午有活子午死子午者天之子午也自子至午爲陽宜飲食動作自午至子爲陰宜閉戶守中活子午者吾身之子午也但倦怠時是子也便宜吐氣運行不使冥昧覺得有放逸蕩散意思是午也便宜收視反聽寂然不動問與七十二候二十四氣有相應處否曰亦相應到那節氣換時比常時工夫又加謹若後來道家爐丹及守庚申諸說皆誕漫不經參同無是也妙在與吾儒說工夫處都是一樣即佛家亦是如此大約三教工夫都是從收放

心做起而吾儒看得一草一木遂生得所無一不與我性分相關佛道兩家連自己父子兄弟夫婦亦視爲膜外此處道理大不相同

參同契首尾武中間文與吾儒工夫一樣初時立志要勇猛直前及末後直達天德竿頭更進又要武中間勿忘勿助卻要文

道家從漢便分兩路魏伯陽修心性張道陵講符法佛教兼此兩種大約釋道二教其初亦是隱居修道人因他枯槁清寂巖居穴處恐招異物之害故學些術法以禦之及其苗裔欲爲表章遂說元說怪張皇附會無所不有卻失了他本來面目

致命遂志致吾之禍福壽夭于命而必求遂吾志也如致其身亦是利害生死悉置度外非以殞身爲致也古人說命字都是指天命今以屬人如身字一般經書中無是也此想起于道家道家以心之靈明元神謂之性身之元精元氣不死者謂之命修性修命是兩樣工夫兩者俱進是性命雙修命字屬人矣所謂修命者務一切不管心死而後氣足倘修性則必窮理致知苦思勞心豈不有礙于修命之說曰觀參同契說千周萬遍可見窮理致知他都有只是窮他修性修命之理致他修性修命之知耳如此焉得有礙于修命乎

某深信得人有長存之理萬物之生人爲貴草木有數千年不死者禽獸亦有千年者豈人之壽止于百年乎蓋人之不死者在神明而不在形骸閩山左勞山湖廣武當山皆有數百年不死之人不飲食不水火身輕體健如鳥獸然躡峻跳澗如履平地然此乃道家所賤彼言修煉亦重神氣不貴此也由此觀之聖賢自有長存不敝者神明耳

李文節閉戶多年做一部百鍊草許多歎調不見精采何也友曰他只在那裏鍊自己的若讀前人書而鍊之便佳先生曰是可知道家修煉無用

陰符經著語太險不如參同平易渾穆其書只虛說在這裏隨人用用他修道亦可用他行兵亦可用他治國亦可分那一段是說道那一段是說兵那一段是說治國便呆了只是以陰爲主便露殺機

乃黃老之指非聖賢之道也

陰符者以陰爲符得陰則可以招呼羣有指揮如意卽陽亦爲用矣殺機正其所取猶吾儒言克己之意故曰天發殺機移星易宿地發殺機龍蛇起陸人發殺機天地反覆都是說殺之爲用大今人都解作殺機不好大失作者之旨

傳弈闢佛語亦諦當但卻篤信老子至戒子孫猶以道教當從與聖人之書當讀竝舉不知佛氏卽脫胎于老子故韓子原道新唐書李蔚傳贊皆從老

子說起佛精于老禪又精于佛其實禪學何嘗是西域來就是中國人替他粧點李蔚傳贊最說得透朱子釋氏論文筆雖不古精當第一

闢佛幾篇名文該聚在一處范蔚宗西域傳贊傅弈表韓子原道佛骨表與孟簡書宋景文李蔚傳贊朱子釋氏論佛氏無所逃匿矣

四十二章經是佛家原文儘有名理如磨麪驢身雖行道心道不行無禮來犯者如對風揚塵持梃擊空皆是妙論次之佛遺教經他皆中國人傅會爲

之

佛子從西來不立文字直指人心淸淨虛無一切皆空其視世儒馳逐于功名富貴緣飾于名跡語言直與衆生一道看所以高明之士被其煽誘湛溺而不返只覺得他的是不知吾儒原是如此但既有了滌去己私這一邊又要有推以及人那一邊纔好聖人之道本末兼該物我一體平平正正萬古不磨直到周程張朱此理纔說明把向來推與佛教那一邊的道理都收回來所以其功大

人心道心本在一區愛私也我必自愛其親乃知人皆愛其親推其愛親之心以及人則公矣貨財利也我必自資于貨財乃知人各資于貨財推其資于貨財之心而不相奪則義矣佛家弊病在斷截此心事皆無根焉能有物

譬喻最難佛家說心性之體如明鏡一般物來必現隨物見形然鏡內空空的一一無所有冷氷氷全無生意惟程子心如穀種一喻極妙葢穀種內根荄枝葉花實無所不具而其中一點生理則仁也心

屬火仁屬木是滚熱發生的與金之寒冷不類所以鏡取譬不得凡陽一邊都煖陰一邊都冷佛家以鏡喻心性所以斷絶身累齊向空滅好說鬼神厭煩人事

息心不是人心常息道心不常息喜怒哀樂未發之時亦息心也朱子云有滅息之息而後有生息之息甚妙冬閉藏來春發生之氣全在此時蓄養就是禪家亦破枯禪云不可有惡心不可有善心亦不可無記無記竟枯滅矣但他所不欲枯滅者

心之神明吾儒所云不可枯滅者天命之性也佛家不是一槩滅絶其心朱子說告子㝠然無覺悍然不顧究其歸自是如此他做工夫亦不如此儒者心安理得靜亦定動亦定各止其所佛家忍心害理強行制裁把捉豈獨空爲頑空卽明亦是頑明

問佛教說不去行不去如人盡從他一世人類便絶曰他原說不要人盡不婚娶就是這樣亦說不去聖人教人是自己行了教人行如說婚娶是好道理他就該從人若說是不好道理如何又教人行天地間無此道理教法

和尚說來說去總是爲自己吾儒講的事都是世上用得著的卽此便分公私

釋氏之發大願力是吾儒之立志也要常惺惺是吾儒之主敬也遍參歷扣是吾儒之致知也戒律精嚴是吾儒之力行也但他之立志致知力行都是他的事與吾儒絶不相似凡吾儒之所宜有事者他都以爲大戒如人從父母而生故篤愛之他便

不認父母是斷愛根揀極難處一刀兩斷他以爲人之愛都是生于習染卽愛父母亦是私心不過貪其乳哺鞠養之惠而已假如自幼無知時養于他姓愛其鞠育亦便愛之可見都是有緣之愛不若從無我中發大慈悲普度人天方是無根之愛其愛也眞而大孔孟卻說世上豈有無根之人卽從根上愛起吾儒與釋氏不同處本易見不知前輩何以都說不透見得只是不分明

釋氏說三寶亦說得好如我們古來有堯舜禹湯文

武周孔以爲宗仰便是皈依佛聖人留下幾部經孜孜誦法便是皈依法有周程張朱幾箇儒先視爲榜樣便是皈依僧

佛家輪廻之說卽循環始終之理亦無足怪只是說得呆了便不可信春夏之發生都是冬間閉藏之氣人記得書多便會做文章窮得理明便論理不錯平素更事久臨事便諳練喫飯多精神便强旺受之于內的卽是發之于外的只說得不呆便不妨

嘗問僧銳峰曰輪廻之說無乃誕幻僧曰此有何奇不必遠求佛法觀天地只以心法觀之生死如晝夜晝夜相循環心之起滅無時其起者卽其滅者豈有二耶又問人有惡變爲禽獸禽獸有善又變爲人信乎曰有此理便有此事但看人一日之間念慮起伏幾番爲人幾番爲禽獸矣輪廻之說以是思之覺得此說殊有理如我們起一善念便覺光明正大不獨念頭是人耳目口體無一非人他人看亦如此若起一惡念不獨念頭是禽獸耳目口體無一非禽獸造化在我何必問閻王又問做工夫以知識爲先乎修行爲先乎曰發大願力爲先問假如識見不到修行不到怎有大願力可乎曰也好菩薩不是一樣有初地菩薩便是他願力旣堅雖功夫未到亦不妨旣有此願力識見纔是眞識見修行纔是眞修行問願力發來多不能久是如何曰此有二病一爲從前不曾用功覺得今日難從半路做起一爲力小圖大恐後來工夫不能接續須得此願發時從前種種譬如昨日死從後

種種譬如今日生前後都要截斷問羅漢與菩薩分別曰羅漢見人不善發嗔怒心菩薩見人不善發悲愍心問所存心曰亦不存于善亦不存于惡又不是昏然不醒此何似吾儒未發之中又嘗舉公案有人自許心能做得主了僧曰醒時做得主夢時做得主否其人曰也做得主僧曰有夢時做得主無夢時做得主否其人便不敢自許凡此皆彼敎中之至精至粹語

佛家說心亦好只是上不能通諸性下不能通諸事

須知心如此乃是實理如此又要把此事處得當方好

佛家以佛爲轉輪王蓋以心轉宇宙實有此理孟子云塞乎天地之間人意思到那裏氣即到那裏不然如何充得

杜次崖存疑闢陽明數段卻不中其要害他的病根在無善無惡心之體但觀有道君子于事物未交寂然端坐時滿腔無非善意通身都是善氣豈得云無善若無善此等氣象從何處來問佛家說無

善無惡善知識氣象何如曰一看莊肅細看冰冷固無惡狀了無善容即與其無善無惡相應也

或言佛教能使人外形骸見危致命然唐人多溺于佛卻沉沒聲利不見其清廉節義者多于後世及朱子之學興殉節者皆視死如歸宋明以返可以觀矣

聖人說經綸大經是一段肫肫其仁所發實是從化育中出來的聖人所言所行都是爲此吾輩聞有人呼風喚雨卻不生景仰心聞得忠臣孝子可師可法便心悅誠服即此便見得天地之心亦是如此左慈周顛仙冷謙殺亦殺他不死岳武穆被秦檜一殺便死然今卻不羨慕左慈周顛仙冷謙而景仰武穆左慈果是手段大何不除了曹操別推箇賢臣輔漢顛仙亦不能除陳友諒終須洪武動兵可知此種事無所用就是畫一道符誦幾句咒拘得鬼來亦只是未散呆魂問符咒何以能拘鬼曰朱子說得好公既信佛鬼即公輩如何不信今有一異狀之僧便傾城往觀施舍駢雜這些人死

了如魂魄不散自然還是如此須知幽明人鬼一也看得極平常方是道理高一邊的人說世無鬼低一邊的人說是事皆鬼爲政聖人說道理因拈中庸二字最妙

漢時六經皆有緯書光武因劉秀爲天子一言便尊爲讖經桓譚言其不足信輒罪其非聖直至隋文帝始燒除之聖人極數知來不過推之以理如寒往暑來乃感應之必然者疑人以爲聖人于後世某一箇人姓張姓李名甲名乙皆知之不直一噱

聖人之訓曰將與致祥將以致孽確然實理實事遇灾異則恐懼修省不此之務而耑以禳報爲事至終日在吉凶上作無益算計勢必爲鬼物所愚有當凶而反致祥者矣

陰陽雜術某閱歷多矣何嘗有驗即有驗者亦足說得多了偶然撞著耳惟聖人之教一一以人事爲主你學字會寫字學文章會做文章如人喫飯會飽不喫會餓一般何等切實大約人之精神魄力甚大雖偏僻之學逼出一段光怪亦能驚動人子雲作太元口中吐出白鳳劉更生喜言神怪藜火老人感之而至若聖賢平正學問卻無是也蓋其氣已與日星河嶽合矣

友言明太祖曾遣人向天竺求經又各王分封皆以一僧傅之姚廣孝則燕王傅也先生曰洪武亦不是信佛大抵人不能無所畏當其分爭時匹夫匹婦皆吾敵至天下一統無外患可虞欲保社稷長子孫便懼鬼神思以邀福而除禍未有不爲僧道所愚者自非聖人斷不能免夾雜念頭惟聖人胸中瞭亮道理看得透知到我即天天即我坦然做去有何畏懼

鄧文潔說他不要學聖賢亦不要學天地不知要學甚麼其刻苦至終日跪庭中石上漬血斑爛到底不見他怎樣超妙王鳳州季明德輩後來做出文字都過不去所謂自詖而淫而邪而遁必至于窮而後已也

朱方旦初至京傾動一時猗氏衛先生在朝班極詆之適史子修聯坐色殊不懌猗氏並責之子修曰我非孟浪信從其教者彼實能起死人而生之雖欲不信從得乎猗氏詢其詳子修曰吾妻病已三年委牀待斃聞朱至往叩之朱曰俟吾察其命盡與否君姑還余即至某問先生能遽來耶朱曰不須余來病者自知是夜妻竟安臥又聞室中有異香至雞鳴時妻欠伸而覺曰汗透矣索衣易之斷其少間妻曰我愈矣適夢至一公廨有大官命吏撿簿須臾吏白曰史鶴齡妻壽限未盡但災厄甚重忽聞屏後有人曰既壽限未盡令其夫婦皈依

道教以禳解其災可乎。大官起立拱諾曰。受朱先生教。因命余歸。遂蹶然而起。猗氏聞言悚然。遂與子修俱詣朱。朱曰。余閉目見諸賢聖。開目見天。注想既久。自然與天及賢聖同歸。公輩讀書而不知其何義。顧諟天之明命。非此之謂耶。猗氏遂亦大服。嘗邀某同徃。修謁某先索方旦所著書觀之。得其中說質言二種。書中別字無數。想來天上無不識字的神仙。遂堅辭不往。後方旦被罪。行刑于湖廣市曹。監斬者即其弟子王新命也。將斬前一日。尙慰其弟子曰。毋怖。明日午時。當有赦至。其怪誕至此。問當史家求禱時。何以能然。曰。妖術本不足論。但以吾道推之。何妨如是。當其清修苦行。或者鬼神亦甘爲所驅役。逮至奉儗王侯。驕淫過度。則鬼神棄之矣。至所云注想。亦有可取。我輩平生何嘗注想一件事。都是悠悠忽忽。老死而已。用志不分。乃凝于神。有能晝夜不忘念念不舍者。吾未之見也。

有行取官許三禮者。放言高論。開口便說人莫要錯

原缺

榕村語錄卷之二十一

史

古時史官當其職。以死守之。馬班雖不及古。至今讀其書。於漢何嘗肯輕假借。明太祖見修元史。有醜詆的。悉令改訂。雖是盛德事。要非古義。此是爲天地間存一公案。既付之其人。隨彼舉職。不須更行監制。

某四十年紀不喜看史。以閱歷世故未深故也。須看通鑑甚易爲力。祇以身經者多。看他處得如何。有處得高出吾輩者。有反不及者。須是四書這一邊先看得有箇底子。看史方有益。如無一些把柄。便讀盡廿一史。道理都不著實。

看史漢三國傳紀。必須以類相從。長者短者。分者合者詳者畧者。有以此人事蹟列彼傳中者。又如稱名爵年月日時。或載或不載之類。皆要講其體例緣故。總之要先治春秋。纔有根本。某常說做理學文字不能離學庸論孟易經。做古文不能離尚書。學記事不能離春秋。學詩不能離三百篇。五經是

各樣文字的根本

四漢史內但是有名人傳俱應檢抄熟看長人學問不單取其好處就其不是處亦可爲鑑

史書總是公修便壞古者以此爲耑家學馬班皆父子相續而成就是歐陽公宋景文亦聽其自出手筆當修史時朝廷但資廩給而已唐書中歐陽公所任惟志其餘盡係景文作景文拙於序事書成送與歐公改訂歐公以其前輩辭之看來新唐書到底不算好

作史不是易事史漢二書俱父子相繼尚未及成史記中或書沛公或書高祖稱謂俱不一朱子謂因未成書不曾一例改正是也漢書又經大家補得許多方成清植

左傳中有先王典制亦有小道鄙說有君子格言亦有小人謬論大畧可與史記竝稱而已凡稱仲尼曰者多不確如趙盾越境乃免殊不爲當史記載伯夷叩馬事歐王皆辨其妄亦有理二老久受養於西伯何至叩馬時乃似初識又前云武王告於

文王之墓載主而行後卻云父死不葬不葬安得有墓穎濱譏子長淺陋不學疎畧輕信朱子以其言爲當子長時古文尚書周禮左傳俱未出子長所見但國語耳至孟堅時古文尚書周禮左傳皆出而劉向父子從內府得許多秘書孟堅亦得觀之其識見筆力又能運鑄諸書只是文字骨氣雄健處遜子長耳實則學問之醇識見之卓殆有過之

某未領鄉薦時曾將左傳分類編纂言禮者一處言樂者一處言兵者一處言卜筮者一處嘉言善行一處如此容易記未及編成以人事而廢昔蘇子容記得史熟東坡問之答曰吾曾將某年某月下將事繫之編得一次復將事下繫以某年某月又編得一次編來編去遂熟東坡曰吾何嘗不如此下工夫畢竟公記得大槩欲史熟須如此

凡文字不可走了樣子史記剏一箇樣後來史書便依他敘記諸文韓昌黎剏一箇樣後來亦便依他其初剏爲者都非常人若後來不是此等人生要

翻爲便不成樣子。太史公文字。似不如昌黎一字不可增減。然其不如處。正是好似他處。太史公無意寫出。昌黎有意裁剪也。韓文力去排偶。太史公卻似隨筆寫下、自不排偶。常有三四件事。一筆寫去。自然各樣句調。班史便煉作幾句相對。太史公與昌黎覺有天人之別。

班馬史贊議論亦多不錯。班固揚雄贊。褒貶俱當。司馬項羽贊。究以重瞳爲舜苗裔。殊無脈理。至結末論自不刊。

司馬子長筆力。周衰諸子不及也。其文渾渾噩噩。結搆處大。人莫知所措置。昌黎較周密。論筆氣到底史公高。班孟堅得劉向揚雄班彪諸人講貫議論。意理自較完備。筆力卻不及史公。

史記大都剪裁別人的多。就是當代列傳。恐亦有底稿。自著者只有諸侯王年表諸篇。卻便見他筆力。傳贊一兩行。有說得不是的。亦有沒甚意味的。班孟堅文多排語。至如禮樂志等。便不用排。豈讓子長。所以老蘇云。遷固之雄剛。

問人言漢書爲史書正體。看來畢竟史記爲正史。是紀事之書。史記自己不肯多著議論。如周紀前引書中入左傳。後入戰國策。剪裁其文而已。此正體也。至伯夷傳。人動云變體。列傳爲太史公刱體。曾有自刱一體。開頭一篇。即用變體者。其所謂傳。即據舊傳文而云然也。前後著議論而已。且極是宋史不好。便是坐此。有許多好文字不入。卻自己塡上許多話。但史記於賈誼不錄治安策。董子不錄天人三策。卻不如班史爲善。

史記議論誠有翩躚處。然其志歸於尊孔子。謂先黃老而後六經。其自序作書之意。何不祖述黃老耶。

朱子謂史記强似漢書。果然。近來因輯樂律。見漢書律曆志。許多沒要緊語。如鍾。種也。陽氣種種然而生也。竟是混語。史記要去他一個閑字亦難。字字都是骨子。

漢書節人文字多未工。如治安策。中間項款皆不清。太史公秦楚之際月表。以德若彼。用力若此。蓋一統若斯之難也。孟堅節作以德若彼。以力若此。其

艱難也其艱難也四字總承上兩句與史記原不甚異但使讀者連以力句讀意指便混不若史記明快又孟堅歸重在秦以暴故失之易而漢興之速史公却歸重前代以封建故得之難秦以郡縣故失之易漢興以來諸侯年表言因封地太濶以致僭逆其後分封子弟始得強幹弱枝歸於以仁義爲本可見史公胸中大有見解只是游俠貨殖之類皆崇獎之以此讓孟堅出一頭地班氏父子兄弟自成一家學天官律厤乃出大家之手友曰史記列游俠貨殖或亦有見見得先王法製盡廢將來兼幷吞噬不在上而在下則俠猾爭攘者出而持世矣曰如此宜露其意以抑遏之反爲之揚其波無是理也

孟堅文字雖不如子長雄健然識見醇正議論皆是韓文公絶不見提起想以其勦襲揚劉議論耳文公果不勦襲然孟堅正未可輕其評論二劉及董仲舒揚子雲諸人皆精當戰國文字之氣習識議至孟堅始變盡子長亦非戰國文字其高視濶步

中有斷處而穿田過脈皆有針線高出左國之上但議論多是戰國耳

漢書乃孟堅湊籠劉揚諸家而成者殊可觀十志惟天文五行穿鑿餘俱典實淵茂

後世情偽之變無所不有讀史乃練達人情之學左傳尚不能備後世情偽若漢書則幾備矣

爲天下除殘去賊宜縞素爲資留侯之謀於漢高此爲第一（自記）

陸象山有武帝優於文帝論以爲拊髀之歎不如輪臺之哀至謂二帝三王之心吾於武帝見之使帝誠存二帝三王之心平生所爲皆宜自訟何特貳師喪敗爲可悔雖悔而猶有恥諱之意哉推其詞指當見之以此便爲優於文帝之決欲窺堯禹用心亦好奇之論（自記）

漢書於孝平后下云安漢公太傅大司馬莽女也此只宜用莽女也三字（自記）

婁敬言周公營洛是欲令以德致人不欲阻險令後世驕奢虐民見解直是儒者能知聖人之心豈辨

士乎至贊和親之策而曰冒頓在固爲子婿死即外孫爲單于豈敢與大父抗禮則失之迂矣既知冒頓之殺父何謂其不敢與外祖抗也（自記）

史稱良多病未嘗特將非也良之智慮深長固如是耳（自記）

賈子所云紂纓者言紂之急則轉亦急翻覆久而後定也應說未盡（自記）

鼂錯欲教太子以術數此等議論皆戰國亡秦之餘酷習俗溺人故雖以文帝天資粹美而不能辨也

以錯爲太子家令顧反以賈生傅梁王豈不輕重失宜之甚（自記）

李廣蘇建傳贊心字與隣叶非是班史中如此類極多古韻至漢時已差謬（自記）

韋元成傳中諸奏宜與郊祀志相聯綴以備一代之議以應古者郊廟之本文不當於韋傳見之蓋作者文重思繁未及釐正耳（自記）

更生之獻鴻寶苑秘書乃少賤好奇不足爲更生累（自記）

李尋傳日將旦清風發一段乃有師授之言左傳中有明夷之謙一段可參看（自記）

谷永黑龍之對俱是爲異姓游說冀以火德王如何史以黑龍爲同姓至攻王尊之惡尚是爲王氏蔽護然充成帝之行即微王氏能久安乎春秋深探其本而反自貴者始雖有伊尹周公不得舍此而彼是攻也永則可議矣庸可謂此言之非是乎劉子政懇懇於同異姓之間而格心之論無聞亦缺事也（自記）

楊雄贊以序爲論瑕瑜不相掩極妙贊體（自記）

酷吏傳贊於甫刑誅虐以威之意不可不揭爲世鑒也惜未之及（自記）

貨殖傳貪賈三之廉賈五之二句孟說似未是貪賈以十計而三之謂得十之三分餘也廉賈以十計而五之謂息十之二也（自記）

西域傳中天篤天竺也即身毒明帝迎佛在前班傳會不一及故知其事本微後人張大之其云日所出日所入之理史中未明蓋未通周髀之說耳（自記）

孟堅西域傳贊。立論如彼。而定遠竪功西海。白首僅還。豈其家庭平昔議論。漫相乖刺耶。故自古功名之會。達厥素心者多矣。西域諸種何辜。而仲升積年雖獨之。唐王龍標箋。後引發此意。（自記）

漢書敘傳中窮達有命吉凶由人二句。精極。若以爲窮達由人。吉凶有命。則大謬矣。（自記）

敘傳中律曆志贊可謂潔淨精微。（自記）

漢書十志。天文乃曹大家所補。五行多荒誕之說。郊祀敘漢武事太繁。然三敘亦精。餘七志俱好。（自記）

房中歌云。簫勺羣慝。簫勺。卽消爍也。晉灼謂簫舜樂。勺周樂者。非是。又云安其所樂終産。樂終産。世繼緒。所字與緒字叶。兩産字相叶。又云澤弘大。大字恐久字之訛。下文德施大者弘也。世曼壽者久也。久字便與保壽叶。（自記）

禮樂志循首迄末。議論純粹。孟堅儒術之文。（自記）

刑法志因井田而制軍賦一段。當採以補周官少司徒之章。（自記）

漢文除肉刑。而張蒼等。於當斬右趾者。忽進以死刑。求輕反重。議事鹵莽至此。（自記）

漢書食貨志云。有賦有稅。稅謂公田什一及工商衡虞之入。賦共車馬甲兵士徒之役。充實府庫賜予之用。稅給郊社宗廟百神之祀。天子奉養百官祿食庶事之費。康成注周官甚差。得此正之。又云約法省禁。輕田租什五而稅一。量吏祿度官用以賦於民。而山川園池市肆租稅之入。自天子以至封君湯沐邑。皆各爲私奉養。不領於天子之經費。此漢家致太平根本也。猶有古者公天下之心焉。（自記）

所云律曆志者。因曆法用黃鍾起筭。故前半說律。爲後半算曆張本也。後行四分曆。便不與律相干。史記分爲二。何嘗合來。後世修史者不察。遂俱云律曆志。豈不可笑。（自記）

黃鍾之宮。另爲一管。非十二律中之黃鍾也。與京房之準。梁帝之通正相似。長亦九寸。而以三分之法穴其旁吹之。若今簫篴之類。可据以爲準而定諸律。故六律六呂。此管皆可以生之。而爲律本也。月令十二月皆有所中之律。中央律中黃鍾之宮。蓋

謂此耳。緣今呂覽錯互三九二字。讀者遂不得其解。而妄爲之說。紛拏喧豗。千餘年於此矣。只細讀漢志自見。（自記）

律厯志言丑未居其衝。乃陰陽之要妙。諸術莫不用之。（自記）

漢志云。玉衡杓建。天之綱也。日月初纏。星之紀也。綱紀之交。以原始造設。合樂用焉。律呂唱和。以育生成化。歌奏用焉。指顧取象。然後陰陽萬物靡不條鬯該成。蓋日在子則斗建丑。日在丑則斗建子。日在午則斗建未。日在未則斗建午。綱紀之交。謂子丑午未之際也。周官大司樂分六樂而序之者。是律呂唱和。一歌一奏。分祭之樂也。下條圜鍾爲宮。乃黃鍾之誤。用黃鍾祀天。林鍾祭地。是以綱紀之交爲陰陽之首。大祭之樂也。此條文義至深。莫得其意。又曰。此段說樂至精。蓋周官祭祀。天神地祇人鬼。用三統之律爲宮。而四望從天。山川從地。祖妣同饗。故云合樂。其樂。天用黃鍾。地用林鍾。今周禮天作圜鍾者。與宗廟之文互也。想班氏爲志時。尚未差失。綱紀之交。謂斗建與日躔相遇交互處。乃子丑午未之間也。其時陰陽初生。造化萬物。故大祀天地則用之。其餘分祭。則天地四望山川先妣先祖。各有歌奏。如奏黃鍾則歌大呂。奏太簇則歌應鍾。以其合辰之律。相爲唱和。因其陰陽終始生成。以取義類。此則分祭之所用也。二祭皆因依法象。使陰陽萬物條鬯該成者也。（自記）

律厯志嘉量一條。與周官考工㮚氏章。今所据以定黃鍾。知其以積實爲主。而不紛紛於圜徑之誤者。頗有此耳。故皆曰聲中黃鍾。（自記）

律厯志以權屬水。衡屬火。矩屬金。規屬木。繩屬中央。須云水規金矩。水準火繩。而土爲權衡。以生四者。乃與篇首之義相應。（自記）

律厯志云。壽王候課。比三年下。只言其歷最疎。課最下也。顏注以爲下獄者非。（自記）

大初法。至朔同日爲章。交蝕一終爲會。分盡日首爲統。統首日名復於甲子爲元。其日法以八十一爲分。又十九之以一千五百三十九爲小分。以三百

六十五日又小分三百八十五者爲日周天之數以二十九日又小分三百一十七者爲月會日之數十二會不盡歲氣而閏餘生焉十九年七閏則氣朔分齊是爲一章然每月合朔不在周道之交則會而不蝕曆法五月二十三分月之二十而一近交凡一百三十五月而一當交當交則蝕分盡章之日月雖會於冬至而不嘗交積二十七章然後朔日冬至交會分窮故謂之會以日法計之一歲全日之外小分三百八十五比之四分曆法而

稍羸蓋侵小分四之一也章會至朔之分不在日首積之一千五百三十九年恰羸小分三百八十五其明年景復則去酉入子而冬至交會起於日首而無餘分矣故爲一統也然甲子者日名之始必氣朔肇於此日乃得曆本故初統而得甲子次統而得甲辰三統而得甲申三統既盡復值甲子朔夜半冬至揚子雲所謂章會統元與鬬俱沒則後元之端也三統曆劉歆因太初而作者又云所謂去酉入子者四年而景一復初年冬至在子次年冬至在卯三年冬至在午四年冬至在酉第五年始又復於子今一千五百三十九年則四年之數未盡是冬至當在酉也然有日分所贏之小分四之一者積至此時恰贏小分三百八十五滿四分日之數則冬至已不在酉而在子矣（自記）

黃帝得寶鼎神策神策即蓍策也此一段傳聞只是黃帝作歷事耳黃帝得策作歷正與取竹造律同一符應卿自不解（自記）

子長於武帝時事多不諱故論史必推史漢不獨文

章佳以其出於直也文中子以三國志爲勝兩漢看來魏吳有底本便多文飾不能簡實惟蜀志則承祚自爲之字字不虛

作史全要簡潔蜀志後主二年終歲止八字曰勸農殖穀閉關息民只此的是良史才

魏吳二志皆有底稿不能盡如承祚意至蜀不立史官反得盡己之意筆則筆削則削如張嶷傳載其與費禕書戒其太簡易恐有姦人不測之禍又與吳諸葛恪書戒其根本不清但欲立功於外恐爲

人所圖後來皆應只此二書便顯出其人他不足論何等有識關侯傳載關侯爲曹操所得操使張遼說降關侯曰吾極知曹公待我厚然吾受劉將軍厚恩誓以共死不可背之吾終不留吾要當立效以報曹公乃去遼報曹公曹公義之只此一段三人身分皆見

蜀志最好魏吳二志俱不如吳志尤虛華只是蜀志亦有太簡處裴注斷不可少

問三國志於曹操未建國之先雖稱太祖至爲魏公則稱公爲魏王則稱王曹丕未篡時亦只稱王明其爲漢王公也至吳則未稱帝之先只書名惟先主始終稱先主似承祚意中已將蜀作正統如朱子之見曰亦未知其意果何如或者承祚是蜀遺臣故書法稍別然此書爲文中子所推重不爲無故（清植）

隋書天文志極好唐書天文志是張燕公筆詞采太勝

沈約所作宋書其志中說天體處最詳明

韓文公順宗實錄質實得經意無虛詞無遊事方是實錄彼正不屑學史漢人反以爲訾議何也

唐鑑議論及新唐書論贊朱子俱稱之今看來敘事不及史漢至論贊兩漢後未見其匹比五代史尚覺差勝

五代史無人物事蹟底子不好故覺得闃然無色

通鑑從韓趙魏爲諸侯起朱子雖有詩識之言履霜堅冰其來已久不到此時王靈始下替然又稱他不直接春秋留空一段是不敢僭妄處左傳終於智伯之滅而通鑑接此自居於傳却有體史記雖多可議亦自有意思結構如世家始泰伯列傳始伯夷貴讓也卽尚書首二典詩首文王春秋始隱公之意

通鑑於己所不喜者并其人削之如屈平是也於己所疑者輒删去之如隆中對是也昔人評孔子作春秋錄毫髮之善溫公作通鑑掩日月之光指屈平也

通鑑遺漏者甚多如關侯對張遼數語全載不過四

五行便精采動人義氣凜然何必剪裁武侯拔三千戸而歸賓僚都賀武侯愀然不樂謂普天之下莫非漢民使之困於豺狼皆亮之罪那一段氣象議論甚好孫權下令稱武侯信感陰陽誠動天地雖是與國之語都應登載何爲削去若斟酌裁滅再查閱廿一史增入要緊處別成一部小鑑很好惜年老無工夫奈何

錫言某門人陳大章最熟通鑑檢得其中疎誤處便作一篇文字辨駁之聞其師謂之曰不消如此只註其下云應作如何足矣宇宙間幾部大書譬如祖父遺訓萬一偶誤只好說我當日記得是如此若侃侃辨證便非立言之體先生曰正是如此今人讀程朱書於其道理精純處毫不理會至於地名人名制度偶然疎舛便當作天來大事狂呼大叫累幅不休雖說得是亦令人厭所謂辭有體要也

春秋是當日史書全本提綱耳不然僅存此教人如何看綱目似亦不必加目只云通鑑提綱卽以通鑑爲目何等好如今自覺看不得某意常編一小鑑全要簡如夫子刪書不妨架空多少年無一字但須識見大又博學方可做此事友云通鑑如許大部而隆中語却不全載殊不是曰正是若編小鑑如天人策出師表之類須立例在前云爲世傳誦者不載不然恐太多

千古選書如易書詩春秋各具一體裁爲萬代文章之祖朱子不安於文中子司馬温公之所謂統者而修綱目止綱爲朱子所定目便付之門人多欠商量所輯小學許白雲雖極稱之但恐其中忽載一段極古雅經傳忽載一段常言俗語義理何嘗不佳論體裁未免雜

綱目尚少剪裁春秋好在沒要緊事刪削一空存其大經大法而已多無爲也

文中子於南北朝奪統歸北亦有意思晉雖篡弒然旣一統其子孫播遷江東中國衣冠文物在焉得不以爲正統乎宋齊梁陳相繼篡奪年代促晉滅恰値元魏興於北修明禮樂慨然欲復古制春

秋之法中國用夷禮則夷之夷進於中國則中國之天意無中外也後分為東西高齊無復人道宇文能整理則以正統予周隋恰好承周之後此以人事體貼天意頗亦有見至朱子則一總細註於下不分正閏萬代可行自更簡易正大若其大則文中子也通鑑不妥當不及文中子多矣

舊唐書把張曲江杜工部韓文公傳都說得不成體面所以有新唐書之修然新唐書亦為武后立紀何耶綱目於三國時以統歸蜀於武后時書帝在

其處已是眼高千古前五代王仲淹以統歸北歐陽公又欲奪以歸南至後五代有言南唐為唐後者歐陽公以為無據反以晉漢相篡為正統雖有予之以統正所以著其罪之說畢竟牽强溫公因之大約都認做天有一線的統串下來一般朱子始剏分注之例妙絕天至此時亦未嘗有所專屬矣至熒惑守心惟魏應之無論災祥之說不確即果爾亦是天氣非天心天理也

通鑑有狠不妥處如以曹氏為正統卻書諸葛亮入寇其立例但篡得其主位者便為正統起自他處者則為賊文中子於五代時忽奪此與彼忽奪彼與此只為每年要存一年號便沒擺布朱子忽想一例只書甲子分注其下雖聖人復起不能易矣

綱目大體已無可議只有秦家十餘年竟當準王莽例黜之班孟堅所云餘分閏位也其年數既不多於莽而莽罪在漢一代秦惡毒流萬世復浮於莽若以秦時無他姓為主莽時亦無他姓為主也不過以莽後仍為漢秦後不為周耳實即以漢繼周

有何不可

綱目於楚漢之際五年間分注先楚而後漢似不可依楚漢竝起漢先入關仁暴復異自當先漢

因論呂后事曰後儒偏固之論最是廢后事斷定以為不可如譏光武廢郭后是也假使當時高祖廢呂后未見呂后之惡後儒亦必譏之如光武矣出妻聖人所不禁至如國本之說亦不盡然要當視其本如何秦始皇外扶蘇而內胡亥隋文帝廢勇立廣善惡顛倒此自不可若如漢武立孝昭有何

不是天下大事。果然太子很不好。却說萬萬動不得。難道舉祖宗之天下而喪之。其可乎。此類須有斟酌。光武之過。不在廢后。在不任三公。而柄歸臺閣。不先六經。而篤信讖緯。一壞政事。一壞名教。此論俗人以爲迂濶。其實切近。後來明帝遂求佛教。魏伯陽之參同。張道陵之道術。都起於東漢。光武焉得辭貽謀之過。

後世必謂太子換不得。皇后廢不得。似覺太執。只是換得不當。廢得不當。便不可。此處當兼賢否論。不

全以嫡長論也。如昌邑不道。則宗社爲重。霍子孟尚可廢立。何况君父堯舜人倫之至。欲爲天下得人。竟舍己子立他人。他人尚可。何况己子擇賢而立。光武廢郭后詔云。宮闈之內。有若鷹鸇。果爾如何可爲后。方正學譏之云。糟糠之妻尚如此。貧賤之交可知矣。羊裘老子早知幾。爲向桐江釣煙水。他一生迂拘不能成事的本領。盡見於此。嚴子陵一段極有趣的事。被他說得氷冷無味。試看權文公詩。能使薄者淳。持此報故人。識見議論。豈不比

正學較高。范文正云。非先生無以見光武之大。非光武無以成先生之高。雖畧夸張。却是實事。

問漢孝獻廢時。蜀人誤傳已崩。先主謚爲孝愍。綱目既以統予蜀。帝謚似應以蜀爲正。曰。想因蜀是謚於生前。故姑仍通鑑。或是朱子偶失檢點。亦未可定。（清植）

綱目是非褒貶。雖稍嚴些。然大要不差。以某之意。如曹操司馬懿。倒底不曾正名。即依律固是死罪。但死之中。亦要分別。與王莽朱溫不同。莽溫自應立

斬。操懿還可秋後處決否。

古今言莽操。若以孔子援情定罪。畢竟操少別。倒底不曾篡。雖曰苟天命在我。吾其爲周文王。然比莽身爲之則差矣。若使操後接以陳思。終守臣節。則操豈至被此名哉。

某於朱程議論。有不敢附和者二條。程子論管仲與魏鄭公不同。恐未然。桓與糾。俱是奔竄。管仲隨子糾。非奉先君命也。不過急時合夥。原算不得君臣。魏鄭公所輔者太子。上尚有高祖。受高祖命輔之。

楚成死太宗召之鄭公神色自若太宗責之鄭公曰太子若聽徵言豈有今日之事其分不過至此而止若高祖命他輔太宗他即輔之有一君無二君管仲尊攘之功與貞觀之治亦差不多貞觀之治鄭公之力爲多若以功準過二人相彷不得優管而劣魏朱子進狄梁公而斥荀文若武氏立周廟改唐年號梁公爲之宰相徒以中宗尚在勤勤以姑母姪譬薦五王成身後功遂謂反周爲唐至荀文若初佐曹操削平禍亂操未遽有逆謀也及欲加九錫文若即憤恚至死未見得有共謀篡弒之端若不論迹而誅心心亦何據之有且後來魏受漢禪功臣配享無文若在內則魏之外文若明甚何所憑而謂之漢賊哉只好責備他不識人不見幾孔明謂曹操挾天子以令諸侯周公瑾謂操雖漢相實漢賊英雄識人預先見得甚明程子責揚子雲不能見幾法言中尚謂王莽爲周公不責以死而責以不識人便無詞矣只是程朱到此等處見得明把得定處得是伊川一見哲宗便有去

志朱子於寧宗亦然如此立身方可責備人

梁公與姚宋皆事武后武易國號廢唐廟已是移祚諸公俯首爲臣豈逆知有五王在後耶君子論人須恕後既成事諸公賢者足明無他荀文若猶爲漢臣未爲魏臣至自戕其生以求免於大惡其志亦可悲矣而朱子罪之不已謂其爲唐衡婿文若方二歲唐衡已死則結親乃其父爲之何以爲文若罪哉（自記）

近看續綱目令人悶絶續綱目三字就不妥何不續春秋綱目正不易續寧各自爲一部書可也綱目之有發明後人爲之商素菴輩自作而自發明之又贊曰續綱目作而亂臣賊子懼豈不令人破口況其議論刺謬尤不可言陳洪進值五代亂盜據漳泉二州宋已平海宇洪進獻二州地正與錢鏐同而尤之曰春秋重死守社稷故貶之春秋諸國受之天子傳之先君洪進之地誰予之誰傳之耶此例一開是必欲使爲賊者雖已四海清平尚負固拒命殺人盈城盈野力窮勢盡而後就縛始爲

合春秋之義耶

宋史應重爲之三百餘年人物實過前代卻蕪蔓若此豈不可惜作史要有剪裁我輩生在後代便要依傍彼時人品學問之可信者如朱子語類文集言行錄極是要緊書某自幼聞得長老言朱子說秦檜有中興之功岳武穆强横卽任之果專亦恐不能成功及後讀朱子書何嘗有此此乃瓊山乖異之說也朱子到淛東卽檄毀秦檜祠門人問中興諸人有在岳侯上者否朱子尋思有間曰次第

無人如此痛惡推服乃以瓊山之論加之何妄誕至此但是朱子有褒貶過便當依他只有張德遠却要斟酌魏延楊儀不過有才武侯尚終身愛護南渡人物以李忠定岳武穆爲最德遠乃彈劾忠定與武穆亦嘗有隙卻是爲何班史有可爲萬世法者史記內不必改的漢書卽全用之今如要傳濂溪明道伊川豈能加於朱子有不備者論贊中增之可此言行錄成朱子悔之曰黃魯直孝行敦篤惜未入然存此語已與入同

友言某觀宋史亦易修只把幾箇大人物大姦惡作主其餘不關於國勢綱常者都附其下數語而足略有聲欬者便多幾句不必盡立傳曰如此便省許多閒話只揀其關係萬古綱常者記在那裏豈不乾淨人問之史便是天地紀簿如人有得意事提起足以悅心大不如意事提起足以警醒便勾了宋史儒林外又有道學揚子雲云周公孔子一儒也不知道學如何又在儒外友曰董江都在漢另立傳不混在儒林內倘修宋史周程張朱當彷

此例曰然就是史漢立些名目原不古可傳者傳之何以名目爲友曰歸震川云人嫌宋史太多吾尚嫌其太少爲其事實多所遺漏也今人因此竟謂宋史尚宜增添直是痴人前不可說夢又人謂五代史太少某卻謂其太多五代原無人物何必立許多傳以某看來如綱領分明宋史亦不難修曰此元不是易事眞箇明有人非幽有鬼責只是宋史前面人物朱子都秤量過便可據以爲準如邵康節傳便用明道志周子傳便用朱子狀此類

不必另做不備者贊內補之可也史遷書已不滿於文中子謂其記繁而志寡只看唐虞之書所存幾何想爲夫子所刪甚多故史不須繁也

凡律算等書當直截說明本旨不可牽扯陰陽五行八卦配搭豈必無理但無益於本義都成閒話

古來史書不可盡信某今有一法若修後來之史只據人之可信者信之如程朱心平理明其褒貶自當不錯再據其人自著之書如姚江自有文集破敗百出未有自誣之理想春秋戰國時異說自是

無數孔孟一舉刪之秦漢間邪說亦多太史公於不雅馴者刪去許多尚有好奇之論班孟堅始淘汰歸純可以爲法

欲搜廿一史中取其有關於修齊治平之要者彷東萊大事記爲一編又搜歷代典制沿革及後世如何可以通行者略彷通考各著爲論爲一編但恐無此歲月耳

榕村語錄卷之二十一終

榕村語錄卷之二十二

歷代

舜葬蒼梧是廣西已入版圖禹會塗山是浙東已入版圖不知宣王中興赫聲濯靈何以淮徐卽呼爲戎夷江南湖廣春秋時皆擯爲荊吳非我族類大抵諸侯各君其國天子有道則來朝否則職貢不至聲教遂阻定九先生曰觀武丁朝諸侯有天下可見武丁未出諸侯不可得而朝也總之王畿雖爲萬國繫屬而各國卻委其自治聖人公天下之

心原是如此

武王取商不聞商家有死難之人當時箕子膠鬲以下自然尚有其人因武王處得好大家便相安竝不見膠鬲出爲周用周亦不曾强膠鬲使爲己用這便是兩盡其道

管仲器小且不須推說到正心修德致主王道上去假令孔子請討陳恒魯從其請斷無奪齊國土之事不過誅其罪人置君而去至義聲滿天下自然四方仰而待命如文王之世矣孟子之以齊王亦

是以齊之地行政救民使天下歸心耳斷不是要奪周家天下而有之也古者方伯專征或天子以所征之地賞功則可受又或要荒之外蠢動暴害者取之可也古公初時國甚小後來便大想是多得西戎之地耳斷沒有聖賢利人之有而攘而據之之事管仲便是又滅幾箇小國駁雜不純

問使孔子爲君爲相亦如堯舜周公足矣曰只怕比周公更渾然無跡些孔子乾淨無比事事穩又收得好雖曰危邦不入他卻曾入亂邦不居他卻曾居所謂磨而不磷涅而不緇江漢以濯之秋陽以暴之

商鞅開阡陌可見以前阡陌尚存三代田制如何急忙變得盡直至鞅始無遺又人之爲兵亦鞅爲之信是千古罪人不過要變換新法奪人相位就做出此等事商鞅李斯當不得位時好讀不正之書著不正議論及得志便惡燄滔天所以讀書要正當莫著怪僻之論有此一段怪論便恐有發作時

孟子言好善優于天下大學之一个臣便是此二字注腳有此二字無所不有蕭何與高祖同起豐沛良平皆後進高祖任用之何無幾微不平之意一己老老實實的管糧餉又薦一韓信賴以成功故功爲諸臣冠

人但知焚書者李斯不知蕭何不爲無罪何原是吏故從入關止知收圖籍爲錢糧兵馬計經書皆置不問至項羽一炬乃盡澌滅秦人所禁禁其行于民間者耳所謂王府則有者固在也

韓信之敗就在聞酈生下齊自恥不如遂襲而取之功必欲自己出敗之根也韓信等之善將如蛛之結網蜂之釀蜜他的偏長是天生的亦有學問他學問于這一路偏容易偏在行

程朱身分高又見得到直眼大如箕三代下所推者不過幾人董江都諸葛武侯文中子韓文公餘則稱陸敬輿郭汾陽如韓魏公則曰間氣范文正則曰才氣老成

某看漢儒中如江都武侯實在做得事來次之便算賈長沙劉更生班孟堅孟堅一部漢書何所不有

議論又得要領後人議其品行似屬過苛當日竇憲出征朝廷命固從之豈得不行既與同行憲得功而歸要他做篇文字豈得不作更生峭直忠鯁但畧傷急躁長沙不及董葛醇正夾雜霸道

漢文以長沙傅梁王以鼂錯傅太子可謂誤于擇師

客言王莽未篡時覺得天下無他伶俐既篡位一日呆似一日曰便是古人說得好欺天者天亦欺之罔人者人亦罔之穆穆之天未必做此伎倆鬼神便有許多駁襍的來矣你

鉅鹿昆陽皆以少勝衆項羽一戰而驕諸侯膝行而前氣燄太露光武一味收斂伯升爲更始所殺夜間淚濕枕席平居卻不露聲色便是成事氣量

古來高隱人不盡是忘世多是志願極大見不能然遂決意不臣人武侯不立史官他自看得功業不上眼故不屑就如不遇先主自然高隱終身孫曹豈足掛眼嚴子陵便是看得光武未能十分像意所以不肯出卽邵康節先生亦是英霸之資

耿鄧輩贊光武以弘濟艱難不過保全天下之人身子陵高風峻節不汚新莽亦不臣光武乃能激厲天下之人心東漢末宦禍黨錮頻興而赴仁蹈義者視死如歸子陵之力也于易蠱者事也故皆曰幹至上獨曰不事王侯志可則也蓋所幹者更大不可謂非事也定九先生曰孟子答士何事曰尚志正是此義

弔巖子陵詩文以權文公范文正公爲絕唱權詩直說到風尚爲淳而曰焉用佐天子持此報故人高潤純粹又是實事范記兩邊說得到一邊高一邊

大包涵甚遠明太祖著論乃曰子陵若在難乎免于今之世殊欠度量王姚江自以驅馳王事而以荷贊譏之之意亦褊淺

方正學作子陵詩極可厭古今君臣惟此最飄灑是一段佳話有何放不過定要說得掃興至此況郭后又安知其無可廢之道友云其實麗華卻是糟糠郭后反是後來所立至呂東萊以宋弘語爲諷郭后事宋弘薨于建武六年廢郭后乃十五年事安得預爲諷耶古人亦有憒憒時

漢宣綜核名實。雖小康。竟爽成一名法天下。至孝明始銳意興復禮樂。雖止皮毛。然已能使人尚名節。可見禮樂之功大。

鄧伯道事。小學採之。其實有過處。弟子固要保全。己子縱不能兩顧。聽他追隨不上。萬一得活。亦不可知。何必縛在樹上。使賊戕之。郭巨之子。必不得已只好聽他餓斃。埋之殊屬害理。這都是漢晉人好名之弊。

客氣用事。好名作威。其人必不可與共事。李元禮爲

司隸校尉。宦官之弟已避入柱中。便當住手。乘此以懾羣小足矣。何必破柱殺之。以致激變。武侯事事嚴肅。卻又肯放過。所以妙。

漢之高文武宣明章諸帝。天分皆不及先主。先主遺命幾句語。似平常。而所見甚高。勿以善小而不爲。勿以惡小而爲之。是何等胸次識解。高文武宣諸君。都用不得。武侯。卽唐太宗好自見聰明。亦未必用得。

項羽精采。最是沈船破釜。能斷而行。所以成破秦之功。其無用之狀。全見于鴻門之宴。非謂卿子冠軍與高祖皆宜殺。祗于適合機宜。與不中機宜處。見其大概耳。項羽起手殺大守。便規模不好。昭烈舉事。卻有度。不輕殺人。其于督郵也鞭之而已。口不離仁義之言。遺詔數語。老辣決斷。

先主不忍東征之舉。後來武侯收拾。便如人遭瀕死大病。雖已痊可。元氣終未能復。假令當年能忍。姑與吳和。俟曹操死後。以先主之英傑。加武侯之幹濟。據河渭上流以爭天下。必大得志。人不能如聖

人之大公。便須堅忍。一能堅忍。成就便不可量。孟子以太王配勾踐。總把在畏天上說。銖兩不差。

帝王總以知人爲要。昭烈論學問文采。智謀勇畧。俱不及曹操。當時陳元龍鄭康成輩。皆推重之。可見他認得人。得王霸之要。又名義正。得一武侯。增多少氣燄。後來又肯讀書。至遺詔乃己筆。在漢詔中爲第一。大約大英雄未有不學問者。

孟子言行一不義。殺一不辜。而得天下不爲。故曰善戰者服上刑。連諸侯者次之。辟草萊任土地者次

之辟草萊任土地有何妨爲其惟導世主以富强。勢必至奪民之利而歸之上也。其論獨夫直推到天生民而立之君。原是爲民來。都是透頂議論。近來讀史。將此意一觀。覺得三代下不堪著眼。曹操之惡不消到暗移神器。誅戮忠良。只看他報陶謙之讐。將徐州雞犬不留。一陶謙耳。徐州之人何辜。這便是賊盜所爲。昭烈逃至長坂。已是臨危。尚不忍棄百姓。武侯便有孟子家法。朱子論其拔三千戶而歸。云是皆歸命于漢者。不爾恐魏人屠之。非

因街亭之敗。欲以此遮當其罪。其論確矣。武侯之外。如郭令公范文正公司馬溫公皆實有孟子之意。但武侯做得來尤一毫不苟。能令司馬懿老姦宿猾不敢動手。爲儒者吐氣。不然那一輩盜賊以爲儒者竟無用。但空言誇大耳。

曹操挾天子以令諸侯。名曰甚正。當時天下士翕然歸之。逆節並未萌也。武侯不往而反南遷。靜中已窺見其底裏矣。當時形勢人物。俱看得了了于中。本意拚得終身不出。及見先主帝室之冑。赤心白意。可與共事。方肯委身。此其出處合于聖賢者。

三代後武侯是箇小周公。朱子是箇小孔子。具體而微。武侯才大器宏。通身絶無火氣。雖以伊川之剛嚴。每與周公同舉。亦尊之至矣。

近世惟朱子入而打開光明洞達。無一點黑暗處。可以起人疑惑。武侯亦是如此。其求救于吳而曰若事之不濟。此乃天也。安能復爲之下。此是實話。出于至誠。若如戰國策士之掉口舌。權亦黠猾。豈能受其揶揄。法正一飯之恩必酬。睚眦之怨必報。人

以爲言。武侯曰。主公之在公安。進退狼跋。孝直爲之輔翼。令翺翔不可復制。如何使不得行其意。武侯立法甚嚴。自律極謹。而權于人情。又極寬明。是爲情面。卽直說無復遮護。人說陳壽與武侯有仇。故說他奇謀爲短。不知此句卻是武侯功臣。九合諸侯。不以兵車。管仲卽不用奇謀。何況武侯。武侯行兵。竟是太公方叔之遺。孫吳一片詭詐。成何局面。妙在武侯又不迂濶。口中亦不說不用奇謀。只似引繩墨。切事情。而所行都是直接三代之事。如

今尋武侯一點黑暗處亦沒有

武侯有手段後人以司馬溫公比之溫公是箇好人才具焉能比武侯當時曹操雖死謀臣猛將尙多兵經百鍊三分天下有其二武侯用彈丸之蜀三五年間魏人慄慄應舉者都不應舉以待蜀漢之至是何聲勢觀所以治蜀一事不苟惟取益州一節被人議論朱子到此亦嘆息云便是後代聖賢難做武侯本意倒要先主受劉表之讓當時若受了荊州荊益相連劉璋闇弱聲罪西征何等光明

正大後來據荊襲益畢竟虧理只因先主爲主武侯未必把持得住如東征之役亦不能止君臣之際難言之矣武侯去旣去不得不取益州又無站脚處奈何

昭烈之取蜀武侯不設一謀不著一語然隆中之對未嘗不以此爲言大槩武侯卽取蜀亦必有道不肯不光明正大耳

朱子謂漢唐來做事密者惟武侯猶未免有疎處不知朱子說他疎處安在豈以荊州單付關侯及用馬謖之類耶關侯與先主如骨肉必不容他人監押荊州之任又非關侯不可馬謖雖敗更見衆整武侯軍見前而敗而不動所以魏人謂之動如風止如山

吳臨川言不聞聖人之道雖德行如司馬文正才畧如諸葛忠武亦未足以興禮樂此是宋人習氣語錫曰文中子云孔明無死禮樂有興然橫渠有云若不聞性與天道而欲制禮作樂者末矣然則武侯能聞性與天道乎曰禪家有悟而修者有修而

悟者湯武反之亦是勉勉不已功夫純熟透到性天上來武侯不是粗節豪傑看他一言一動毫不苟且安知其不直透上一層若李忠定便疎節濶目譏使才畧大極其能事不過做到恢復使天下富强而止禮樂要無私無我至誠大公本之躬行心得之餘薰蒸流溢人人皆信而從之合下便郊焉而格廟焉而饗不是但考核制度須行天下卽算得數禮樂不是濶遠事自日用行習家庭微暇何處不是能興禮樂之人須時時事事無一不合

禮樂又須詳考古來因革之變紀數音節源流之故審時度務合于變通損益之宜博學詳說至精至當方可見之設施

後世用兵都不能出孫吳之外惟武侯脫去此窠臼管仲伐楚不問僭王之罪而尋摘至小不可考校之事朱子謂是不肯殘民之意樂毅威力本可下齊其不進或亦有此意故文中子許夏侯泰初善發其蘊武侯自比管樂必當有見武侯節制之師法令嚴明其兵與渭濱之民雜處而若不知是何

等調度文中子云孔明不死禮樂有興今以臆度之若興禮樂恐武侯不及朱子考求得精細然就其設施凡廬舍供饋井竈溷厠皆井然有法已是禮內外和輯上下安服遠近感動已是樂卽以意爲之必不大差

武侯同時人無不服身後人無不服雖讐敵如魏吳亦無不服先主目空一世計見武侯時年已四十餘武侯纔二十六歲一見便傾倒世謂陳壽與武侯有隙而貶之大謬陳壽進諸葛文集表前說管

蕭之亞者漢人眼孔耳後而比之名公又謂以佚道使以生道殺尚有何不足如今想他不及聖人卻不在據荆取益倒是勸進表雖非出其手畢竟武侯爲首中間塡許多讖緯若是程朱斷有斟酌又手寫申韓以授後主申韓有何佳處此則聖人不爲也豈所謂天民之未粹者亦近之乎

立朝與僚屬同事最不可露出我是正人的意思害事最大東吳張溫被罪而死武侯聞之疑訝不得其故久之曰我得之矣清濁太明此便是武侯大

處不如此不能用人不能成事

時務隨事不同春秋書楚爲子假令孔子厄陳蔡時楚子發兵救之圍旣解而延見畢竟不得稱他爲子孫權稱帝正是漢賊孔明不討而稱賀此類正可參想

問程朱自然都做得事當時伊川若交付他西夏朱子交付他恢復未知能如武侯否曰朱子自然做得來只是像武侯不像武侯未可知問伊川畢竟如何曰須是從人主以至宮中府中一切都依他

整理一番他纔做不然便罷若是從劉先主先主畧不依他他自然卽回隆中去了武侯旣被先主折節下賢從他出來不大差亦便隨分做了聖人中如周公旣有聖人之德又通身才藝自是不同若伊呂想其作用亦未必遠過武侯管仲才大又有學問只是較之武侯卻許多不如非是說他必然纔周而王纔算功烈不卑只尊攘二字他便做得有限桓公四十年中竝不見朝王一次至以天下諸侯臨楚不過數說他兩件沒要緊事雖朱子

替他原情有不肯殘民之說終是不能制楚之命纔如此武侯亦賀孫權卽位卻是事機當然必如此方好并力于魏魏滅不怕吳不服與管仲不同

孔明有巧思木牛流馬亦是想出來的腳用四小輪容易行動棧道路窄車大難行牛馬卻步窄而用一人牽動其後十數俱可牽連而行

靜中工夫惟閒時可用孔明自廿六歲出來日倥傯于戎馬之間曾無刻暇而曰學須靜也才須學也想他天資高時時將心提起用著實落工夫來

朋友要取直諒自己受益不受盡言者始于予智終于至愚夫子稱舜好問好察不必賢智之言始足聽也耕問奴織問婢他所素習必勝于我武侯天資高曰廣諮詢日開過必改而無吝色曰吾心如秤不能爲物作輕重故功雖未成而信格神明勢傾天下當時稱服了無異詞後世傳誦久而彌光

武侯以區區之蜀能抗衡于吳魏者得人之力也宮中府中須一體不宜內外異法親賢臣遠小人不過淡淡數語實則千古治亂之經故可與伊訓說

命相表裏

徐元直說俗儒不知世務識時務者爲俊傑武侯云劉繇王朗各據州郡論安言議動引聖人今歲不戰明年不征使孫策坐大遂據江東正所謂俗儒也

朱子謂陳羣爲賊佐命詞嚴而義正荀攸自應入此例彧雖爲操謀主至與操謀篡必無其事彧之侍中原是漢官未嘗仕操操建國稱魏則彧死而後操爲之彧阻董昭以致殺身一節亦自可取若其

婿于宦官。抑或方二歲。其父爲之耳。或之罪當從末減（鍾旺）

龎士元論人才。不肯求全責備。這箇心胸。便可以稱鳳雛。

蜀漢雖小。年數不多。卻有可觀人物之盛。亦不止一武侯。即如關侯對張遼言。吾極知曹公待我厚。但吾受劉將軍厚恩。誓以共死。不可悖之。吾終不留。吾要當立效以報曹公乃去。何等磊落。趙子龍不受第宅。曰。霍去病尚曰。匈奴未滅何以家爲。漢室未復。無所用此。又謂漢賊曹操。非孫權。都中義理。張翼德釋嚴顏涿之上坐而受教。何等風誼。受劉子初之侮慢而不怒。何等氣度。至後尚有蔣公琰費文偉。即姜伯約亦有意思。朱子以正統歸之允當。熒惑守心之說。渺茫不可知。惟以人道大義爲定。方是正理。魏之人物。惟曹子建耳。仲達輩不足道也。江東人物。惟周公瑾。次魯子敬。餘不足道也。趙雲張嶷不獨有將畧。其見事明決。持重老成。實古重臣之選。

問管幼安名望甚重。果是何如。曰。其人未免雜些黃老氣。本傳中載他一篇文字。細撿便見（清植）

司馬懿有功于魏甚大。其耐得定處。便是他的本領。便是高手。

作事要箇底子。如行兵古人有幾句不可易的說話。若頓兵堅城之下。置之死地而後生。窮寇勿追之類。至兩軍相抗。哀者勝。則又片言居要矣。鄧艾已至蜀是死兵。自宜堅壁清野。勿與交鋒。諸葛瞻遽與之戰。全不知乃翁兵法者。

知人任人。是人君大事。取人以身。從根本做下來者頗少。如符堅淫昏無比。爲用王景略。便能立國。唐武宗任李德裕亦有效。只是錯的很多。所以知人是難事。

唐太宗天資英發。若有人引他到正路上。便當他不起。因爲他只學得駕馭人之法。雖聳動得外國人。聞其崩而剺面。終不是至誠動物也。凡人處事都不消自己暴白。只這點心。萬古人皆知之。

唐太宗事事料理過。又承蘇綽之後。所以治效爲三

代以下所僅見・但大根本已錯了・又所謂敷求哲人俾輔于爾後嗣者・絕不加意・所以再傳而有武氏之禍・

立言最要謹慎・魏鄭公顏魯公爲人忠亮節義如此・魯公爲文・往往雜于浮屠之說・鄭公作李密墓誌・感密舊恩・猶之可也・更稱贊楊素・極其推高・豈非失言・鍾旺

商周之際・除夷齊外・微箕且就武王之封・商容亦受武王之表・書錄微子・易繫明夷・詩歌白馬・孔子亦曰殷有三仁・總量其心之無他而一于仁也・是心非可假托而人遂信之也・皎日霽月・萬夫皆見・狄梁公親相武后・反唐又身後事・而儒者諒其爲唐・蓋當日無可退休之勢・只得委蛇以圖濟・又自下位以至爲相・皆有清惠及民・故經世所推者子房梁公而已・大抵天生民而立之司牧・非徒以榮之・將使助天而生養斯民也・苟以救民爲心・雖湯武之放伐・大易以爲順天應人・管仲之事讐・聖人以爲仁・孟子曰民爲貴・社稷次之・所見精矣・

遇時勢極難處・只有一無依傍・聽天順理・不作主意而已・施將軍說飄洋遇風者・只有砍倒大桅・隨風所吹・或得近岸・不爾無不覆者・郭汾陽善用此法・拋置生死于度外・倒得身名俱泰・當時若欲萬全・久無汾陽矣・此理周易說盡・

汾陽純忠無私・然才具略短・不得臨淮相助・恐難成功・郭李素不相睦・及郭爲帥・李乃自縛請罪・郭驚謝之曰・王室多難・豈修私怨時耶・遂兩相交歡・此等處實高人數等・易傳以孔明與周公並舉・而以汾陽次之・果非等閑・

唐人設科・有學窺孔顏道・侔伊呂等目・終唐之世・惟張曲江中伊呂科・孔顏一科竟爲虛設・紱問窺字不爲十分深造・如韓退之還可充得此科否・曰退之果能窺見・然終是狂・不是孔顏底氣象・有問・又曰若將退之充孔顏科・陸忠宣充伊呂科・亦還去得・忠宣儘有經緯・清植

易言有親則可久・即盛德至善不能忘之意・大凡久而不忘者・須是德至誠感人・纔能久而不忘・來時

有書生刺仁宗詩云桑麻不擾歲常登邊將無功吏不能四十二年如夢覺春風吹淚過昭陵吏下著不能二字妙寫出含容寬厚與漢武非武健嚴酷惡能勝任者不曾逕庭此亦是有親可久但不能有功可大耳當時賢姦迭進用人無常安能立功如何不受西夏的氣總是明白要緊既有誠心又要明善所以程朱說格致那樣鄭重看來如鳥雙翼缺一不可

顏魯公忠義強直至死不變陸子靜推唐有三人顏魯公杜子美陸宣公而韓文公不與焉朱子爲王梅溪作序所推剛者五人漢之武侯唐之杜工部魯公宋之范文正公及梅溪其人爲朱陸所稱豈偶然哉問文正聲價竟在韓魏公上曰天地間最重是成就人材宋之道學派是文正開的其心量光明廣大歐陽公亦喜汲引後進然近于詞章意思多文正則理學氣節奇才異能無不兼收所以聲光烜赫

富鄭公文潞公看來不過是有學問的老實端正一

邊人范文正事業不必勝人而爲第一流者功在推獎人才故陳止齋謂百年用其餘也王荊舒人品何嘗不高而罪不可赦者以其摧殘人才也要造就當下人才要培養後來人才武侯不得培養工夫且造就當下的忠厚者用其德技勇者用其才所以能建功立事

伊尹云匹夫匹婦不獲自盡民主罔與成厥功天地間道理是公共的人說不妥到底有些毛病所以武侯只要人攻其短不是故意如此他高明直見得事理無盡非一人之見便能至當不易裁斷雖是一人衆議必要周盡竟是以能問不能以多問寡有若無實若虛的本領此卻是聖賢窮理治事根本王荊公只爲少卻這段意思便萬事瓦裂武侯在草廬見龐德公便拜身爲將相見許司徒亦拜此是何等意度王荊公于韓富諸公皆視之若無有日對明道先生猶謂其言如上壁兩目不見人如何成事凡做事與人商量有好處推與衆人即是與人爲善之意

荆公變科舉之制、亦是如何將孔子所定之經、竟欲重加去取、去儀禮、又去春秋、至詆爲斷爛朝報、而自己作三經新義、盡廢前人之說、幾幾欲奪孔子之席、狂妄執拗、其爲論理如此、其見之事可知、程朱雖疵駁前人、僅至漢而止、然漢人有片言之善、亦嘗不錄、如望道而未之見、漢儒解作見殷之天命未改、賢人尚多、望太平而未之見、溫公至據以疑孟子、此等不辨、是護漢儒而疎孔孟矣、事有同行而異情者、此類是也。

王介甫若治一郡、比東坡強、介甫事事留心、實欲立事、東坡輕財重義、淸廉高潤、文采風流、至民生政務、不似介甫有實心。

宋神宗之用荆公、明建文之用正學、皆非前代所有、惜其敗事、令儒者短氣、建文時本無人、神宗對著明道、寧宗對著朱子、而嘆無人、其然、豈其然乎、

神宗升遐時、邵伯溫問明道曰、時事將如何、曰、司馬君實呂晦叔相矣、曰、果相如何、曰、君實擔當不曉事、晦叔曉事不擔當、以熙豐之人除熙豐之政、以漸則可、不然衣冠之禍未艾、後一一如其言、然朱子謂明道爲之則可、不然、君子小人亦難雜然並處、大約明道卻能如此、孫盛稱諸葛威畧、能撿衛異端、撿者知也、衛者行也、畧、撿也、威、衛也、惟知仁勇全而至誠者能之。

李忠定每用輒效、次第井然、只是畧急些、竟是一粗武侯。

武穆歸來時、風色已可見、入作樞密、何如且韜晦自全、如王沂公之于丁謂、徐文貞之于嚴嵩、忍耐以待其變、大抵君子欲攻小人、則小人之黨必固、不如且放鬆其黨、必自相攻擊、乃可相機而動。

古今兩大恨、秋風五丈原、一也、金牌十二道、二也、一天爲之、一人爲之、武侯正命猶可、武穆直枉死牢獄、且竝其子戮于市曹、然至今三尺童子、莫不知尊武侯武穆、亦莫不切齒秦檜、人心卽是天心、可知及身之事、乃氣數之雜耳、敝鄉蔡京子孫都認作忠惠公子孫、呂惠卿子孫俱不肯認惠卿爲祖、有子孫而滅絕、然則天之性其可違乎。

門人問中興將帥還有在岳侯上者否朱子凝神良久曰次第無人所貴于聖賢者以其言可信使人物事曠于載下據以得其實耳武穆死時朱子已廿餘歲豈有見聞不確者邱瓊山說秦檜有存宋之功武穆不死亦未必能平金人後人錯記或指作朱子語可笑之甚

張德遠爲宋齊愈劾去李忠定齊愈何人也乃首出張邦昌姓名擁戴邦昌者自是忠定終于不起而宋祚遂終于臨安後又不喜武穆全是私意雖朱子爲作行狀不敢謂非徇南軒情面也問此亦可見南軒差處父既官至將相功罪須付之史官與士大夫公論何用粉飾表暴曰然程子于大中朱子于韋齋毫無溢美大中當承平之世不汲汲仕進一見茂叔即知爲非常人遣子從學是何等人品韋齋獨先排擊秦檜是何等氣節而其子不多稱焉葢如此然後人信之若裝點些無實之事人便非笑然則非自非笑其父也一間耳禹言四凶舉其三諱父惡也道理不過如是而止是非者天

下之公非可以私情移也錫曰此事流弊甚遠馴至于今守身誠身都不講甚至供養俱不問惟于親死之後架空撰爲志狀或經營入鄉賢祠便以爲孝子尊親之至以致學宫之内儈伍叢雜賢者恥與爲列廸知道理一錯其弊有不可言者先生曰然魏公後亦復薦忠定魏公得罪忠定亦救之大抵魏公尚是正經人但糊塗太甚耳

張魏公平生只管誤事朱子每多恕詞或以南軒之故呂舜從仕張邦昌則不可訓雖以東萊力爲廻護亦不得不直其辭（鍾旺）

胡康侯以秦檜爲王佐這病就見在春秋傳上論古人不著古人則看今人亦不著今人矣大約知人從虛公窮理上來的便不差亦是天分居多各人眼神不同又單講辦事而不論根本便易錯

薦賢育才上聖之美節王荊公見得人皆不已若得位行政總不得賢能之力便是規模器局小規模器局小則才亦小矣先主從不識武侯聽徐元直語就懇切求見屈躬三顧卒收其效荊公踦濂溪

名。一再相訪而不得見。遂忿然不復往。胡文定提舉湖北時。謝上蔡爲應城令。文定因行部欲往謁。先之以書。上蔡不報。文定未至其縣。即止從人。入境。徒步往見。上蔡見之于公堂。坐定。文定見兩旁隸人如木雕。遂稟學焉。文定之視荊公。其賢遠矣。

南宋不可與東晉並論者。以有朱子。遂增重十倍。孔明之在蜀亦然。以知聖賢之益人國者在千古。其一時之裨助。猶淺之乎爲見也。

相傳文文山初中狀元。一相者潛至朝堂瞰歸。語人曰。在某處立者大貴。在末座年少大凶。在某處立者。乃留夢炎。末座即文山也。後留果爲兩朝宰相。而文殺死。有人薦一日者于陸子靜。子靜問曰。齊景公有馬千駟。算得出不。曰。算得。夷齊餓死首陽。算得出不。曰。算得。齊景公卻死之日民無稱。夷齊卻民到于今稱之。算得出不。其人無以答。

三綱五常。整頓起來。便天地日月亦覺添許多清明。明太祖知得此。故靖難時。忠烈之臣極多。至亾國猶忠義如林。一統太平二百餘年。宮闈閒極乾

淨。可見此是天地之心。

人材之興。端由學校。太學爲四方觀瞻。尤屬要緊。洪武雖不讀書。卻能以此爲急務。每日下學。聽諸生講誦。即偶不至。亦令畫工貽圖師弟子作何營幹諸生有歸省者。必賜之衣裳。令鄉飲居賓之禮。件件理會周到。迄今勒石學宮者猶可考而覆尋。一誠切。故雖經永樂及殲忠賢之摧殘而節義蔚出。大率培養之力居多。（珣）

元時人多恒舞酣歌。不事生產。明太祖于中街立高樓。令卒偵望其上。聞有絃管飲博者。即縳至倒懸樓上。飲水三日而死。雖立法太嚴。然所以激厲頹靡處。志氣規模。果不尋常。竟有一人橫行武王恥之之意。不然天下已定。習俗已久。何苦使偷惰者反有故元寬大之思。但使聖人處之。必當有道。不至如此過于苛急耳。

古君臣相與。其善者都是樣樣。如留侯與高帝。忠武與昭烈。鄭公與文皇。皆好。方正學年方廿餘。被薦到京。太祖命宗伯陪宴于禮部。乃白衣據上座。以

師道自居太祖令畫工貽圖其像曰斯人何傲吾不能用留爲子孫光輔太平遂送作蜀王是皆可爲榜樣惜後債事遂減聲價

方正學就所著文字便有許多糊塗處當時皆以爲曠世一見之人國家留爲伊周者後用起來當靖難時著著都錯這就是他學問有病才高意廣好說大話實用處便少只要自己位置一箇古人便不是但看武侯何嘗有絲毫要做伊周不過當下且做得不至敗亾踏踏實實做一件是一件無暇高自期許後來人卻以伊周許之

客有論宋代人材優于他代明卻人材少想因太平年久英華散了所以不生人先生曰亦是靖難時摧殘太甚上帝怒而不生秦始皇把幾箇讀書人坑了直至國亾無一人爲死者只有一東陵侯後來亦爲蕭相國諸公門客就是新莽隋煬皆有死節人獨秦無之

洪武起自農家只教人力田讀書深惡貪汚卻博得士大夫知廉恥嘉靖以前無攜宦貲歸家營產者

蔡虛齋既登第不求仕惟在開元寺授徒一日爲其母畫像母久不出虛齋往請母曰汝成進士十年我尚不得一新布衣不欲出見客也虛齋大傷之即赴選在任心動告歸不久而父逝後又貧不能自給求得南京部司以去鄉近也到任又心動復告歸其母亦不久即逝人以爲孝感虛齋提學江西寄四金以周其寡表嫂丁寧告誡萬勿浪費

當時人雖窮卻窮得熱鬧如春天樹木何嘗盡有花葉覺得有生意冬天何嘗無寒花覺得枯索蓋樹木亦要小草來幫襯便有氣色百姓細民乃士大夫之小草也

有明一代學問凡前人說過的話便不屑說卻要另出意解鄭世子韓大司馬楊椒山講樂一無承受直接虞舜王陽明講學便似從孔子後到他方明白孔子像豫知後來有這般人所以說述而不作信而好古以此定人之學問百不一失有所承受一路考訂來者便是作而不述不信而好古者便不是

季本明德初讀律呂新書不了徹乃扁舟請教于章楓山楓山曰此是絕學吾友程篁墩無書不讀亦不能知明德歸而求之卻明白了著幾篇論極乾淨

黃石齋就擒時門人多相隨石齋一再辭之曰我為大臣義宜死諸君無為也猶不去石齋乃曰諸君踐土食毛義亦可死但未食祿亦可以無死今與諸君訣甘殉難者止否則各有父母妻子毋為冒不測也眾乃泣別惟七人願從江西四人福建三人是時遭逢仁恕令前代遺臣梗不服者得請方行刑毋許專殺由是石齋師徒皆下獄以待石齋入獄即絕粒大帥憂其蚤斃也百方進食飲皆不顧乃募漳人之賈于江寧者至獄以鄉情相慰藉猶不食于是邀與游于市扶攜以出入飯肆強之不可乃入酒肆共酌以獻石齋曰酒以合歡今鄉井相聚小飲可乎但必毋過三爵眾皆喜諾遂飲三爵更一肆則又三爵以此閱數日不至于斃及就義之晨二官入謁拜如儀曰為公送喜石齋曰吾國破君亾何喜之有二官曰已得請許公就義矣石齋笑曰是誠可喜但汝輩安能解此因歷數二官之家世閥閱也而呵其罪二官皆浹背趨去不敢仰視頃之石齋乘小車出七人從中途石齋返顧後車七人者皆無人色石齋笑曰怖乎毋庸忍一刻即千秋矣七人皆應曰然比至西華門石齋忽墜車下一指揮趨進掖之且慰曰毋恐石齋瞋目叱之曰是何言歟天下豈有畏死黃道周哉此地為輦路所經吾不可以乘而過因絕食足弱下而致仆吾何恐哉指揮愕然易容因跪曰此地萬人瞻仰公又困憊即就大事可乎石齋四顧曰善遂命布席南向拜訖一老僕請以數字貽家石齋躊躇曰無可言者固請乃裂衣襟嚙指血書曰綱常萬古節義千秋天地知我家人無憂七人者亦血書一幅云師存與存師亾與亾石齋禮故昂藏立而受刑又義風凜凜行刑者手慄刃下不殊行刑者大悸急跪曰公坐石齋頸已中刃血淋漓猶頷之曰可乃坐而受刑焉其時大帥亦閩人也

大書牌云。僞閣部黃某首逕示沿江。一兵以他首易而匣藏之古墓中。後數年。石齋子至江寧求遺骸。有以兵事告者。其子詰之。兵人款至浹月乃與到古墓取匣開視。面尚如生。遂以歸葬。

石齋雖當時用之。恐無益于亂。以救亂須有體有用之人。石齋每于晚食後。始排書案及漏下。雙眸烱烱。手不停披。服役者令繙書帙給使令。皆不得閒。至四鼓。僕從憊甚。乃就枕。其夫人善書。畫書法甚與石齋類。

徐偉長中論有一段論行不及知處。不爲無理。若看得透。便大槩不錯。明代士大夫如黃石齋輩。煉出一股不怕死風氣。名節果厲。夢其批鱗持蘱。九死不迴者。都不能將所爭之事。于君國果否有益。盤算箇明白。大槩都是意見意氣上相競耳。行有餘而知不足。其病卻大。

某聞郭剛菴棻言黃石齋濃眉高顴。面帶風霜。溫體仁方持朝綱。開口輒呼溫賊。

明自正嘉以前。程子全書朱子文集語類。尚未盛行。學者所讀。只是大全及性理而已。而其時士風質實。雖或膚淺。卻少背戾。嘉靖後一派務高。遂釀成明末那樣風氣。（鍾旺）

宋家一代風流篤厚。臣子表奏。率從君身上尚詞批斜。毫不委婉。曾無被誅者。韓侂胄雖怒諸賢。流竄耳。沈繼祖請殺朱子。朱子得朝報。不語而散行庭中。既而曰。我這頭且豎戴在這裏。移時又曰。自古聖人不曾被人殺死。聖人果無被殺者。就是大賢。亦只比干一人。是路窮了方如此。伊川晚年便謝

遣生徒。曰各尊所聞。各行所知。足矣。不必及吾門也。漢之黨錮。明之東林。多太過。便是要以死求名。聖賢無此法門。

東漢之末。東林之盛。是處士橫議。遙執朝權。競勝不止。故致顛覆。孔子當昭公被逐之時。韜光斂鍔。閉門讀書。如不聞也者。及老而居衛。適當出公拒父。此何等事。而孔子受其公養。住五六年。亦置之不論。安卿曰。于此見聖人之作用。曰。論作用便差。要看出聖人未嘗不在利害上斟酌。究歸于中庸不

可易的道理又要看出他謹嚴一絲不走處方好虛說卻不得力季氏逐昭公孔子未嘗食君之祿分所不屬何爲多事孟子曰鄉鄰有鬬者被髮纓冠而往救之則惑也雖閉戶可也以常情論似大泱絶然細思之道理卻顛撲不破鄉鄰本非至親往救而不力則詐往救而力則代鄉鄰而與鬬者爲讐或致被辱傷生以危父母皆不可知卽不然如今省例鬬毆殺人在旁不救者亦有不應問擬就是牽連作人命干證亦屬無謂雖閉戶可也的確應如此夫子居衞其初不過住歌店其君知之送些柴米受之可也使出公能委國以聽夫子自有正名一番設施既不見用何爲以局外之人爲不入耳之計夫子當日不稅冕而行已與魯絶不便自歸至老欲歸鄉惟衞與魯近只得居衞彼時地位道理正當如此故曰聖之時

孟子說伯夷隘非是說惡人之朝應立惡人應與之言他當殷周之際竝無職守優游西山亦可卒歲乃見得世非黃農便過不得朱子平生不肯出來一過分水嶺便爲生往死歸之計直與君相爭執到底及罷而歸便讀書會友不問朝政假若看得一片武夷山仍住不得除非是死儘可不必魏忠賢之禍諸賢赴湯蹈火自是忠烈但韜晦些以存此身未始不可易經以杞包瓜道理甚好瓜乃易腐之物豈能耐杞小人兇惡已甚自然敗在眼前及其敗而吾輩在國尚有人直弄得到後來元兇已去無人可用而國之受害酷矣亦伯夷隘之流風也

榕村語錄卷之二十三

學一

陳北溪論工夫節目一條蓋朱門學的也朱子千言萬語只此數事然所謂虛心者又初不外乎立志而已若張子所謂大其心以體天下之物邵子所謂虛心高明者如是而志豈有不立而心豈有不虛者乎雖然此非朱子之言也立志居敬即中庸之尊德性也致知力行即中庸之道問學也廣大高明蓋立志之事涵泳敦篤蓋居敬之事知行則

錯綜乎其中精微知新致知之事中庸崇禮則力行之事也古聖之書莫備於中庸近賢之說莫備於朱子若周子之誠幾德乾損益程子之涵養進學居敬窮理以溯大古訓之制心制事直內方外中和誠明之指雖語有繁殺義有偏全先聖後聖其揆一耳近世於敬知行之說雖有能言之者往往未免於判然兩事截然二時之差故或須心絕物以爲存養曰我將以爲知之基或泛涉博覽以爲致知曰我將以爲行之地而不知古人之精義集義初非二事直內方外本非二時也（自記）

學問須將大頭腦處通透方得姚江主先行後知虛齋次崖則主先知後行姚江引尊德性節爲宗指蔡林求其說而不得乃謂先知後行者用功之序先行後知者成德之序不思注中明說聖人示入入德之方莫詳於此安在其爲成德乎不知敬在知行之先貫於知行之後朱子已經說明佛家所謂主人翁惺惺著者他連父母妻子都不顧忠孝之事都不行何況其他而惺惺自若豈亦力行乎

有此然後讀書窮理便是致知身體實踐便是力行若無此爲根本致知力行都做不來只是致知亦是存心力行亦是存心存心工夫亦不離乎此耳

當年曾夢大兒向某屈指云一指活二指拙三指存中心四指言詮明五指思議絕後來舉問銳峰僧渠云禪家並未有此成語細思此却是幾箇關頭活是源頭活水之謂拙是用心於內剛毅木訥之意存中心者主人惺惺之言三者皆要緊事至言

詮明則默而識之的光景思議絕則過此以往的境界矣拙字甚妙凡有廉恥不苟爲世俗事皆拙也

看語類門目便見得朱門無大賢問勉齋在內否曰不在內但他的中庸說亦絕不得朱子之意他說首章只說戒懼是以敬爲主未及知行後說到不明不行纔是知行工夫如此是單主敬便就已天地位萬物育了知行儘可不用何須更說知行且苦纏住生安學利困勉說甚無味至謂正是教人

莫要學生安那是人學不到的尤爲不確後人不善讀朱子書者竟像主敬了幾年纔致知致知了幾年纔力行難道主敬時遇事來便推開不管曰我尚未致知如此使得麼知行何嘗無先後但不是這樣分先後如目與足然於今行路眼看著路脚纔好走一邊看一邊走兩相須兩不相妨豈有先看幾日路不干脚事到走路又不干眼事之理

吾學大綱有三一曰存實心二曰明實理三曰行實事高忠憲劉蕺山都是明季學問不佛不儒常州惲遜菴亦是如此錫曰昔高齋業師曾與忠憲門人丹陽周季純爲友言周能端坐竟日心了不動只是夜間熟睡時尚有囈語其語甚或不免有鄙瑣處曰這尚是和尚之粗淺者吾鄉有僧天問坐空山中十餘載蛇虎皆與馴習小兒曾往訪之云其言多鄙俚不過是尋常因果之說而已大槩團聚心靈精氣相守便可以有光怪又所處既久與異物親便與異物爲化此乃狐媚妖螭之能事原無足怪其荒誕處至謂三千大千世界百萬人天

皆在座下天且爲之下則父母反拜不足言矣人爲天所生爲父母所出乃是根本他却要踞其上聖人之道便從孝弟做起終則與天地一般或有助天地所不及處故曰參贊此理徹上徹下同流並運乾坤卽毀而此理不滅道理至此已極若說到空處上下四旁往古來今各無窮極何處是邊際故惟聖人之道謂之中庸過此卽爲隱怪此是實理此是實心此是實事卽淺卽深卽粗卽精無大無小無內無外

朱子嘗言始學須靜坐又言不可偏求之靜當合兩條之指而深思之其義始備（自記）

聖人論學先要忠信無此便諸事無根然既有實心爲本倘不博學考問推廣擴充到盡處孔子亦放他作第二等人如宗族稱孝鄉黨稱弟爲士之次國手於碁亦終身之事他刻刻不能離碁可見一藝成名也要至誠無息若有一日放得下便非第一流的本事堯舜已將天下讓與人自然尚是勑天之命惟時惟幾一息尚存此志不容少懈人的學問總要不斷這是一點眞源有源之物便會大陸子靜於此却有所得故云易簡工夫終久大支離事業竟浮沉但只是眞源不息矣又有他水來會豈不更好到得衆水合流不得謂此水非他本來水也子靜正若打作兩截非合外內之道

某爲詩文只畧見得從心源理路上說雖舊日所讀書大都忘了就所記的還能驅使得動這便是自家一點本領不爾不能驅使他只是有這點本領又要記得多有得運用更好敝鄉西面高山上有

一泉源僅如汪一滴一點稍遠便成細渠半里外成溝里許便成瀑布飛灑巖下聲聞數里山上並無他水來會不知何以自己會大想他既是眞源便能呼吸一山潤澤生氣安卿曰不止一山之氣就是霧露雲漢之氣他都收納得來先生曰然只是有此眞源再有他水來會更好有他水來會而我却無眞源如有客無主所謂溝澮皆盈涸可立待若謂我只求眞源便可流注不窮斷不要別水來會這却是偏乃陸王之見也程門問經史中許多話伊川總不答良久曰某學問却是無中生有明道於史書上纖細事皆能記得門人訝其博識明道曰我若求記便不能記二程非禪學却用禪機錫曰此便是孔子所云一貫曰然安卿曰此還是一未說到貫曰本是一到生有就是貫了

源泉一句耳及其漸遠漸大便成江河問一貫之義似此曰然有了源頭愈多愈好江水一路來無限諸水會之然只成其爲江不聞品江水者以爲此中雜某某之水也河水一路來無限諸水會之然

只成其爲河不開出河水者以爲此中雜某某之水也有源頭的物事他物入其中皆成自己的物事

仙家明日成仙今日尚不知總是要工夫不歇如雞抱子呆呆的只抱在那裏火候一刻不到不能得他出來朱子六十歲上自嘆假如五十九歲死竟不聞道矣後五六年仍歎與道無分門人援前言以問曰想是爲不得行道而發朱子曰非也就是眼前道理尚遠耳汝楫曰然則下學何時窺見津

涯曰此仙家所謂大丹也然小丹亦不可不結想來顏曾思孟有顏曾思孟之丹周程張朱有周程張朱之丹如董韓亦有董韓之丹成得無上天仙固好不爾就是地仙亦强似虛生浪死

地中有木升山上有木漸蓋陽氣方盛一出而不可過及形已成則長便難觀筍與竹可見學問亦然其初便是凡俗與聖賢關頭一變迥然不同及至充實美大則難矣

爲學須步步踏著階梯得尺主尺得寸主寸朱子言子靜門徒仰視霄漢此當爲戒（鍾旺以上總論）

夫子十五志學便是志到從心所欲不踰矩田地二程十四五歲便銳然欲學聖人便是要學到二程田地立志成德一以貫之然下學之功亦有因師友學問而心漸開明志漸恢廓者趨向亦一步進一步也要在勉力不已（鍾旺）

震象傳曰君子以恐懼脩省一經震動便惕然畏謹起來斯爲立志而萬行都從此出風霆流行庶物露生是何氣象（鍾旺）

精神大於身極是要緊每見人之神周於體者必加精警然志立則神日生要在提撕之力（鍾旺）

凡人一藝之精必有幾年高興若迷溺其中見得有趣方能精如先存一捌有遠大何必在此駐足之意斷不精矣某人別件都能領畧只是文章不進每自云只要求得心裏明白明白後自然說得出便是辭達此即是他心病文章如何能達却也要剪裁有材料不然言之無文行之不遠藝文如此況於聖賢之學非有一段毅然專致之誠安能有

得

學者要有千古自命之意所以韓文公云譽之則以爲憂毀之則以爲喜然此亦是狂者之語若聖賢却只要自慊於心合於理而已中庸說得渾厚云百世以俟聖人而不惑可見聖賢只是自己精進檢點沒工夫計較到人的毀譽然却有一層徵諸庶民的道理蓋論到全體必俟聖人始可不惑若零零星星湊攏將來則合衆人之公便是一聖人公等試看我們文字心裏有一分疑看者便有一分疑若說得確看者亦便洞達聖人所以說徵諸庶民韓公却不會見到這一層

達磨一老癯對著壁坐了九年幾奪吾儒之席胡安定在泰山讀書十餘年其後學徒之盛遍天下伊川於周子猶呼其字獨安定必曰先生凡人有十年著緊工夫其聲光氣燄斷然不同

銳峰僧議論極有好處常說偈云學道必須鐵漢用力心頭便判直證無上菩提一切是非莫管此彼學所謂發大願力卽吾儒之立志也願力發得大

卽悟亦悟得快脩亦脩得到朱子有云書不記熟讀可記義不精細思可精惟有志不立直是無著力處卽是此意（之銳）

道理是公共的不是一己的舜之居深山之中與木石居與鹿豕遊于野人之中聞一善言見一善行若決江河沛然莫之能禦難道野人勝似大舜不成白香山詩令老嫗讀之老嫗說不好便改全要解得此意道理原是天地間公共的

人心虛則明明則虛虛以受善便可到明惟其眞知自然服善學問之事以道爲主不當論年齒之大小官爵之尊卑王陽明尚有古義當日泰州王心齋方廿餘歲陽明已封伯心齋見之抗賓主禮譚三日而心齋服四拜爲師後數日心齋又不服陽明于是還之四拜仍爲賓主後心齋又大服乃復拜爲師吾鄉張淨峰諫武宗在午門外晒五日罷歸過謁陽明淨峰年亦廿餘相見亦抗賓主禮數日卒不服陽明亦聽之王荆公見司馬温公爲呂公所作墓誌譏切新法人謂司馬禍不可測荆公

乃以粘於屛風、歎美不已、曰此西漢之文也、某向作學而時習之文、有友爲塗乙數次、某皆卽時改定、每改一次、畢竟覺得好些、最後復問之曰、尙有宜改處否、友曰、似宜拈出性字、蓋時習說朋來樂、凡學皆是如此、提出性字、方是吾儒之學、故註曰人性皆善、又曰復其初、拈出此字、則次節以善及人、三節成德之名、皆有著落、如此議論、實爲精透、非再四講切、不聞此義也、又常作進呈詩文稿成、同鄉諸君觀之、紛然指摘、諸君不必盡善詩文也、

然因所指摘改之、便覺視舊較佳、可見作者自己不明、旁觀比自己不同、合衆人之見比一己之見又不同、所以虛心要緊、

世間有才的人、多見得自己身分高、輒敢橫下斷語、卽如三蘇、才氣蓋代、有許多開天闢地論頭、自以爲高出千古、今觀之都未確、無論千秋萬世、中原有人、就是你現在一言一行、至平常人心裏不服、便是你有不穩貼處、人心都有此同然之理故也、舜知之、故好問察邇言、

人說王荆公剛愎、此猶其次、所見原不曾透徹明白、人明便處處纔能受、某人答子書云、汝所云、不爲無見、我所行、一毫不差、凡事、只見得自己不差、便會錯誤、武侯周諮博訪、只要人箴其過、所以人稱其聞過必改而無吝色、同朝某便推服魏環極先生、人有所辨駁、他却閉目細聽、於是處便點頭、有疑處卽張目問幾句、仍復閉目、及人盡其詞、乃歎曰、是事都要與人細細商量、便欣然有喜色、其次便是湯潛菴陸稼書、某人常示某以稼書所批時

文、某駁其批語有未合處、其人以告、稼書深以爲然、次日卽以所記大學相質、其說儘有好處、如說格物、主物卽身心意知家國天下、格卽格此、極是、但又云程子一草一木也須格之說、是旁意、非正意、却疎脫、某駁之云、草木豈在家國天下之外耶、問稼書先生細心讀書、如何還爾疎漏、曰、思路不圓、他拘縛在一字一句上、不能見到四面八方去、只看得道理在書冊內、耳目之前、都似看不見的、一般、問思何以不圓、曰、思不出其位、切問而近思、

思在近處方得力。問稼書先生所思自不外馳何以不圖曰。正坐不能近草木。即在天下之中。豈非耳目前事。他不能見。却思到別處去。愈思愈遠矣。即如人問自天子以至於庶人。壹是皆以脩身爲本。庶人如何有新民之責。朱子曰。異日爲士大夫。豈無新民之責。某意不必如此說。庶人自有家。刑于寡妻。至于兄弟。訓子以義方。即外而和睦鄰里。皆新民也。人以爲近處容易明白。不知舍近而求遠。斷無明白之日。遠處不明白、却要就近處思想

譬如天地鬼神。高深幽微。無論見得未必是。即是了亦難信。惟就自己身上體貼。合著的便是。合不著的便不是。萬物皆備於我。天地鬼神不可通之理。都要從人身上體貼方親切。

某在涿州病發時。公私之事。俱不在心。惟讀書一生。到底不曾透亮。糊糊塗塗虛過此生。此念纏攪不已。乃知朝聞夕死一章。喫緊喚醒人也。人生功名富貴。過去輒了。子孫昌熾。固有定數。若加意營謀。必更得禍敗。只於我生道理明白透徹。有可信心處。少少許便足。當下能到一箇是處。是要緊事。以（論立志處心）

靜以養敬之原。存義之本。動以覩敬之發。著義之施。若有義而無敬。有敬而無義。皆不足以體動靜之神。而通性情之德。然以敬言之。動處熟則靜處愈斂。而終以斂者爲之根。以義言之。動時當理則靜時愈有所存。而終以存者爲之地。況敬義夾持之後。則止而止。行而行。靜亦定。動亦定。是時雖有動靜。而心則一於靜而已。此大易艮背之學。周子主

靜。程子定性之微意也。（自記）

毋不敬是持養。思無邪是謹獨。

存養之功。蓋取諸乾。說卦曰。戰乎乾。終日欽欽。如對大敵。非戰則無以爲存也。天德流行。純亦不已。非健則無以爲養也。省察克治之功。蓋取諸巽。說卦曰。齊乎巽。巽者入也。非入則無以爲察也。齊者斷也。非齊則無以爲克也。（清植）

涵養是築城鑿池。省察是詰奸禦暴。（自記）

靜而存養。動而省察。打作兩截。是黃洵饒雙峰語。

朱子無是也居敬以窮理云者猶言用心以讀書又如教人出力以挑擔雖有內外却是一事

義以爲質禮以行之又曰以義制事以禮制心蓋由乎中而應乎外制於外以養其中也（自記）

敬是在內的義之根雖在內但此時說不得義若敬則嚴恭寅畏時說得敬省察時亦說得敬作事時亦說得敬中和誠明忠恕皆然保合太和中內原有但未發時說不得和至中則在未發爲不偏不倚已發爲無過不及中雖心亦無偏但主性一邊

說忠雖實理亦在却主心一邊說

凡爲學只在日用喜怒哀樂上用功中即大本和即達道夫子許顏子好學不是終日講求四代禮樂却說不遷怒不貳過濂溪明道終身無疾言遽色是何等工夫邵伯溫出仕伊川謂之曰打人自一板以上皆立案蓋有案則其罪有等不得乘以吾之意及乘以吾之氣矣人之爲學從此脚踏實地所謂易簡而天下之理得

自孔孟後心學不講漢唐儒者雖讀儒書只以識緯文詞爲事講到經濟氣節而止將孔子合外內之道遺却一邊全不從天命之性自己心上下工夫所以佛家窺見此意從內裡打叠便將來提唱叫興人都從風而靡孔子未嘗將心字作話說然說孝說弟執事敬與人忠忠信行篤敬何處不是說心到得立則見其參於前在輿則見其倚於衡竟似養成一箇嬰兒隨處現形一般此學不講便無是處從何處說起這却不難將要說話時覺得放易便收住覺得神氣飛揚便斂入身裏來不過

言語容貌之間時時整頓久之自然熟了就心存不放形神不相離豈可忽過

忠信有在根本上說者如主忠信之類有在一事上說者如事君以忠交友以信之類事君之忠主事說臣事君不是爲爵祿是要辦事此事不是一已的亦不是君的是天地間當做的事人看此事是公共的所以不盡心者多如今把作自己當做的便忠交友之信主言說相與朋友是要勸善規過其尊不如君臣其親不如父子兄弟易得不信

忠信算不得兩件。亦算不得一件。如人有心本淳厚。偶然說話不循其事理。畧浮漫點染些。便不是信。又有說話一絲不肯假借。卻或爲俠氣。或欲要譽。未必皆出於忠。是信有自忠出之信。有不自忠出之信。忠卻沒有兩箇。至恕乃如心之謂。亦沒有兩箇。恕無作寬恕解者。作寬恕解。想是起于可以情恕之說。此句尚未碍理。至以恕己之心恕人。便斷然不可。難道自己不要做聖賢。便亦不以聖賢之道望人不成。恕字中無此義。故大學說有諸己而後求諸人。無諸己而后非諸人。求諸人非諸人皆不可少。必須有諸己無諸己耳。須是兩面都到。

忠信若都在心上說。忠畧在前。幾已動而事未形。此事既我所當行。若不極其量。有一毫隱匿留餘。便覺有過不得的意思。這是忠信畧在後。意已著事而理有定。此理分明是如此。若不循其分。有一毫夾雜乖離。便覺有去不得的意思。這是信。

存養二字。本出孟子。孟子曰。苟得其養。無物不長。操則存。舍則亡。又曰。存其心。養其性。蓋人心惟危。存者所以使之安。道心惟微。養者所以使之著。是孟子本指。惟存爲收斂寧靜之意。若養則當致其滋培充擴之功矣。程朱引來。卻俱用爲收斂寧靜之名。而於理實不相悖。蓋心性是一是二。未有不存其心而能養其性者。亦未有能養其性而心有不存者。故心上亦可用養字。養心莫善於寡欲是也。性上亦可用存字。成性存存是也。要之心性俱是本原工夫。若言心學而只著存字。不幾釋老之空虛乎。清植

程子提出敬字。便是救苦救難第一丹頭。敬則神存。不敬則神亡。神存則生。神亡則死。

敬說喚醒二字最好。一喚醒起來。便是東方日出氣象。鍾旺

朱子說敬字是畏字意。如見父母畏父母。見兄長畏兄長。見朋友畏朋友。退然如不自勝。惟恐得罪一般。孔子說顏子好學。首曰不遷怒。定性書說廓然大公。物來順應。許多大道理。歸于怒之時忘情而觀理。易說懲忿在窒慾之先。損者之樂。驕樂居首。

曾子孟子俱有泰山巖巖氣象。自是浩然之氣養得如此。然曾子戰戰兢兢。臨深履薄。動容貌斯遠暴慢。又曰有若無實若虛。而後乃曰可以託六尺之孤。寄百里之命。臨大節而不可奪。敬字要仔細理論。問稱顏子好學。何以首及于怒。曰怒最易發而難制。故大學說正心。亦先說忿懥。不貳過。一切窒慾事。都包在裏面。

羅整菴蔡虛齋留心朱子之學。然于天命誠意諸章注。都不曾講透。他以存心持敬爲力行工夫。不知存心只是提起此心。不要昏去。原無多事。如何謂之力行。戒謹不睹。恐懼不聞。有何事可行。

敬字從理上發出。心和氣平。就是俗語一箇怕字。故恭人曰溫溫。德隅曰抑抑。近人錯會。多作有意矜厲。就是果然壁立萬仞。亦是泰而驕。威而猛。與敬本旨相反矣。有意矜厲。是從氣上做工夫。既不心和氣平。如何能中節。東漢人謂之氣節。其節自氣中出。不從理上來。故曰一變至道。正須變也。劉念臺黄石齋。豈非君子。惜其工夫都用在氣上。

敬字被後人講不明白。做來形狀可畏。湯潛菴陸稼書皆中此病。竟有不近人情之意。令人望而去之。敬是怕人。不是要人怕我。如見大賓。如承大祭。無衆寡。無小大。無敢慢。戰戰兢兢。臨深履薄。還是自己怕人。還是要人敬己。至于敬人者人恒敬之。自然儼然人望而畏。威可畏而儀可象。

人若閒散度日。過後未免悔恨。惟用工讀書。便心無不安處。可見人只是求心安爲主。佛家云。我覓禪定如須彌柱。心非須彌柱。心安處便是須彌柱也。你看這不過一些子。却頂天立地是這箇。

黄石齋云。人無今古最妙。如有人凡事淳厚。不肯苟且欺人。便是古人。如今寫一本書。刻一本書。一毫不肯潦草。這就是古人之書。問有因官事磨得細心者。只是怕心常存。心便細了。曰怕便不好。須是不盡心自過不去。務要工緻周到。心裏纔安帖方好。

和尚家參禪。亦是要心歸一。故意說一句極沒理的話。要你在這上尋求。想來想去。別的念頭都斷了。

人心本自靈明遍到歸一時光彩忽發別見得一箇境界他們得此方好用功不是到此就住從此遍參歷扣直追無上菩提陰符經曰絕利一源用師十倍是這一層工夫至三返晝夜用師萬倍卽參同契所謂千周粲彬彬萬遍將可覩乃是思之精熟若心無那一段歸一內力卻不能思要思心散去了亦不中用

省察省字是從三省處用來字面然曾子之省是事已之後廻頭盤筭程朱引來卻是作當幾點檢語省察言下便包克治故朱子於學庸兩處愼獨注一則曰務決去而求必得一則曰遏人欲于將萌非徒點檢一番已也省之之精則知無不致克之之勇則行無不力故省察內便包得致知力行工夫朱子所謂自謹獨而精之以至于應物之處無少差謬而無適不然應物而無差謬非致知力行者能之乎故陳北溪所舉學的只說居敬致知力行不及省察正以致知力行卽省察之實也（清植）

榕村語錄卷之二十四

學二

聖人首聰明睿智大學先格物致知人總以明白爲主若心裏不明白則剛爲暴仁爲懦勇爲亂許多好字面俱可變壞孔子聖之至亦是始條理與他聖異兩漢人物儘好然底裏病痛只坐有些不明白不明白縱使天姿純粹只做到兩漢之功業節義而止不能復向上

記問之學不能心得都不濟事得之於心就是不得工夫讀書亦日日進禁他不得逝者如斯夫不舍晝夜他心道流行所謂源頭活水也

讀書只要心裏明白便是源頭活水崑崙一脉處處貫注放乎四海有本者如是

老來見得讀書只要心裏一點明白除此都是無用若著一部書天下家傳戶誦心裏卻暗暗曉得有不安處更是爲累揚子雲配享孔子王荆公位在孟子上卻有賢聖在後到底無用佛家心裏亦有亮處吾儒亮在理上不如佛亮在甚麼地方然他

却見到這一點受用不要人知雖是同聲相應同氣相求有人信向亦不可少只是本人若注意在此便沒有底子了

讀書傳學强記日有程課數十年不間斷當年吳下顧亭林今四舍弟耜卿皆曾下此工夫亭林十三經盡皆背誦每年用三箇月溫理餘月用以知新其議論簡要有裁翦未見其匹耜卿亦能背誦十三經而畧通其義可不謂賢乎但記誦所以爲思索思索所以爲體認體認所以爲涵養也若以思索體認涵養爲記誦帶出來的工夫而以記誦爲第一義便大差必以義理爲先開卷便求全體大用所在至於義理融透浹洽自然能記即偶然忘記亦無害程朱亦然

治參同契者皆以爲有外丹某謂即有外丹亦須內丹就方能服得外丹不然消化他不得內丹就一團陽氣如火之然不拘金石皆能消化方有益即如穀食須是脾氣好方能成精液長氣血若不消化便都成病讀書亦然須要融洽不然撑腸拄肚便爲害

前歲爲一友作時文序彼時隨筆寫出偶然翻閱篇中有語云學求自得則視傳世末也此語古人却未曾說想人身後若全無知覺則千秋萬歲名寂寞身後事要他傳何用若是有知生前浪得名所作的不成物事急忙不得消滅更覺得苦

今人作文字及選文字都要多某却另一癖性只要少又人都要傳世某只要愜心方快活

刻板印書如此便當何漢唐人都想不到然因此流布得廣反將書本看得容易不以爲寶人須有求明道理滚熱的心如渴饑到十二分滴水顆米俱如甘露如仙丹立刻便要吞在肚裏那有不消融滋益精氣之理

眞實讀書一切詩文曆算都不甚留心惟四書五經中這點性命之理講切思索直似胎包中帶來的一般此之謂法嗣當時徐立齋韓元少每見輒問某近又讀何異書人好讀異書便是大病書有何異四書五經如饑食渴飲祖宗父母一般終身相

對豈有那時不爾便是異端和尚家不必說他道理偏駁只丢了父母別去認箇師兄弟別去認箇師兄師弟人只一本彼有二本便不是人倫兒欲以二三年工夫學會算學再回頭來留心於經書道理其意以算學有盡而經旨無窮也不知經旨雖淵微都是根本語至易至簡曆數之類却款項繁雜難以遽罄試觀一顆樹還是根本多些還是枝葉多些況人要精於六藝尤須以經書道理爲根柢則用力雖勤而卽末見本自有從容悅心之樂不然勉强先從繁雜處入恐致心病敝鄉有一秀才於石齋先生三易洞機極意殫精必求其解遂至失心正坐此也

看得四書淡而無味就有些明白亦以爲不足奇所以高者談性命卑者工詞賦豈知四書中青紅碧綠何所不有其味至味也不知其味者保得他講的性命必不是性命學的詞賦必不成詞賦

自漢以來的學問務博而不精聖賢無是也太公只一卷丹書箕子只一篇洪範朱子讀一部大學難

道別的道理文字他都不曉然得力只在此某嘗謂學問先要有約的做根再泛濫諸家廣收博采原亦不離約的臨了仍在約的上歸根復命如草木然初下地原是種子始有根有幹有花有葉臨了仍結種到結了種雖小小的而根幹花葉無數精華都收在裏面

讀書不專是要博須是湊成一堆某十八九時經書外纔看一部性理閒長老援古證今茫不知其端然覺得其言間有不聯續處又有違碍道理處當時思其受病之根爲之說曰天上繁星萬有一千五百二十若湊起來比月還大只因月是團圞一物所以月光比星大別又如百十燈火因散開了反不如一火把之光昔有人力格數人問之渠云力兼二人便敵得十人兼三四人則三四十人不足道也以此見得須是合并若散開終是不濟事荀子云合二十五人之智智於堯禹只平常人合湊起來便比得堯禹而堯禹不多見者以其散爲二十五人也

看書要逐條想一遍不但爲書且將此心磨得可用不然遇大事此心用不入便做不來

人須要用心但用過心不獨悟過好只疑過亦好不但記得好就不記得亦好中有箇根子便有時會發動

讀書以心爲本心不在雖勤無益佛家所謂如磨麪驢身雖行道心道不行是也心裏通透一點便爲功甚大心爲諸事之根然諸事又自有根諸事之根所謂派頭也文不學史漢韓柳字不學鍾王顔柳理學不宗周程張朱雖終身專精何益

無味處致思至於羣疑並興是超凡入聖關頭（自記）

程子云只是思便無邪重在思字亦說得好邪蕩之行可悅者一時而禍害無窮衛風鶉之奔奔便接定之方中其禍至敗國亡家可不戒哉問如此是懲創逸志分數多曰好處豈不用思思吾之性情何以不如古人之厚吾之行事何以不如古人之當其處上處下處常處變內外大小都有道理如何不思思却到無邪方是

問讀書如何方有益曰且未說到躬行只要實在通一經便有些爲己之意要通一經須將那一經註疏細看再將大全細看莫先存一駁他的心亦莫先存一向他的心虛公其心就文論理覺得那一說是或兩說都不是我不妨另有一意看來看去務求穩當磨到熟後便可名此一經當日虛齋只將易經如此做得一番工夫後來天下傳其蒙引曰欲易明問蔡清故某作重修虛齋祠堂記曰自宋以後得漢人窮經之意者惟虛齋先生一人

有人說十三經廿一史皆看過只是不記得總是他立意要看完經史便不能記何也爲其泛也非切己要讀如何能記天下書原讀不盡虛齋云欲爲一代經綸手須讀數篇要緊書書讀要緊者方好文中子云不廣求故得不雜學故明某自己驗之確是如此孔子說得極平常都是自己有得之言說一箇溫故說一箇時習可見不溫不習便無處得說與知新

京江張先生曾有對句云天下有讀不盡書總非學

問心頭無打不過事便是聖賢因讚謂曰若作天下無讀不盡書總非學問心頭有打不過事便近聖賢何如先生領之（清植）

讀書要有記性記性難強某謂要練記性須用精熟一部書之法不拘大書小書能將這部爛熟字字解得道理透明諸家說俱能辨其是非高下此一部便是根可以觸悟他書如領兵十萬一樣看待便不得一兵之力如交朋友全無親疎厚薄便不得一友之助領兵必有幾百親丁死士交友必有

一二意氣肝膽便此外皆可得用何也我所親者又有所親因類相感無不通徹只是這部書卻要實是丹頭方可通得去倘熟一部沒要緊的書便沒用如領兵卻親待一夥極作姦犯科的兵交友卻結交一班無賴的友如何聯屬得來

若是要有所得精熟一部經書儘可用之不盡若要醞釀深厚畢竟是多讀多通方得沈浸醲郁四字最妙

讀書不透多亦無益然亦未有不多而能透者人無所得雖讀得三通高談博辨證佐紛羅其歸如搦冰然初非不盈把漸搦漸消至於無有所以讀書以實得爲主

學問之道最怕那地方派斷如李中孚幼爲孝子長爲高士半世讀書所著論多未諦當以關中派斷故也所以孟子見得透甚重見知

讀書要搜根搜得根便不會忘將那一部書分類纂過又隨章劄記復全部串解得其主意便記得某向看三角法過了輒忘後得其一線穿下之根便

再不忘某於河圖洛書搜得其根放下空空洞洞一提起千頭萬緒無不了然孔明當日獨觀大意今人解作草畧便不是大意者即精英根源也杜工部讀書難字過便不屑記難字如揚子雲乃是要採其精英

某少時好看難書如樂書曆書之類即看易亦是將圖畫來畫去求其變化巧合處於太極圖不看其上下三空圈卻揀那有黑有白相交相系處東扯西牽配搭得來便得意覺得朱子注無甚意味及

入館幸遇德子諤徐善長乘先生辛未後又得蔡長史楊賓實他們往復疑問俱是從道理根源上尋求因此想出見頭來再去看朱子書方有滋味有精采

某年十八手纂性理一部十九手纂四書一部二十手纂易經一部凡某家某家如何說皆一一能記至今以爲根基不然雖閱時熟思從何思起

某先年只喜看有道理的書近年方不擇書看詩便覺詩裏有許多理看史便覺史裏有許多理如此

方好讀書而惜乎已老矣朱子自廿來歲便是如此所以無量精進

讀書千遍其意自見某初讀參同契了無入處用此法試之熟後遂見得其中自有條理初讀大司樂亦然用此法又有入處乃知此言果丹訣也人做大司成只糾合有志讀經者且不要管他別樣只教他將一部經一面讀一面想用功到千遍再問能所得便好

有言不肯讀經而好史者曰此不過是心粗不耐細看道理其看史亦只於沒要緊處看取耳到後來粗浮無先安能區別是非措之於用

學問須是熟梅定九於曆算四十年工夫尚不能熟讀書不熟終不得力魏伯陽所謂千周萬遍也

讀書著不得一點爲人的心著此便斷根雖孜孜窮年無益也

梅定九筆算乾淨有條理信成當家之學可見學無內外終日談身心性命意却要人知我不妨是爲人曆算詞章之屬務欲心通有以自樂不妨是爲

己總在心中發念處分別某十七八歲時於正蒙觀物有幾處不明白到省試時坐肩輿中崎嶇登頓一思輒竟日子弟生性廓落不妨但當有當心之處便好大凡一技之精皆未有全爲爲人起見者

讀書要見得自己有新意高出前人處却不可執定此意以爲至當不易亦有此意初見甚確久之覺得前人老老實實的一句已似有此意到得後來確乎見得他那一句渾厚無弊包得我的意思足

却不可易便到是處。

讀書人且要如和尚家先記款六根十八戒要緊的幾箇公案。四書五經中條得數。說不出。却說我留心根本。此不過空踈之別名耳。只是地名人名。項項碎碎記得許多。却不必。即如孟子。五箇人倒忘了三箇。都不妨。若如大學中八條目。中庸中九經。忘了一件。如何是箇學者。

後代書更多。讀不盡。事更多。亦知不盡。莫若就我所能爲所能知者。求箇著實。據所見者寫出來。再看

所寫者。可能如意中所見否。若不差。便存著。不必定想傳世。如此甚簡易。近於爲己。

朱子曾說有著碁高手人。向國手從學。國手經年不教一語。只令看他與人著。其人問故。國手曰。但是高著。你都曉得。令你看著者。要你知道低著耳。此語最妙。他那規矩準繩。平平無奇處。正是妙處。困倒英雄。所謂低者。正是高之根。

讀書只賛其文字好。何益。須將作者之意發明出來。及考訂其本之同異。文義之是否。字字不放過。方算得看過這部書。

今耑門之學甚少。古來官制田賦冠服地里之類。皆無精詳可據之一。此等必實實考究得源源本本。確有條貫方好。不然隨便著作。有何關係。如淛中萬氏禮學極有佳處。但多是自己做主意。所引經史。只據來証吾此說。不管對面反面尚有別義。如問官事。要偏在原告。便只取原告干証。不管被告干証。要偏在被告。便只取被告干証。不管原告干証。如此豈能歸於至是。

讀古人書詩。不將全部五七遍過。遽欲選他的。大都是强作解事。讀到五七遍。畧能上口。辭意俱已明白方纔見得他出。即如見一朋友。不是談到五七次。如何知其爲人。

朱子譏永嘉學問。說王道。不說孔子。只說文中子。說霸道。不說管仲。只說王猛。其實不爭到源頭。連這半截亦不識得盡。即講周程張朱。不爭到孔孟。亦不能盡周程張朱。既不見其踈漏處。定亦不知其精到處。

古法之壞、不壞於無知者、而壞於一知半解者、十分中曉得九分、那一分不解、不肯闕疑、定臆造以求合、承訛襲謬、久且不知其非、而古法之真益晦、聖人云、多聞闕疑、萬古讀書人不可易此、

程子傳聖學功甚大、但往往以絕學爲言、却起後來非薄前賢自我作古一輩人流弊、夫子自云信而好古、好古敏求、子貢答公孫朝、何難說不由師傳、默契道體、却說文武之道、未墜於地、在人、尤妙在說賢不賢識大識小、莫不有文武之道、夫子焉不

學而亦何常師之有、立言多少穩實、與夫子平日所言一般、大抵風俗人心之壞、皆起於讀聖賢書、不信聖賢、某幼時曾聞耆老云、孔子之書、不過是立教如此、非是要人認以爲實、豈不是癡人說夢、明末人都是此見、風氣雖嘉靖以後方壞、却是從陽明開此一派、

明代人讀書不細、大害事、王陽明爲王守溪作傳、最表章他的性說、性說中引孔子語、云心之神明謂之性、以爲吾止以孔子爲斷、不知原文乃謂之聖、非謂之性也、記不確、又不去查、落筆便成笑話、明道因濂溪教他尋孔顏樂處、晚年欲作樂書、朱子曾笑云、不知樂如何作書、謂樂在心、作不得書耳、性理中載此語、恐人讀作禮樂之樂、乃於樂字下、旁注洛字、書生不看小註、於問樂篇往往答云、明道常欲作書、是讀爲禮樂之樂矣、常州錢啓莘又錯以旁註洛字爲正文、因費許多心力、著一部洛書、皆畫作龜文、繫之以詞、以竟明道未竟之志、豈非說夢、此殊有關係、非止文義少差而已、

明人讀書不及唐宋人、汝楫問曰、病在何處、曰前半截以爲程朱果高於漢唐、遂不讀漢唐人書、又不能讀透宋人書、後半截知讀漢唐書、却只獵取一點詞采、爲文字之用、與義理不相干、

許魯齋云、學問到有朱子、已經都說明、只力行就是了、此語似是而非、恰像人已無不明白、只欠得力行、其實不能明白者儘多、乍見似顯淺、人人與知、却中間難理會處無限、只當云熟講深思而力行之、方無弊、且如堯舜以來之道、至文武已無不明

備周公又仰而思之夜以繼日何爲也易經文周闡發已明孔子又韋編三絶何爲也說足前人說明亦要我在身心上實實體會親切方好近人不是想翻程朱之案便謂程朱發明已盡不必措意都不是申公曰爲政不在多言顧力行何如語雖結實亦未詳盡不講明如何行得夫子拈一信而好古爲宗就中又開出許多方法如所謂闕疑闕殆擇善而從不是見古不論是非一槩深信不疑也

人於書有一見便曉者天下之棄材也須是積累而進溫故知新方能牢固問這樣人若肯加功豈不更勝曰便是他不肯加功如富貴家兒生來便有得用他看錢物天然不愛惜惟辛勤成家便一草一木愛之護之讀書從勤苦中得些滋味自然不肯放下往往見人家子弟一見便曉者多無成就有人自訟其過生平所讀書不甚愛惜此是大病又有人自訟其過生平好讀新書不喜讀舊書亦是大病

人畧畧知道有所不爲便出衆若再講求學問有些淵源便不可測必有成就

某嘗以曆論質於徛氏衛先生徛氏以示顧寧人寧人曰曆之是否吾不能知論文字則元人之文也某曰以先生之博學何謂不能知曆寧人曰吾於經史雖畧能記誦其實都是零碎工夫至律曆禮樂之類整片稽攷便不耐心此是大病今悔之而已老矣梅定九了然於心了然於手却不能了然於口寧人則善談論其自訟處實讀書要訣也

出門之功甚大閉戶用功何嘗不好到底出門聞見廣使某不見顧寧人梅定九如何得知音韻曆算之詳佛門中遍參歷扣最是妙義豈必高明人就是尋常人亦有一知半解

凡瓜菓時候未到縱將他煮爛他終是生人只知春生夏長秋收之爲功不知成物却全在冬五穀至秋已成矣若當下便將來下地作種終是不好畢竟收過冬生意纔足人見其已入倉囷以爲既死不知他生意在內自己收縮堅固以完其性可知

貞下起元之理、一絲不錯、凡學問工夫火候未到時、勉强爲之、終是欠缺、

讀書已是見得如此、却須放在那裏、久之寫出方好、不但錯處須候其開悟、卽是處亦須候其爛熟、爛熟後向人解說、聽者不待吾言之畢而已自領悟、到此時候、一筆寫出、自然枝葉渣滓盡去、不消多著言語、而義旨朗然矣、此境非可强致、程子自言十七八歲時見得如是、至今仍見得如是、却意味自别、正是此意、

學聚問辨下著一句寬以居之、大妙、如用武火將物煮熟、却要用慢火煨、滋味纔入、方得他爛、（以上致知）

人總以言行爲要、凡一生之吉凶禍福、功業之大小成敗、皆於是定之、行者人之禮也、言者人之樂也、

人取益改過、自視宜小、容人納諫、自視宜大、以能問於不能、以多問於寡、有若無、實若虛、何其小也、犯而不校、何其大也、不學人往往與之相反、

人須是立心寬大、若褊急、縱使耿介特立、亦是白了、漢不能成大人物、要有陶鎔人一團熱氣、方是聖賢的派、

做官人不要貪逸樂、人乃得逸樂、武侯澹泊明志、食少事繁、把身子都拋開了、做佛家以大地黃金布施、不爲希罕、須將身子布施、方是大布施、卽是此意、他又推而上之、至虛空無我、不有其心、更足大布施、吾儒却不然、到了不私其身、鞠躬盡瘁、自然連上一層都有了、

人心一味熱不得、一味冷亦不得、如關切人便爲之營私、大不是、去了此病、却又一點不照顧人、連分人以財、教人以善、都沒有、須要乾乾淨淨、却又滿腔子都是仁厚相愛之意方好、

風氣淳厚便太平、聰明才智、多是天生的、至厚道可以學得、大家都學厚道、便成風氣、有人問程子、古人對姑叱狗、炊藜羹不熟、便至出妻、何過耶、曰古人厚道、不可淺測、寧自己落些不是、必有宜出而不忍顯言者、所謂出妻令其可嫁、絕友令其可交、此段說得甚好、東漢人多近古、便是勉爲厚道耳、

問小學以恩怨分明爲非有德者之言、怨不必分明、

恩上分明何害。曰病在分明二字上。如人有恩於我。分數到那裏。我報他亦止到那裏。便是無情。如我有恩於人。亦論分數責報。豈不大差。且使其人有恩於我。而其人却非好人。我明說報他。倘我有權勢。他竟倚以作威虐。將若之何。只是遇他的事。於理不甚違礙。有可周全處周全之便是了。不必使他知。

世間事變幻多端。吾輩遇之。却要反觀自己。自己身心上有此。此事便是有根的。自己身心上無此。此事便是無根的。無根便可視之如無有矣。機心最不可用。他來害我。我又生法去害他。便兵連禍結而不可解。即消化了不有在胸中。猶非第一義。須是反到自己身上。追尋出我必有所以致之之處求所以善處之方。纔爲有益。

人當大驚擾時。切不可就處置事。此時非本心之正。若以事機不可緩。因旁言亂聽。急忙應之。十件十錯。某自經鄭寇耿逆之變。身嘗試之。當鄭寇彼猖時。欲招某出。某不應。遂致怒。聲言欲禍于家。彼時若一言稍靡。便貽名節之羞。若過抗。便可殃及父母。某只不動聲色。至數日後。有王友者。問某作何計。某曰僕不過一窮百姓。彼若欲得而甘心者。遣一役來。牽之而去。即與見面矣。友曰招之不見。牽之而見。可乎。某曰招之無可見之理。牽之便有可見之義。何也。招之而見。不爲殿下臣。必爲座上客。牽之而見。則爲階下囚矣。友曰見面奈何。某曰若能以禮待。則從容告以實情。僕非明之臣子。而實我　朝之詞臣也。倘爲不才。便不足用。如以爲賢未有賢而失節者。彼於明家失節之人。皆殺之流之。則僕之不宜爲用明矣。如慮僕有別圖生變者。請侍老父老母。携妻子。傍城而居。教童蒙度日。可已。若彼赫然而怒。發淡水洋。亦命也。王友爲之稱善。其後竟得瓦全。倘倉卒應之。則心氣驚惶。思慮未能周到。剛柔緩急之間。皆足以憤事致禍矣。

當年某家貧賤時。被光棍衙役。設計陷害。至辱及父母。及後寇亂。某起鄉兵。保護鄉里。迎請大師。當時地方大吏皆仰重。生殺可以自由。有勸某因事報

後者渠皆不應此輩若積惡不悛自有天道不必參以人爲團結鄉兵是爲鄉里爲朝廷藉此遂攙入一分報復私忿的意思便覺羞不可當

當年有友謂某曰亂後長許多見識某抑之曰平時極相厚者皆掉臂不顧疎慢不堪此世界是佛家所云魑魅世界看破虛幻無復有情某應之曰果爾則是我於斯世先爲疎慢以待人矣豈是處世中正之道惟當思吾平日所以感之者恐未必誠未必合理苟誠而合理則彼自負恩亦不足校凡

極不得意時吾心中必有事焉則有所以處之如人久在亮處行忽入暗處一物不見彼時狂躁無益惟合目靜坐再一開眼則虛室生白不須願外

告狀者雖無直辭然被訟者追尋受訟之由畢竟有自己一點不是處故自反是切實受用若他人不是與我何干於禽獸又何難焉

人貧窮時有求志一段自己的快樂貴盛時却有臨深履薄一層自己的受用無此便人生亦沒意味[illegible]此方可不窮若是窮了便不是易

當事只要作退一步想便自安詳審愼如一味誇詡將去必敗之道（鍾旺）

飛鳥遺之音不宜上宜下急喚其回頭事毋要回頭看（鍾旺）

聖賢只論當下任千駟萬鍾總不易吾此一刻一念之安不與人論人非論鬼責這便是到頭要義過去未來皆所不計

事到當頭時惟有義所當爲者便爲之不要思前算後某當海氛擾攘之際事勢甚危想來別無巧法

只有義所當爲力所能爲進前做將去幸得免難（鍾旺）

銳峯僧云截斷做最是如今我們行一件事說一句話且求這件事這句話有當於理莫管後來時勢之有無翻覆無論料不到卽料得到亦無益未有抛了當下的道理却去預管後來者

以氣加人不惟累德亦必害事（鍾旺）

委蛇遷就固非君子之道然苟徒恃義理之正一任激烈做去以致僨事甚且貽患無窮祇是爲血氣

所驟耳推其極亦是一己之私非出於天下之公也鍾旺

凡奸邪成黨時切勿過激彼既成黨釁將自作急之彼反合勢緩之則自相攻擊必矣乘其敝而去之則事半而功倍看史鑑中處此者或得或失無非天意

人於既往事便如根本將來事便如枝葉如當下富貴便忘却窮時情狀只覺得應該享用便是忘本枝葉必不茂盛將來享用亦必有限然不忘又有分別不忘而知止知足是也若怕將來再窮便貪財厚蓄以爲備豫之計便爲大錯

人能公其利便自受其利如山之出雲本以爲雨及雨下出雲之山亦被其澤此自然之理勢若施一小利卽懷望報之心一著計較便索然沒趣

人能勉强便好六家叔少時聞人家有不祥事便有喜色某規之曰叔父何爲倖人之災樂人之禍叔父領之自後便强爲咨嗟或作愁苦酸悽不可忍耐之狀其始未必卽出於實心到後來便習而成性他如今福祿壽考甲於一族若那意不變便非享福之相又人有一長刻刻要施展亦是大病如喫得一物却不消化存在肚裏豈不爲害所以顏子有若無實若虛謂之亞聖

客有云學者以治生爲急父母日受饑寒却杜門不出而曰我以立品此邀名之事殊謬於情實先生曰此乃佞以自文其說事通賄之失而便其私者此等須論道理若合道理的經營奉養則卽此便是立品的切要事不是兩件若非道非分則無營求之理父母雖不免凍餓有招之行竊者從之可乎

夢中遇極凶險事只心不動便不能爲怪推之日間亦當如此凡變故猝乘只心不動當不能爲害問心不動自當有箇道理出曰固是且不必說到此只以神之應感論之亦自不爽又曰此須是涵養得到不然亦當忍教不動

天下做得事來者多是不要做的人急躁便易敗

張子房於高祖之欲廢惠帝武侯於先主之東征都

暫且由他。蓋事到無可奈何時。只得放寬以俟其機。不知天意如何。且聽天處分。若是天要如是。人有何本事。不然必有轉機。乘其機而用之。可也。古人當此。是窮了只得用此法。某當年值耿鄭之亂。曾用此。頗有濟。耿逆初平時。諸當道行事。殊失民心。某憂甚。知且再亂。或勸某進書言於親王。某念彼時雖進一書。如以小石投大海。何用。姑且由他如天意有在。或反生出好機括來。未幾。白頭賊聚夥萬數。劉國軒攻圍漳泉。親王歸路已斷。於是督撫提鎭。一齊束手。某乃團聚鄉兵。使三舍弟引巡撫吳興祚兵。吳表弟引將軍拉哈達兵。自山竝進。遂解泉州之圍。於時親王以下。皆視某為干城。而姚熙之得某一字。立刻施行。凡諸苛酷弊事。以次釐革。王荊公詩。漢業存亡俯仰中。留侯當此每從容。最妙。不知當日宋業未嘗存亡俯仰。荊公何以那樣不從容。

人必靠定道理不走作。至風波來。方可言命。只是賢路崎嶇時。須委婉些方是。

立朝柄政者。苟非大賢。與之交好比附。未有不為所累。故仕宦以孤立為安身的是名言。

人只當存至誠心。禍患之來。如何可定。天便來替你解救。是誰力量敵得過天。方正學論此一段甚好。

受暮夜金更不好。卻之亦是常事。何故楊關西便傳為美談。可見東漢雖風尚名節。而受暮夜金者尚多。立品不苟。自古而然。

好惡贖貨之人。竟似他終無死日。不知這罪過是要帶去的。人生須是刻刻辦著死時不罣礙。如做官的人。刻刻恐怕有賍款。日日造一交盤冊子。打算去官時。落得乾淨走路纔好。

朱子云。自古未嘗有被人殺死的聖人。以聖人都是一團好生意思故也。賢者則有嚴氣正性。嫉惡如讐者矣。此便有殺機。佛家云。羅漢見惡人。生嗔惡菩薩見惡人。生憫度。羅漢與菩薩只差這線路。卽是此意。

狀貌雄偉人。須要現出善象。無意中流露一點仁愛渾厚意思。便有福。所謂心象也。若一味剛強快利。

便多沒沒而死。某閱人如此者甚多。

聖人不廢肉食。禽獸食草木。人又食禽獸。以其尊於萬物。而備有萬物之精英故也。若禽獸食人。則爲變異矣。只是不可貪饕。須存遠庖廚之心。

父兄教子弟以權術。莫要說實話。畢竟卽先在父兄身上學起。

子弟懷利以相接。是無所不爲之根。而其端在於詐。

有痛詆人惡者。先生曰。子親見其事耶。曰。得之傳聞。曰。就使親見其事。立言固自有體。夫子惡稱人之

惡。子貢惡訐以爲直。正爲此耳。況傳聞乎。（鍾旺）

人有不是處。雖子弟僮僕。且莫罵破他。某督學時。屬僚有無禮者。某竝未嘗面質責。及他知悔來謝。某則慰而勵之。他便相安了。眞實督學時。教諸生極其至誠懇切。只是當面罵他不通。他便難堪。某當時只與他透講書理。他這一邊明白。那一邊不是處自然知道。何須罵破。所以隱惡二字最妙。不但是要存心長厚。亦是留他改過之路。好使人自新。

[illegible]引云。人有過。不可又加功去文飾其過。如一句話說錯。已是錯了。又添一句去塗飾。是兩句錯了。恐塗飾不工。又添一句去彌縫。是三句錯了。何若改向好處。十句話有後來九句是。那一句不是。人亦諒之矣。何必展轉回護。徒然揭其破敗。最爲高明。

不誠無物。此理最奇。人說話纔著些假。不但當時人不信。卽千百世後人一見便知之。如諸僞書之類是也。可見此理無形影。無聲色。充塞遍滿。斯須不可離。（之銳）

古之聖賢。都亦隨時。孔子於弟子皆呼名。孟子七篇

便無對面呼名者。程子當面稱賢。背面呼名。至朱子背面亦稱字。（以上言行）

榕村語錄卷之二十四終

榕村語錄卷之二十五

性命

汝楫問胸前心之舍。天心亦必有舍。曰。與人一般。人醒時其神在心。睡時其神在腎。天之心。上在北極。下在地心。又問春夏陽也。心在上。秋冬陰也。心在下。與人醒時睡時相配如何。曰。春夏氣發於上。秋冬斂陽地中。推說皆通。其實何處非心。人遍身皆心。一毛一髮皆心也。天亦是如此。

賦性。譬如誥勑開載職事。福善禍淫。譬如考職黜陟。此首尾兩頭皆是正命。中間許多稟受。則皆所謂氣數之命。（自記）

命字最上一層。是天命之謂性。純以理言。中一層。是陰陽五行。便自不同。是以氣言。後一層。卻以人自感召爲主。又以理言。合而言之。總是一理。中間氣數之不同。孟子說得妙。君子不謂命也。如朝廷命官。予之勑書。令盡職守。是君之正命。後來三考黜陟。亦是吾君正命。至中間僚友齟齬異同。到底算不得君之正命。以君命。譬天命。最明切易曉。給這勑書是命。領這勑書是性。繼之者善。在方給之初。成之者性。在既領之後。（鍾旺）

聖賢說義理。即兼利害。朱子深譏左傳好夾著利害說。其實降衷之命。與吉凶禍福之命。一也。二之則不是。所以見乎蓍龜。動乎四體。惠迪吉。從逆凶。福善禍淫。無不兼說。

問人常有未生時。先見朕兆。如曹操未生。便知梁沛之間有眞人出之類。此何理也。曰。天地生人。如人做事一般。其有關係者。尤所著意。未做那事。先動那念。便有象了。問有至微之人。不過富貴幾年。未生之前。亦先見朕兆。難道亦是天地著意所生之人。曰、此等人是他後來自家墜落了。想天地初生他。其意不止如是。所以詩書言命。只言後天之命。

立命二字最妙。命可以自我立的。作善降祥。作不善降殃。惠迪吉。從逆凶。道善則得之。不善則失之。宜民宜人。受祿于天。保佑命之。自天申之。都是說此等命。天生成有一定的命。到得後來變化。其理

又進一層連天亦不知其然果有天初生人本來是極好的後來自家鑿喪至滅其身倒其籍有生來命本平常因自家積德累仁至於增其福壽名升帝庭問天地至神如何後來變化天亦不知曰心是人所自有的人尚不能捉定自己的心天如何能知所以佛家說轉輪王是心那機一轉大地山河都隨他轉

天地以生物爲心而其聚精會神又在人所以太極圖上面的都是爲下面兩圈而設不知天地但觀人人一生經營勞碌只是要兒孫好問人是有知的固如此至草木無知其生枝生幹生葉生華歸結只是結子天地之心全見矣曰然草木之生色香臭味有絕奇者禽獸蟲魚中羽毛鱗甲亦有絕奇者人乃裸蟲之長毫無文彩而天地之全理寄焉如果實穀種一般其餘枝葉華皆好看結成子便一些文彩沒有其好處都包在內問實必有殼包住衣錦尚絅亦是如此可見爲己之學即是天道曰孔子教門便是收歸到裏面來這箇生發無窮堯舜禹湯文武之澤都不如孔子其子孫之福祿亦與天地終極爲是故也佛氏圓滿二字最妙圓始滿滿始圓草木之實其圓滿者乃生氣之所歸也種先圓句萌甲折便不圓到得結實又圓問如喜怒哀樂未發是圓的發便不圓到得和仍是圓曰然

人爲天地之心果然人多錯會某亦讀之累年始解謂人爲天地之心反一語便可謂天地爲人之皮殼故愚誕之輩至有疑天地爲無知者即從此起也人爲天地之心乃謂天地之精神命脈皆在人耳禽獸草木皆得天地之性而不能全惟人得之最全故曰天地之性人爲貴貴者貴於他物也猶之父母生子父母之精神命脈皆在兒子非謂父母爲兒子之皮殼也就如一身之中說人之神氣爲天體魄爲地知識爲人便不是只好說魂之靈屬天魄之靈屬地周子張子便說得不錯周子以人之應萬事配天地之生萬物極是張子說乾稱父坤稱母予茲藐焉乃混然中處又極是

王陽明說萬物一體處。言見赤子入井。惻然救之。是赤子一體也。見禽獸被傷。欲活之。是禽獸一體也。見草木摧折。欲護之。是草木一體也。見磚瓦傾欹。欲全之。是磚瓦一體也。又翻轉來說。瓦石所愛也。使有草木萌蘖屈抑其下。則不惜擲瓦石而出之。覺心安而理得也。草木所愛也。使畜牧無資。則不惜芟草木而用之。又覺心安而理得也。禽獸所愛也。値賓祭則殺而饗之。又覺心安而理得也。至人尤所愛也。一簞食。一豆羹。得之則生。弗得則死。有路人與吾之父兄竝在前。舍路人而活父兄。又覺心安而理得也。此皆非安排而後有者。論皆極精。某復因其說而推之。瓦石無害於人。卽觸之不過傷肌而已。草木則有腐腸爛胃。毒人至死者。草木生於肥土而不驕。生於瘠土而不求。雖有毒草。人不食之。不能爲灾也。禽獸得食則爭。其尤悍鷙者。搏噬踶嚙。無所不至矣。禽獸一飽而止。過而輒忘。人則蠅頭之利。不肯相讓。盈千累萬。不自知止。百年將盡。竟不少休。睚眦之怨。沒身不解。以致相讐

相殺。興戈起戎。害遍生民。辜及朽骨。視草木禽獸之惡。千萬倍矣。似乎荀子之言不爲過。不知天以全副本領予人。原千萬倍於物。所以以不善用之。其機智才力。亦千萬倍於物。且如瓦石止是供人之用。至草木則能滋益天和。培助元氣。瓦石不能也。禽獸中如雞犬之鳴吠。牛馬之致遠。其尤靈者。如蜂蟻鴻雁之類。草木不及也。至於人。自身而家而國而天下。實能修齊治平。則財成輔相。上下咸若。直至參贊位育。彌綸天地。雖天亦不能限量他草木禽獸能之乎。

草木本在下。末在上。禽獸橫生。惟人頭向上。如天之圓。足在下。如地之方。清氣升上。濁氣降下。與天地同。看來有天地。不久便有人。邵康節謂天地空闊許多年。始生人物。未必然。唐虞去洪荒亦未必太遠。

指節可以觀天。掌文可以察地。大抵天地之數。至五而全。河圖洛書。皆以五居中。人手足五指。得天地全數。然大拇指與四指不同。止兩節。又虛而不用。

數十二支不用拇指中指長應夏小指短應冬食指無名指一般應春秋後掌高處應山起西北注水於中窪處必定從食指邊洩去應澤注東南至右手方位已變而西北東南不異故曰天地之性人爲貴禽獸便不如此

天地生氣無處不到石蟹在海能走石燕在洞能飛出則爲石此石中所生之禽獸也汗潦之水蛆蠓生焉糞壤之內蜣蜋化焉生其中食其中便肖其形便同其性牛馬草食穀食虎狼肉食不能相兼也人無不宜是稟天地之氣全也氣全者以其理全也虎狼之父子蜂蟻之君臣何嘗不倍篤於人而他則不知（以上論命）

性之不明也虛齋整菴欲於氣之曲折處見性姚江以昭昭靈靈言之皆難以口舌爭須知氣不過運動神不過知覺而所發之理乃性也如見孺子入井而惻隱能惻隱者氣也知惻隱者神也而惻惻然發於不自覺動於不得不然此處非氣非神乃情之正而性之眞也程子稱形而上下爲截斷分

明朱子言太極陰陽當離合觀可謂精切（光坡）

性字自孔孟後惟董江都明於天性知自貴於物數句說得好自後汨於佛老都是以氣質爲性以心之靈明爲性至韓文公旣以仁義禮智信爲性却又疑孟子性善之說難道有不好的仁義禮智信麼直到程朱出來把性字說一箇透程朱後又糊塗了伊川說性卽理也蔡虛齋羅整菴輩著實參想以爲天地之氣若偏於陰偏於陽便不是理陰了又陽陽了又陰陰陽得中便是理已經說得近傍却還隔一層爲甚麼陰了又陽陽了又陰這是天地不能自已萬古不易極純極粹至好的一箇性連天地亦不知其所以然只是不如此便過不得此生理也生理却在心裏所以程子說心如穀種因爲性如此所以動而陽陽是好的靜而陰陰亦是好的春夏之生長固是生物秋冬之肅殺亦是生物人得之以爲性亦是如此萬古剪不斷連人亦不知其何故只是如此便安不如此便不安聖人愛人固是生人殺人亦是生人此處看得明

自。憑你横說豎說。道理都不錯。知道這道理。天地間那一箇物類。那一件事情。是不與我相關涉的。知道這箇。却說他是氣質不得。說他是心之靈明不得。

善固本之性。惡亦必尋其根。朱子謂陽主生。陰主殺。主守覺得太重。如形體陰也。心思陽也。豈有形體主於爲惡之理。然惡却從形體而生。故人以心思爲主。而貫徹形體。則形體亦善。以形體爲主。而役使天君。則心思亦惡。善出於心。惡亦出於心。如君

命官。盡忠效職。乃君命也。枉法行私。非君命也。然盡忠效職。固憑君命以行事。卽枉法行私。何嘗不假君命以作威。畢竟盡忠效職者。君命之本然。枉法行私。非君命之本然也。如此看惡字有根。而亦不礙於本性之善矣。

知好善惡惡之爲性。原不錯。但要知何以能知好善與惡惡。必我有善。而彼之善與我之善合。故好之。彼之惡與我之善不合。故惡之。其所以合不合者。非我有極善之性。何以能然。程子以穀種喻性。便

是。穀種裏面是有的。釋氏以鏡喻性。便非。明鏡裏面是無的。穀種是熱的。明鏡是冷的。以善言性。便盡天下人物。皆視爲一體。痛癢相關。公其所有而己不勞。一團和樂之象。以知覺言性。便以己爲明。視人爲暗。自智而愚人。尊己而卑人。私其所有而欲分以度人。必有隔閡之象。所以性善之說明。便見得天下之人。皆有性善。老吾老以及人之老。幼吾幼以及人之幼。養之教之。歡欣和厚。佛教以衆生迷妄。思欲度脫。不知上老老。他便知孝。上長長。

他便知弟。何嘗迷妄。總之聖賢仁愛是熱的。佛家慈悲是冷的。如告子之不動心是死的。孟子之不動心是活的。活的便是熱的。死的便是冷的。

至尊因說新製律管分寸與古合。以羊頭山黍實之。亦是一千二百。裝緊自然多幾顆。鬆些自然少幾顆。大槩是一千二百。就如說性善。難道箇箇都是一樣。是大槩人性都善。不甚相遠耳。這一句說性善甚精到。

問性只在心內否。曰。通身全是性。毛竅中都是性。但

最中光亮發見處是心耳問光明只是心不是性曰然問心如穀種何處是性曰穀種生處尚不是性所以生之萬古不變者爲性性本無形如大麥萬古是大麥小麥萬古是小麥不是性如此如何不會變有性所以有許多物事若沒有這箇不會變不肯住的如何有這許多物事所以云性立天下之有

人與天地本是一箇其分界處只在一軀殼而百凡雕斲隔離之患皆從此生聖人所以說克己己私克去得盡則踐形盡性我便是天即中庸所云至聖至誠也人物皆稟此理以生吾渾身都是天理而人物自化又加之在己有學問處物有法度則存神過化而贊天地夫何疑

姚江以一段靈明者爲性雖少近裏然所見乃心而非性也心便有別但看聲色臭味平時多少耽著至遇疾病便生厭惡遇患難便不復思想惟孝弟忠信則坎壈之中轉見誠篤至於生死利害更生精采故知人心道心確然兩箇可見義理之性不以形骸而生自不與形骸俱斃嗜慾之性皆因形骸而有自與形骸俱亡此處認得確發言行事大段不出定盤星矣

王陽明格竹子的性乃格其葉何以三心何以空他木皆通直他何以有節不知此形器也非性也雖細說亦各有緣故如鱗屬木水生木故鱗如波紋禽屬火木生火故羽如木葉而食栖於樹獸屬金土生金故毛似草而深藏於巖谷介屬水金生水故殼似金石之堅裸蟲是人屬土故居於平地分屬五行却不是他的性惟孔子說得盡繼之者善也成之者性也天命本至善人物承繼來無不善及至成形便有不同今欲求物之性總離不了五倫不特虎狼父子蜂蟻君臣雎鳩夫婦即草木亦然以類叢生是其朋友也有牝牡是其夫婦也移樹必是花開時問其故曰樹最護花欲結子也是其父子也其不能全者形器限之也其不能斷者同一性善也天地與人共此一性所以萬古不易萬古不息

王守溪許多時文都看不出他的底裏。到做性論。便露出馬脚。蓋以金水喻性。全是佛家語也。性是熱的物事。不是冷的物事。是屬陽。不是屬陰。論人性。當以木火喻之。如草木之實。其中原具有根幹枝葉花實。及一得土氣。而根幹枝葉花實都出其中。性便是如此。木火屬發生。金水屬收歛。如晝夜然。吾儒所說性。是白日事。佛家所說性。是夜間事。聖賢說四德便說元。說五常便說仁。元足以統亨利貞。仁足以統禮義智。佛家却不道元而道貞。不道仁而道智。都落空了。

人物皆有五性。其參合之中和者爲人。偏駁者爲物。至甚偏駁之後。則美者亦亡矣。人之中有賢不肖。理亦如是。（自記○以上論性）

仁智相連。仁收進來便是智。智發出去便是仁。禮義相連。禮是燦然有文。若不停當。如何謂之禮。而停當恰好處便是義。信流行於四者之內。而位次乃在禮義之中。極有理。禮都排在外面。若無實心。以爲之本。便是詐僞。惟有實心。故一歸於實事而合於義也。

五常仁可以統四德。生意無不貫也。信可以統四德。誠心無不存也。智可以統四德。收任四德。又貞下起元也。

數中一三五可以做主。五行水木土可以作主。五氣冬春中可以做主。五性智仁信可以做主。禮義却做不得主。

仁爲四端之首。故中庸云。肫肫其仁。智能成始成終。故中庸始之以聰明睿智。而終之以文理密察。（自記）

聖人不輕說死。惟到仁曰殺身成仁。信曰自古有死。雖死而生之理存。勇士不忘喪其元。終非其至者。但謂之勇士而已。

問程子屢駁以愛爲仁之說。愛者仁之用而非卽仁也。曰。朱子仁說已辨此。既曰愛者仁之川。獨不可反其說曰仁者愛之體乎。問雞雛之說云何。曰。全在那一點嫩處。如嬰兒依戀父毋。那一點眞心。乃最初之心也。大舜做出多少事業。其根本却是大孝終身慕父毋五十而慕。

覺固不可以言仁亦不可以言智覺者心也仁智者性也在天地覺譬則神仁智是生物藏物之理（自記）

人心中只有一團生理發出來便是愛愛不可卽謂之仁然其理則仁也爲甚麽又說公則仁大槩人不能全其仁者只是爲私欲所蔽隔克去己私仁心自在公字有工夫愛字無工夫公便愛心自然流出如一片土地但不使瓦石壓占自會生草若强恕則在公與仁之先惟不能仁故用强恕耳然無忠做恕不出纔說恕忠便在內

智是兩箇而暗藏在內的夫婦是兩類又隸在人不見處的以此推之北是幽暗之方黑是幽暗之色水外闇冬閉藏貞則收斂堅固憂懼亦是隱隱在內盤算的腎亦兩箇藏而不露無不如此

機智是無用的聖人未嘗不有在胸中却不拏出來用所以董子說陽居大夏以生育長養爲事陰居大冬却積於空虛不用之處聖人用底只是仁禮義智是藏在內的義猶半用智全不用若拏出來用便害事如人多端籠絡我架詞作勢我只以老實應之他句句虛我句句實自然他通身伎倆都沒用處你若再以機變應之益發多出事來必敗之道也只是義智却是內裏必要有的不是可以無的

後世君子於四德中尚用一智些小利害卽便百般趨避問所用恐亦非正經的智曰就是正經的智亦用不得智本是藏在內的不可以用豈獨智卽義亦半用半不用如事不當做則不做便了若張揚表暴便有病故用義便有東漢末流黨錮之禍用智便流於詐僞姦巧之歸三代以上專用仁禮

問文理密察是用智否曰全在內寬裕溫柔也是他齊莊中正也是他發强剛毅也是他其本位却是文理密察又問舉錯是用智否曰說到舉錯已交付與義矣智所以成始成終仁之惻隱義之羞惡禮之辭讓只是一樣獨是非有兩類是處管仁禮非處管羞惡（以上論五常）

性無所不在情亦無所不在心亦無所不在求之五行之位則性之全體屬水心之光明屬火情之萌

芽屬木

心者性之郛廓心如物之皮殼性是皮殼中包裹的故言心必合性言方是本來的心（鍾旺）

萬物皆天萬事皆心心是易知事是簡能（自記）

知識者人心是非者道心（自記）

心統性情形生神發後便著如此說若論自來須先說性而後及心心亦性之所生也及有此心則性具於中感物而動而情生焉又曰心亦性之所生此句甚險然理却如此有一團要發見的意思便

是生理

火在人爲心在天爲日日之所及而物生心之所到而事始

人通身皆心也心所不能遍處便不是正理若是理之所在心無不遍豈止一身凡天地日月星辰之可窺測往古來今之可推求者皆是心之所到通天地古今止是一心汝楫問朱子云心者神明升降之舍妙甚平時只說作心是神明之所栖止不知升降二字是活動的如眼鏡之照日光不是定

在一處正側轉動閃光亦隨之而移曰然

汝楫問血肉之心卽心乎曰此心之室遍身皆心也當年與德子講徐善長所言皆錯其時於一切天理人欲都從動靜分看便不是陰與陽都是好的如何說陽善陰惡陽氣也陰形也氣非理也然氣與理近猶之心非性也然心與性近一切欲心都從形體上生來如鼻欲聞好香口要喫好味之類凡此非卽惡也中節仍是善惟過則惡耳虞廷說道心是從天理而發者說人心是從形體而發者饑

渴之於飲食是人心也嘑蹴不受則仍道心也人心道心大體小體都從此分別能中節則人心與道心一矣（以上論心）

性有仁義禮智發則爲惻隱羞惡辭讓是非情亦然愛欲惡懼其根也發則爲喜怒哀樂愛發爲喜欲發爲樂惡發爲怒懼發爲哀言七情者除却樂字耳以配元亨利貞春夏秋冬循環不已無非是者喜尚無弊到得樂便手舞足蹈易至於過樂與怒不相涉何以樂必變怒但看樂之時心滿意足氣

易驕盈覺得少不如意便不快活無論不當怒而怒就是怒得有理然忍著不怒何妨試問此時設在患難中亦有此盛氣否怒之後如何轉爲哀凡怒過未有不悔者如漢武窮兵黷武天下困苦晚年輪臺之詔何其哀切至哀便有好消息來蓋隆冬閉塞時春意已萌動矣由喜至樂由怒至哀皆不妨最是由樂至怒這一節不好歸根復命總在一懼字懼貫始終便都好一部易經全以懼字爲用神爲丹頭以懼始以懼終而每爻皆有當爻之

位的道理懼誠也爻位明也以誠貫明易道也

情之發有有次第的有隨感而發的有次第者如元亨利貞隨感而發者如水火金木所謂其發之也仁其裁之也義其行之也中其處之也正分明是有次第然卽其隨感而發者惻隱是初動的辭讓是著見的羞惡是收轉的是非是包藏的雖因事迭見而亦未嘗無次第也（自記）

惻隱辭讓羞惡是非與喜怒哀樂皆情也惻隱便是喜之正氣辭讓便是樂之正氣羞惡便是怒之正氣是非便是憂之正氣憂又有惻隱意蓋北方原有二氣人能憂則惻隱之心生矣（自記）

喜怒哀樂固以懼字爲丹頭又想土寄旺於四時喜怒哀樂應有一平字象土天道之變以漸而至春至夏夏至秋秋至冬無今日大熱明日大寒之事畢竟以漸而變是平也寅卯辰辰爲土巳午未未爲土申酉戌戌爲土亥子丑丑爲土土氣沖和和平下來漸漸而變喜至樂怒至哀尚以類相從其勢順惟樂變怒哀變喜若太驟故營陽王哀樂過

人其哭之慘戚便哀感行路方退而歡笑如常朱子謂是不恒其德孔子是日哭則不歌正是此意當其樂樂得平些移時怒怒亦輕些此理勢之必然懼與平亦有分別懼剛而平柔懼清而平濁懼屬智屬水平屬信屬土平是轉灣處懼是起頭處天不可說懼健字便是懼喜變樂怒變哀固須平樂變怒哀變喜尤須平四時如此五行亦如此金生水木生火可不用土水生木離土不得火生土土生金必用土纔生出金來汝楫說平卽思也洪

範配土先生大以爲然

虛齋蒙引中書喜怒哀樂中間著箇思字甚好總是收轉念頭無處放心便是聖人希天都離不了此意

喜怒哀樂歸到仁義禮智便無弊以仁喜以禮樂以義怒以智哀有何弊病喜怒哀樂通乎仁義禮智又通乎元亨利貞便達天德下驗之吉凶悔吝人道無餘矣問中庸自喜怒哀樂起直到位育正是此意曰然

聖人之心喜怒哀懼都有但中節耳如子畏於匡莞爾而笑無君皇皇微服過宋之類呂原明在太學因胡安定見伊川顏子好學論曰眞儒出矣遂首先禮拜伊川後來却學佛一日馬行壞橋墮水幾死及起却自咎曰墮橋便墮橋何爲心動從此便在道上頭加工這便異端不是吾儒正道問使孟子際此亦動心否曰不動便是告子矣孟子死心塌地服孔子就在可以仕則仕可以止則止可以久則久可以速則速這幾箇則字終身摹倣不能到

怒最易發而難制只是理不明若明白時自然有節天下事只要明白貞下起元先有智而後有仁若是智不足使仁也差了

怒後卽自己不悔勢亦必歸到哀上來此天地陰陽自然之理倘用別的來接接不上果接之以喜樂這就窮了有死之道

無憂患時作憂患想亦可以忘怒問程子只說觀理之是非倘理當怒者自然該怒何爲又想憂患以平之曰先要忘了纔會隨事觀理謂之忘怒是怒已平了是土怒之發也如火於時自加一段收斂退藏之意便是以水濟火以水濟火則怒忘矣但看水一澄便有泥火一撲滅便有灰皆成土汝楫云懲窒二字是訣曰又以明爲主看破他的機關懲窒亦易爲力

天道元亨利貞賦而爲仁義禮智發而爲喜怒哀樂著事爲吉吝凶悔成效爲治盛亂衰皆相配喜樂怒哀發見於外却是愛欲惡懼爲之根不愛何喜

元亨利貞配春夏秋冬仁義禮智喜怒哀樂吉凶悔吝前人原如此說至配禮樂兵刑而七情中又添出樂字爲八是某方如此說禮所以飾喜樂所以飾樂兵出於怒所謂一怒而安天下之民刑歸於哀所謂哀矜欽恤內有愛外始有喜內有欲外始有樂內有惡外始有怒內有懼外始有哀聖人說顏子好學却說不遷怒程子定性書亦云忘怒觀理蓋喜樂治之象怒哀則亂之象故聖賢於此兢兢然根源却不在怒而在樂變怒上當樂之時便要留意也开頭却在懼字當樂之時便提醒一提醒自然不過由喜而樂由樂而怒由怒而哀由哀而復喜其過度處皆用思所謂土寄旺於四時也學者用工却在喜怒哀樂上喜樂怒哀治而天下平矣天地位萬物育不是空話是實事老吾老幼吾幼以及人之老幼一怒而安天下之民哀矜鰥寡樂以天下何嘗不是實事不單是空講道理每年勾囚但看成案都是樂與怒上死的鬬毆讐謀也盜劫淫欲也不曾有喜與哀便致極刑者邵子

原缺

榕村語錄卷之二十六

理氣

大極天之性帝天之心

先有理而後有氣有明一代雖極純儒亦不明此理蔡虛齋謂天地間二氣滚作一團其不亂處即是理羅整菴謂理即氣之轉折處如春轉到夏夏轉到秋自古及今何嘗有一毫差錯此便是理某初讀其書只覺得不帖然不知其病在何處及讀薛文清讀書錄有性即氣之最好處頗賞其語而未暢至五十一歲後忽悟得三說之差總是理氣先後不分明耳先有理而後有氣不是今日有了理明日纔有氣如形而上者爲道形而下者爲器豈判然分作兩截只是論等級畢竟道屬上器屬下論層次畢竟理在先氣在後理能生氣氣不能生理大凡道理不明白處即以人身驗之如人之歡欣暴厲者氣也但未有漠然無喜而忽歡忻恬然無怒而忽暴厲之事何以有喜以有仁之理故也何以有怒以有義之理故也喜中乎仁之節則喜

得其理矣怒中乎義之節則怒得其理矣是未發之先此理本自充滿堅實於中故及其已發自有條理明乎此則知天地雖氣化遷流萬端雜糅亦有不能自主之時卻有萬古不變的一箇性在惟其如此所以人雖物欲陷溺氣質昏蔽惟狂克念作聖天下雖大而君子以爲篤恭可平世雖大亂而聖賢以爲反手可治即謂氣滾作一團其不亂者即理到底有所以不亂者在謂氣流行不已其轉折處即理到底有所以轉折者在蔡羅之說但

說到發而中節之和不曾見得未發之中誠也中也太極也即性也誠者性之實理中者性之不偏不倚無過不及有未發之不偏不倚而後有已發之無過不及極者造化之樞紐品彙之根柢樞紐自其生物之旋運有主處言如戶之闔闢無端而扉柱不移故運行不已而其生不窮也根柢自所生之物歸根復命處言如草木之種入地幹枝華葉而結果如種故物之形千態萬狀而無一不全其天也又曰極者至極之義即樞紐之說標準之名即根柢之說見到此便覺得聖賢儒先所言無一處不合

理氣固不可分作兩截然豈得謂無先後如有仁之理一感于事便有溫和之氣有義之理一感于事便有果決之氣

虛齋理氣性命說得全不是門人於其身後翻出他自記一篇欲將太極圖說動而陽靜而陰之本體改作全體不知一改全體便鶻突了蓋從頭便有此太極也人物尚有性豈天地之大而無性太極

者天地之性也有太極便不能無陰陽一直流出毫無虛假毫無間斷若本源上明白雖虛齋之說亦說得通但須知有太極自有陰陽不可說從陰陽始見太極如說由情見性未始不可但須知有性斯有情斷不可說惟有情乃可從此見性也有太極自有陰陽與因陰陽而見太極是大關頭由彼說竟有以氣爲性之病張長史於某極有益長史初登第自言在監中試無欲故靜題他論中有一段言禪定便說靜故無欲此論大妙靜故無欲

者勉强要靜也無欲故靜者自然而靜也一日某問之曰理是何物可是萬事萬物有當然而不可易卽見得有自然而不容已者否曰看來却須倒轉來有自然而不容已的故有當然而不可易的此言殊有味如人忠孝之心有一段不可解處是自然不容已纔有陳善閉邪視無形聽無聲種種當然之事與其從氣上說理於此見不如從理上說氣於此出爲是又一日因講爲物不貳復問之曰爲物的是甚麼生物的又是甚麼曰其爲物的就是其生物的某曰這不是向日所說有自然而不容已的故有當然而不可易的麽曰便是

蔡虛齋分別理氣不清直認氣爲理固不是又或離氣以言理謂未有天地之先天地既壞之後理依然在亦不須推說到此（鍾旺）

程子言性卽理也今當言理卽性也不知性之卽理則以習爲性而混於善惡以空爲性而入於虛無不知理之卽性則求高深之理而差於日用溺泛濫之理而昧于本源性卽理也是天命之无妄也理卽性也是萬物之皆備也

理卽性也實實有箇本體在卽乾之元而人之性也有此便不得不動不得不靜故朱子解太極曰卽陰陽而指其本體不雜乎陰陽而爲言極精程朱說來若合符節此外惟真西山有些意思餘不能也

汝楫問性卽理也理可是條理否曰是條理孔子曰窮理盡性以至於命和順於道德而理於義順性命之理謂之理都是在事物上說君臣父子夫婦昆弟朋友不相紊亂這是理然此理不是到事物上纔有性卽有仁義禮智不可混矣命卽有陰陽五行不可亂矣順性命之理說得最好性命皆理也程子說性卽理也是因人把性字說空了故指點此句其實在事物爲理人之所稟爲性天之所降爲命命本以天言性本以人言理本以事物言道亦理也但理以事物條理言道以人所行之路言然又曰形而上者謂之道曰天道曰天理曰天心皆是借用字眼其曰天德亦借用字眼德本以

得之於己言故曰行道而有得於心謂之德其曰天命亦借用臣受君之命的命字其實命字仍非本源天有天之性若沒有緣故命箇甚麽程子兄弟一生只把這幾箇字眼想得分明說得確當如曰在物爲理處物爲義皆至精言理始於孔子言性始於成湯曰惟皇上帝降衷于下民若有恒性將命字作賦予於人之理言始於劉子曰人受天地之中以生謂之命以前言命多作天之曆數言

理須活看如陽善陰惡若說陽是生氣陰是殺氣生氣善殺氣惡如此天何爲用此殺氣豈有意欲殺乎有陽不能無陰猶之有陰不能無陽也豈有善必須有惡乎蓋天陽也地陰也人之心神陽也形體陰也人心本無不善即形體亦非不善特不善皆起於形體耳從其大體爲大人從其小體爲小人耳欲姦聲目欲淫色四肢安於惰慢以饑渴之害爲心害何者不生於形體若天君泰然百體從令則惟有一善而已不見有不善惟有一陽而已不見有陰也如君豈可無臣父豈可無子夫豈可無妻然若臣不稟君之令子不從父之教妻不受夫之節制便不好若臣能盡職子能承教妻能宜家但見君父及夫之好處而已雖各分些功名而不專其美也此方說得通（以上理氣）

天的大意只是生人如草木的大意只是結子既欲結子繁多勢必先爲地步不得不有根株枝榦又必有陪生者不得不有葉至結子時千顆萬顆無不與種子相肖雖其中有秕細不成實者亦無不與種子相肖天要生人不得不闢世界以爲之地步又必生物以陪之人生雖至萬億無不與天相肖故皆能心天之心行天之道盡其性以盡人物之性眞與天一般何則以天亦只此性而人全得之故也其中卻有庸愚昏惡之人如秕細不成之實然其性亦無不與天肖也物雖不能自外此性要不能如人之全以限於氣類之偏蔽故也見得天人同一性自能節節皆通佛家任他虛空粉碎靈光照徹總不離乎氣吾儒平平常常下學上達而所見無非理氣有滅時理無毀時故謂之至誠

誠者實也。

某見得一箇道理頗有關係。老子淮南子邵康節都說天地未有以前渾渾沌沌。動靜不分。及到有動靜纔有天地人物。即張橫渠亦說坱然太虛。升降飛揚。清而浮者爲陽。濁而降者爲陰。連太極圖說亦不離此意。某讀易。覺得孔子從不說到天地之先。繫傳說天尊地卑。然後說到剛柔相摩八卦相盪。又云乾坤毁則無以見易。易不可見則乾坤或幾乎息。都是從天地說起。蓋六合之外。存而不論。無稽之言。無復證據者。聖人便不言。康節謂過午運後天地日就消滅。聖人不復生。亦未必然。恐天地本無壞時。就有大劫數。不過一經大亂。人物幾乎滅盡。便像初開闢一般。雖不敢執定此說。然如堯舜這樣人。忽生出一箇來。亦定不得。堯舜不過是箇至好的人。最平常。一點不奇怪。再生幾箇好人一帮。便是唐虞。有何異。

看天似無心。然從事事物物體貼來。覺得處處都似算計過一番。如黃道赤道不同極。常疑何不同極。省得步算多少周折。細想若同一極。必有百年只見半日半月之處。惟略一差互。便隱見盈虧都均齊矣。

呼如春夏。便是內外之氣皆充盈也。吸如秋冬。便是內外之氣皆揫斂也。但充盈却是內虛。揫斂却是內實耳。（自記）

分野之說荒誕無理。雖祖沖之約略言之。亦大段不的確。以左傳中兩處觀之。似是分封時。以某星賜某人。使其國有水旱疾疫。得而祭禳之。未必以此分疆畫界也。

某舊以地雖是天之渣滓。因天氣旋轉。地在中間。又爲精氣之會。今看來。精氣之會四字未完確。蓋是天之精氣凝實處。天凝實在中間。故萬物象之。凝實俱在中間。（自記）

中國不可言地之中。惟可言得天地之中。氣當黃道下處。日直到頂上。其熱太劇。當赤道下處。一歲兩春夏秋冬。立春春分爲春夏。立夏夏至爲秋冬。立秋秋分又爲春夏。立冬冬至又爲秋冬。惟中國寒

晷晝夜適均而不過．所以形骸端整．文物盛備．

語云百川東注．某嘗疑中國不過居地數十分之一西邊之水西流者甚多．如何據此以論大地．其實地雖似圓毬．亦似有上下一般．西北沙漠之外無非高山曠野．卽西流之水．皆是有峤的．不似東南之海．無有邊際．葢東南如血脉所注之處．古人語終不錯．

地至圓．無有上下．周遭人皆戴天履地．無有偏側倒置．錫曰．此葢地大之故．如蟻行于雞卵之下．但見

其大．不見其倒．曰．固是．亦由人與地本相粘聯．如虫行承塵上．有時失足墮地．不見有人墮向天．本乎天者親上．本乎地者親下．既有形質．不能離地矣．

朱子言自大庾嶺之北．水皆北流．南高北下．嶺南水皆南流．北高南下．故浙江冬寒夏熱．向嘗笑其語．以爲何處不是冬寒夏熱．故語類四纂俱去此語．其實應存．葢冬更寒．而夏加熱也．有嶺爲背．夏則南風不到．故加熱．冬則北風無遮．故更寒．浙閩相去直算不過四五百里．如何浙江大雪．而嶺南便少．爲此故也．

繹史云．天地之精華爲四時．有四時而後有五行．水之精爲月．火之精爲日．又云．天皇十二個頭．地皇十一個頭．人皇九個頭．大可笑．四時乃因日而有．日傍近氣溫爲春．在頭上大熱爲夏．稍遠便涼爲秋．大遠便冷爲冬．據周髀經及西洋人說．則半年寒半年暑者有之．一年有兩春夏秋冬者有之．與中國對過的地方．中國的南極是他的北極．中國

的北極是他的南極．中國寒．他却暑．中國暑．他却寒．如此倒說先有寒暑．後有日月．可乎．所以聖人萬古之師．一切幽渺荒唐之說．刪去淨盡．說理氣只從天地說起．又只說現在的．至天地以前．天地之終．都不說．刪書斷自唐虞．以前就有文字．孔子都不存．不似他家從混沌之始．懸空揣度．以啓後來編通鑑者荒唐幽怪之謬．就是天地之初．或有神怪事．亦不必記．只該就有條理處記起．

寒暑之節．可驗陰陽之消長．而論寒暑乃以去日

遠近之故則是地形爲之與陰陽之氣不相干矣

曰君以日與天爲二乎日卽天之心卽天之目心目到處便是神氣流行心目不到處便是神氣休息大泿山之北我之冬至卽彼之夏至我之夏至卽彼之冬至然彼之冬至猶我之冬至彼之夏至猶我之夏至無二理也

問日行南陸便寒行北陸便暑閒有一年不寒又有一處獨寒者何故曰人事爲之也雨暘寒燠風隨人所偏之氣勝便能感召其中又以爲一方之主

者所召之氣爲多

日似有面背一般朝似面相向故色紅而暖既中而昃似面已掉轉故色淡而漸寒不爾夜氣久而日初出應寒何以暖日氣蒸至半日臨晚應暖何以寒且果實東照者先紅西照者尚青向梁以問梅定九梅云想果實受露朝日烘入則滋液浹洽而先紅西日則露乾久矣故有異未知是否（以上天地）

至誠之心無一事可離得如五行都是土土氣流行無有不貫土旺四季之說出於京房耳問何以謂之旺於四季曰以其交際處尤爲易見耳天之氣化還難遽曉至存乎人者可以類推如喜樂怒哀是木火金水也土何在思是也喜之過而樂到將樂時思一思便喜不至過分樂之極而怒到將怒時思一思便樂不至過分怒哀亦然發而皆中節謂之和和氣卽土氣從來言五行者有三文王後天圖土有艮坤月令呂覽土在中央京房則土旺四季旺四季者是於交際處見在中央者是播五行於四時若不將季夏屬土便止有四行矣至文

王之說於理尤長單水如何生得木單火如何生得金畢竟須土若金生水水生火可不須土他如納甲之說五行既不依生之次第又不依行之次第然今星命地形家皆用之納音之說尤無理

天地一歲生生之氣於木驗之水火金土亦自爲消息虛盈但不如木之著耳是亦木包四行之證緣此可見五行內木得生氣之全也（自記）

問木何以長於五行者朱子以生氣答之極是尚未盡蓋具五行之全德者無如木始發生繼暢

茂又繼而收斂又繼而閉藏由閉藏又復發生如仁之貫五常元之貫四德也

火外明內闇水外闇內明火照人影在外水照人影在內大都外明者必須內闇所謂外精明而內渾厚也外闇者必須內明所謂內文明而外柔順也水在地中有陽氣推盪他方會敷散潤澤如人身有血陽氣盛方能睟然見於面不爾便血不華色面帶青黃黑氣

土氣原流貫於五行之始終而發見却於辰未戌丑到此節一節纔度過去（以上五行）

夫子不語怪神不說有亦不說無又說敬而遠之不說正神亦不說邪神到得敬而遠之卽神鬼亦都爲民用務民之義至於天地位萬物育不特山川社稷各效其職卽郵表畷貓虎之類都有職事年豐則祀之否則八蜡不通以罰之一不語一敬而遠竟是鍛鍊鬼神之法聖門賢者信是留心一云子不語怪力亂神一云子罕言利與命與仁一云子所雅言詩書執禮嗚呼盡之矣

問人感天似比感人較易曰自然是如此天者吾之父母也人者吾之同類相與也

問天無心而成化果然無心否曰以爲無心連人亦可謂之無心以爲有心連天亦可謂之有心人在天地間不過偶然氣聚能著多少螢光尚然有知覺何況天地卽父慈子孝君仁臣忠兄友弟恭夫倡婦隨亦是感應自然之理不得謂之有心然謂之無心可乎山川之陰氣升而爲雲天以陽氣壓下遂成雨亦升降自然之理然便有雲師風伯雷公電母運行於其中既過便都不知歸於何所天地總是一氣塞滿有氣便有象有象便有神

大原發微中言鬼神云天地無空處如一窪之水虫魚生焉糞壤之內蛆蚓生焉以及氷至寒也而有雪蛆雪蠶氷蠶之屬火至熱也而有火鼠之類由此觀之至微者氣也而氣之中有物至寂者虛也而虛之中亦有物氣與虛而鬼神居焉推而論之却有此理人但因其平生之立心行事死而以類相從憑依感觸而有託焉或清明剛正與明神合

而爲神。或幽暗乖戾與鬼怪合而爲鬼。佛家說人死後看一點亮處行。好人亮處入人神道。惡人亮處入畜生道。亦是此理。

鬼神嗜好與人一般。此理詩中言之最詳。禮始於飲食。詩從夫婦居室說起。便以此事其祖考。以此賽其田祖。以此而社。以此而郊。問想因神亦人之游魂。其生時習於此。故神魂亦如此。曰天豈亦人爲之。而曰上帝居歆何也。不須倒看。人飲食之性從何來。

先天而天不違。後天而奉天時。天且不違。而況於人乎。況於鬼神乎。分明說鬼神在天地之外。安得謂鬼神無職事。但鬼神亦須人幫。如勾龍配土神。后稷配穀神。不獨是功德在人。亦因他這一件精通。便就是這物事之主。問有邪曲不正之鬼神否。曰有。邵子曰。幽暗巖崖生鬼魅。這一種喜禍惡福。喜亂惡治。喜暗惡明。喜邪惡正。一番亂他一番出現。如王章亂而盜賊猖獗。即平時亦有王法管不到處。姦還時作也。

問離騷言扣帝閽之類。想古時便有與神鬼相通之術。曰觀尚書乃命重黎絕地天通。可見堯舜之前。地天相通。至堯舜絕之。乃不相通。佛家說許多荒唐話。亦怪他不得。他那裏原相通。非全掉謊也。只是中庸之道。乃天地之經。此道明。一切鬼神皆服。故絕他。他就不敢通。遠他。他亦不敢怨。

鬼神與人不是兩個。我人也。吾之祖父則鬼神矣。謂不與我一體可乎。推而上之。則厥初生民。非天地所生而何。同爲天地所生。皆是一氣。故自古忠臣

孝子聖賢豪傑之有靈而爲神者。皆與吾一體矣。只是聖人說得妙。敬鬼神而遠之。不敬不是。不遠又不是。故爲之禮以裁制之。應存者存。應革者革。各以其分。則陰陽和而灾沴息。

人總是一心。此心與鬼神本是一氣。故天地古今無復間隔。如今關壯繆之神。禱祈多應。豈果有壯繆之奔馳于天下哉。壯繆之義氣。本在天地。人心自有其義氣。心皆向之。則壯繆之神所憑也。人讀易經。若於天地萬物求之。都隔。只于心求之。則伏羲

文王周公孔子都是我。

人有大好事。終身不忘。有大可愧恥事。亦終身不忘。其忘者都是平常沒要緊者耳。然亦不可謂不存在那裏。偶然觸發。却又記起。天地間無此物。無此影象。有此物。便有此影象。況如堯舜禹湯文武周孔之神。乃是天地生平得意事。如何忘得。只是王莽董卓李林甫秦檜之徒。亦與天壤同敝。是天地大不得意事。桓溫乃是別有肺腸。遺臭萬年。有何好處。如今嗅一香物。惟恐不噯氣。悞嗅臭物。惟恐噯氣臭氣噴出。如何過得。

先時重伍子胥。後重朱虛侯。今乃重關壯繆。只因其人當日死時有一段鬱結處。人人爲之鬱結。以人之鬱結。合之神之鬱結。自然兩相感通。至於鬱結之久。非祭賽祠廟鼓樂祝祈之盛。不足以宣洩其氣。故致香火之盛。迨鬱結之氣漸平。則香火亦漸滅。理自如此。皆人心爲之。

程朱說道理極精。至說鬼神。猶有未盡處。朱子說人形既銷亡。還有甚麽存於天地間。此却小差。即以人心與事驗之。當其心與事相合時。居然有此事至事過後。未嘗想要記此事。然已有在心裏。到久後偶然題起。又記得。就是全忘了。到底有一影子。未事之先。心爲形。事爲影。既事之後。事爲形。心爲影。天地既生過這一個形。就是過去了。亦有此一個影。大約以心法觀之極確。一念便是萬事。旦夕即是百年。百年即是千古。問草木禽獸亦天地所生也。豈既銷化後亦有影乎。曰。其靈異者何能爲物怪。至尋常者如人于沒要緊事。隨過便銷。銷過亦無矣。大概取精多而用物宏者。其存爲多。

人有不安於心者。此事常記得不忘。若做得合理。便帖然放下。人死爲厲。此必有不安也。聖賢死則與天地泯然同流。無不安也。非無也。其理與天地合。天地存則聖賢亦存。張子云。沒吾寧也。寧字見到至處。

至而伸者爲神。反而歸者爲鬼。是解釋鬼神字義。人發動于外者爲神。藏記于內者爲鬼。統言之只是神。別言之却有鬼神之分。先儒解何以喚作鬼。是

反而歸的何以喚作神是至而伸的

或疑人死爲鬼使古來靈魂都在豈不塞滿世界此却不然如人讀過的書做過的事說過的話雖多年還記得何嘗見塞滿胸腹鬼亦有消去的只是存者自不少又人有已忘的事追思復記起來者如鬼神你不問他似是無的及誠心求之便又有應

物類形骸長而神理短人則形骸短而神理長草木如松柏之類有千年者龜鶴亦久而不死人則不能然人雖死而神理常存物類則不能此最易知以尋常日用間驗之如人做一器皿不破毀他他便常在倘一破毀即不復有矣若作一文字雖毀去還可記誦起來神理存也況大而至於道德本于心性萬古常留誰得而滅之雖草木禽獸久暫不同類人之靈蠢亦不同類然大段如此

祖考精神便是自家精神上蔡之言盡矣其曰自家要有便有要無便無却說得稍脫了人心上有天地間便是有了故明道說無說有之語最圓活而

朱子一言以斷之曰有（鍾旺）

朱子事事體貼過能知鬼神情狀一日論鬼怪事深詆佛法之非有人曰信有之朱子曰公見否其人曰曾見有鬼爲祟但聞寺鍾一扣則鬼一伏朱子曰大抵鬼亦公輩所爲生時如此信向死後焉得不爾雖似戲言却有名理

鬼神不得謂之無但不可與相接見如水火然兩者本相濟然不可見面人或與鬼神夢寐相接倘隔一層若直見之便非佳事

人怕鬼自是胸中愧怍多

神鬼精怪要分得清天地日星河嶽之神無非生氣以至人之魂皆神也人既死其魄不散則鬼也精則龍精狐精之類是有一物而修練久能變幻出入神鬼之間即人之仙亦是此類至怪則不正之氣所生如山之怪曰夔罔兩水之怪曰龍罔象山魅木魅之屬是也今人一概名之曰鬼則顢頇無別矣

陳梓言物有有性而無心者先生問曰何謂曰如磚

瓦之類先生曰是何言歟有性卽有心天地間木石之類久則能成精怪靈者象人蠢者象鳥獸若無心何以成形如管輅十確精和尚家破竈公案皆是土石而云無心可乎

鬼神是有的佛家說轉生事是偶然有的如雉變爲蜃雀變爲蛤何嘗個個如是

佛家輪迴之說最難信五經說鬼神多矣並未嘗說到此偶想在天成象在地成形覺得有些意思象與形總是一氣凡物皆然如水在地其氣升於天便爲雲及雲之墮而下則爲雨爲水如日在天乃象也以地下之陽燧取之則爲火人在地下天上亦必有象所以說魂升於天孔子亦謂其氣發揚於上爲昭明以此論之則聖賢轉生亦有此理總是天地清明之氣耳想是當其爲雲不自知其爲水當其爲水亦不自知其爲雲

韓宗伯慕廬病困時某往候之宗伯曰正有一事欲仗大筆傳信某問何事曰病中見得幽冥之故灼然不爽吾初疾原非大症止因衆祟遶榻徹夜叫讙連旬不能合眼以致病勢日臻某日諸鬼忽相約於西河沿赴席甫晡相率而去吾竟得寧寢及旦使人訪問則西河沿人果於是夜普度施食自是後諸鬼復還吾亦遂不寐以至於困某曰今者諸鬼在何處曰見君在坐退處榻後矣此事向不以爲信今將記錄示後病不能執筆故以相囑此某面得之宗伯者大抵僧家之普度卽先王祭厲之義於理所有者卽不當斷以爲無但不宜如和尚家說得來全是鬼物爲政耳（清植）

一友人看佛書公案極多嘗爲某言渠曾攜眷歸鄉舟次杭州一女纔二歲許匍匐坐側呼曰汝明日午時死如是者三渠若不聞又呼曰汝不死則我死如是者亦三渠又若不聞至明日卒皆無它其後友人享有多壽女亦出嫁成家當時友人謂某曰若聞言驚愕必致它異凡此皆是看公案方能解得問死生有命豈因驚愕鬼物便能死人乎曰亦有此理如兩軍相當不動便不敗挑戰者只得敵軍一動事便濟矣某當日與海賊相拒時舍弟

有妻弟某者使舍弟來告曰賊已遣兵五千取道永春火藥手五百取道安溪兩路並發志在相滅渠從永春來見賊已駐卓埔卓埔距余鄉僅二十里耳彼時若驚愕動足便可禍生蕭牆幸某堅然不動惟令集衆以俟別分遣二人偵之兩路皆不見一賊既還報其人猶敦促余行某乃笑而止之

同年沈甸仁曾臥病三年而後起云爲前生事與鬼獄訟自此遂盡見鬼物某登第後與陳友造之談幽冥事陳難之曰溫公言三代以前不聞有地獄

轉生事自佛法入中國便逐旋添出何也沈云果然如此如今陰司何嘗不日日添出事件與陽世一般又云人於不平事多言豈無鬼神以爲鬼神正直殊大不然如獄瀆正神何嘗閒管都是不好的邪鬼多事還不如陽世尚有公道豈惟人死爲鬼廟中泥塑吏役皆能爲祟嘗於早間變人出來日出便退入廟中陳友笑之某曰亦有此理管輅傳中舊碓乃成大鳥以其喙與翅似也大凡土木之類皆能以其形似化爲人物錫曰可見生氣無一不貫曰然

閩中有眞人元女諸神能行醫方療人疾病往往有驗此雖非人事之正然既有功于人則君子不禁先王八蜡迎貓迎虎貓虎之神何足祭以其有功於人耳年不順成則八蜡不通無益于人則絕之

（以上鬼神）

天地如雞卵古人雖有其說而未竟其論唐之淳風一行宋之堯夫元之郭太史許魯齋明之劉伯溫皆聰明絕世而皆不知天地之俱爲圓體自西人

利瑪竇輩入中國言地原無上下無正面四周人著其上中國人爭笑之豈知自彼國至中國幾於遶地一周此事乃彼所目見並非浪詞至梅定九出始發明周髀經以爲原如此說何必西學因爲補其闕正其訛于是周髀煥然大明周髀言地如饅首天如上下兩傘合籠日月在腰如在兩傘合縫處人在日月之下不正當傘脊處西人言中國東西南三面皆有人惟北方尚未開闢盡是林樹魍魅青燐而已中國不見之星甚多西人都圖將

來乃知聖人無所不通。周禮中說九州只以景長景短景夕景朝數語盡之。至天地全局只以周髀盡之。

周髀自張平子蔡伯喈皆以爲非周公之書。後人遂謂其荒誕不經。惟唐人趙君卿爲之注。程朱二子雖頗露其端。而未窮其旨。至梅定九始大加發明。遂至統括中西之學。爲曆學不祧之祖。其功甚大。

周髀言北極之下。有朝生而暮穫者。人指爲謾。趙氏注之云。以北極之下。有以半年爲晝。半年爲夜

者故也。此語忒煞聰明。蓋北極下。日在天腰。其在上半盤繞時全是晝。及旋到下半便全是夜。此理甚確。問其地若彼。尚能生物乎。曰天地之大德曰生。生意無所不到。故雪中有雪蛆。離雪則死。火山內有火樹火鼠。離火則死。彼處自有彼處所生之物。或非中國五穀耳。即如昌平州溫泉。其湯中游魚無數。萍草自然鮮綠。將魚投之冷水便殭。無非此理。

四遊之說。朱子屢述之而不悟其非何也。謂地於春夏秋冬。相那移三萬里。如人在舟中。舟移而人不知。果爾則看北極高度。當四時不同。何以北極出地之度萬古不改耶。周髀只周公問商高一篇爲經。其餘皆傳。間有假托無理之語。却有精到處。分別觀之可也。程子謂日無時而不爲精。地無處而不爲中。妙極。此分明是說地圓。而不指明其故。闕於所不見也。又云地無窮者。如無端也。亦極好。

朱子言天不宜以恒星爲體。當立有定之度數記之。天乃動物。仍當於天外立一太虛不動之天以測

之。此說即今西曆之宗動天也。其言九[illegible]之天。近人者最和煖。故能生人物。遠得一層。運轉得較緊似一層。至第九層則緊不可言。與今西曆所云九層。一一脗合。

地平之說。是地與天相際也。程子以爲四邊有空濶則地在天中一彈丸耳。極得其理。（自記）

朱子語類中論曆。不過六七條。而已盡理法之微妙。今西曆最修爲獨解處。不能加也。（自記）

三萬里之說無可稽信。朱子又謂三萬里者。日軌相

距之數耳。非地只有三萬里也。故語類以程子之言爲悞。然施之於用。則千里一寸之法。自不可通。白陽城至衡岳。又無萬五千里。以爲二至相距。亦沿襲之說耳。今新曆却以極度推算。凡二百五十里而移一度。地之周圍。凡九萬里。三分取一。其徑三萬。或古者三萬里之說。意正如此。而傳者失之。故或言四方之遊。或言二至之距。皆不可曉也。（自記）

天圓地方之說。蓋以動靜體性言之。實則形氣渾淪相周。古人卵中裹黃之喻是已。曆家又以地平爲說亦即日所察。天在地之上下。隱顯各半而名之爾。夫至順極厚。非方非平。高下相循。渾淪旁薄者。地之本體然也。其南北兩端。以去日遠近爲寒暑之差。東西以見日早晚爲晝夜之度。東之夜乃西之晝。南之暑乃北之寒也。如是則東西南北安有一定之中。南北或以極爲中。或以赤道爲中者。亦天之中。非地之中也。此理周髀言之至悉。而漢氏以下莫有知者。近新曆之家。侈爲獨得。歷詆前說幾數萬言。惜乎無以髀蓋之術告之者。（自記）

今言歲十二年。填二十八年。火二年。金水皆一年。行一度者。舉大約耳。實皆有餘分。惟金水則一日一度。一歲一周。萬古不差毫髮。何則。金水從陽先後者也。使有幾微之差。則不能追及日而後先之。而與三星無異矣。張子正蒙云。填星地類而從天。故其追日最緩。木一歲一盛衰。故歲歷一辰。木者生道。天地之中氣。故遲疾中也。火日質而微。故其遲倍日。金水從日。蓋陰必從陽。物感自然。精微之理也。（自記）

定九言古不知有歲差。後頗有言者。李淳風又掃落不講。直至一行始援證鑿鑿。一行比李博雅。其言天自爲天。歲自爲歲。至精。

楊某說曆法。每高妙自奇。使人無可攀躋。梅定九則極低平。隨人扣之。皆言下即得門戶。恐即此便是楊不及梅處。大凡論道理。平處即是高處。

張平子造地動儀甚奇。各處地震皆知之。司儀者報聞。及彼處奏到。時刻皆應。不知何理。定九先生云。先業師倪先生云。地動儀當是極平。平之至。少有

動便傾覆。何處地震。其餘勢所及者必遠。人不覺。而此器平極。遂有聲。至其語之過於神奇者。或有潤飾也。

從來曆學須以梅定九爲第一。曩在京師。見某所著曆象本要有未嘗處。許爲改訂。乃攜往天津。經年不報。其作字趣之報書云。西說是矣。然中曆古有其說者。不得槩置。使西人專美。至古說有得其意而詞未達者。須爲達之。又恐於其本意有所走作。故須斟酌。非造次可定。且尊筆文皆簡明。下筆時

尤須淘汰取精。文氣方稱。及後訂訖寄示。觀之果如其言。此人心虛而厚。委曲從容。非見到十分的確。不肯出口落筆。故其書無一字不可信者。

西人曆算比中國自覺細密。但不知天人相通之理。如古人說日變修德。月變修刑。西人便說日月交食。五星凌犯。乃運行定數。無關災異。不知天於人君。猶父母也。父母或有病。飲食不進。豈不是風寒燥濕所感自然有的。但爲子孫者。自應憂苦求所以然之故。必先自反於身。或是己有不是處觸怒致然。否則亦是我有調理不周而致然。因爲徬徨求醫。斷無有說疾病人所時有。不須管他之理。無論天子。即督撫于一省。知府于一郡。知縣于一邑。皆有社稷人民之責。皆當脩省。即士庶雖至卑賤。似不足以名天變。然據理亦當脩省。如父母怒別個兒子時。凡爲兒子者俱當畏懼。父母斷不因其畏懼。而謂我本怒他。於爾無與。而反增其怒者。通天地人之謂儒。揚雄謂知天而不知人則技。西人此等說話。直是陰助人無忌憚天變不足畏之說。

（以上曆法）

榕村語錄卷之二十七

治道一

天下有道。不止是朝廷清明。連士庶人都依傍著道理上行方算。

清明在上。重濁在下。其實息息相應。如天氣清朗。則地下百物滋生。人面上光潤。則體中無病。果然朝廷清明。便百姓殷實矣。

草木無根。豈能開花結實。學問不有心得。總不相干。功名亦然。聖賢事業。悉從方寸流出。不然雖做得一匡九合。猶是器小。此根即是天地之根。

順天下之情。定天下之分。兩者不可缺一。

虛文多一件。實事便少一件。

作事不可過粗。亦不可過細。講求得太繁碎。不特人難行。覺得自己亦難行。只得不行。若算計到其事之利害。又算計到自己之聲名得失。如何有這樣萬全的事。故計較得及於民者有七八分利益。只得就去做。

爲治事事要不拂民。獨治舜水而漁。焚山而獵獸宜禁。一用此無復噍類矣。孟子說數罟不入。斧斤時入。不如此。民用不繼。

興北方水利以省漕運之煩。除天下阨塞要害留兵外。其餘城守。半用民兵。即阨塞要害處。亦做屯衛之制。以省養兵之費。而厚官俸以甦民困。是切時要務。制度全壞於宋。以周禮爲本。而參以漢唐與明之法。其庶乎。

人要剪除惡人。須自己果能無惡纔服人。如淫祠豈不宜毀。但自己道理足。心地光明。氣燄大於他。他就無說。不爾他便不服。

西漢諸事草草。郊用五時。原廟陵廟。紛然無理。却人民樂業。至匡韋輩引經據古。盡廢不制之祀。毅然欲明先王之道。而盜賊蜂起。饑饉洊至。日就凋敝。諸事不古。獨在這事上復古。徒爲紛擾而已。何當於治。所以立身治國。皆要有本末。徹底澄清。方能一線做成。

某以兵部侍郎銜。出爲督學。古北口總兵官馬進良不依儀注。輒抗行。某初不與較。及某爲巡撫。其標下把總棄保。告馬酷刑。事下巡撫。馬甚懼。不知某

胸中何曾有所記挂只看理體如何葉保本是刁悍之徒總兵將把總掌嘴未爲酷刑武官大一級打一級軍法也此關朝家體統把總遽敢以私憤告總兵乃亂民也某問葉保流三千里奏上改發寧古塔須知設官所以爲民然必由官以及民不爾便民亦不靖如一顆大樹畢竟由根以及幹由幹以及枝由枝以及葉然其幹其枝其葉何嘗不與根貫爲一體細柳營中但聞將軍令不聞天子詔文帝喜之者喜其奉將軍令卽天子所用之將

軍仍奉天子詔也人都是一般上農夫不過食九人何以授將詔祿至有千石萬石者豈非不均之甚却是理當如此其功德足以及人也易云養賢以及萬民必養賢而後及民只是德要與爵稱小德役大德小賢役大賢若下犯上少陵長小加大戕陵貴當下便是無王法典史得治百姓所挾者縣令之勢縣令所挾者府道之勢由是而藩臬而督撫其所以然都是奉天子威靈耳

福建大吏又請開捐實倉某覺不必大槩事不從根本上做只從半中腰做起便不見其利只見其害如今地方倉穀大半都爲官吏侵盜那移且福建潮濕實在浥爛亦有之既至虧空私行攤派上司借端盤查需索使費層累申詳部行駁詰文案紛冗生出許多事端而害總歸於民倒不如且聽其自然總督又因海賊之故請禁海上捕魚之船不知如今海賊不比當年鄭成功等有巢穴傍海如舟山海壇南澳厦門臺灣諸島皆是官兵駐札海賊無駐足處其行劫不過如陸地之賊偶然盜竊

耳陸地之賊何嘗斷何獨異於水賊且渠輩仍在岸上居住何嘗以海爲家如文官留心查訪安插武官設法搜捕但得其魁首一二人便可平息閩廣小民以捕魚爲生一行禁止民便失業況漁船不行則所行者唯賊船而已如禁夜然不許良民夜行行者獨强盜與緝盜之營兵而已當年遷海禁海使百萬無辜室廬田產蕩然不存饑寒流離而死者不可勝數其實海賊一切銅鐵硝黃何所不有通海者就是耿精忠王進功營弁猾吏貪兵

姦民是但許耿精忠王進功營弁猾吏貪兵姦民通海而不許良民下海也何益之有哉日下法禁何嘗不具而不肯奉法者官也非民也如今但講求任用好人一切疎節濶目便自然利及百姓矣

治天下樣樣皆當講求第一是要有根本湯曰朕躬有罪無以萬方萬方有罪罪在朕躬武王曰作之君作之師有罪無罪惟我在天下何敢有越厥志一人横行於天下武王恥之有此便要算他是聖人論語堯曰章能得幾行書直是說盡

聖人爲政惠而不費不要百姓感恩但存望報之心便有限了豈必望報心裏記得有此便害事

臣道無成而代有終坤之含章是已即君亦不宜自張其功一有功績恩德欲人見之知之便不精不純耕者吾田鑿者吾井帝力於我何有羣龍无首不言所利皆是此意天下平萬國寧平寧而止無他神妙天地亦是如此

人有不善一能羞愢便不可量古人不說無過而重改過故顏子不貳成湯不吝凡惡人直言敢諫者

欲以動無過舉自高也適以得愎諫言莫予違之名而不知受諫改過爲聖賢至高之行而不可及也自古稱改過之善者穆王作甫刑出於遠遊之後秦穆思一个臣發於敗殽之餘漢武輪臺之詔感於窮兵殃民之末聖賢儒先皆矜重而錄之管仲謂小白惕而有大慮知所惕懼便是圖治之根本及葵邱之會微有震矜而叛者九國惕之意怠矣

立國以民爲邦本固是但中間士大夫一層却要緊人君不與民接如大帥令將弁將弁令士卒便可聯如臂指恩信不及於將弁到得有變而望士卒越將弁而衛大帥亦僅矣故養賢以及萬民乃一定之理

古聖賢心熱無比明知天下不能常春而不秋常治而不亂就是得幾年人物安育風俗醇美亦樂莫大焉孔孟之所不能一日忘者孔子至夢奠兩楹尚想明王孟子言數過時可舍予其誰無一刻忘世至老始悟五百年之運孔子當之而已爲見知

聖賢皆無先存一教後世之意在其胸中者。

讀書人須看得宇宙間事皆我分內纔好。郡國立學。多方培養。不過要培養得此意出。

古人仕以救民。當官盡職。乃分內事。非爲君也。鄉人有新製一服者。其子索之不與。乃曰。父不以此服見予。欲兒爲父讀書。不可得也。鄉里傳以爲笑。今人以做好官爲爲君。與此何異。

做官者不思令君重。但思令君親。不求見敬於君。專求見愛於君。最是惡消息。

做大臣要知古意。又知時務。方纔做得些事。古今只是一樣。不是兩截。不知時務。算不得知古意。不知古意。亦算不得知時務。做事全要推功讓能。大家做方可以久些。若凡事都要是我做。便有病。便不能久。此卽王伯之分。所以伯道一時雖哄得人。過後便消滅無餘。

旣爲大臣。顧不得情面。所以謂之公者。不宜復有私也。所云孤者。甚危而無偶也。若要人人叫好。則大壞極做矣。

聞江蘇張孝先撫軍一到任。吳下人便歌頌曰。不是好消息。暗地在那裏做。叫人不覺方好。一近名便有毛病。許魯齋說凡做事就教人歡喜。便不好。喜歡是不能久長的物事。

士大夫老自當退。天地亦有休息時。寒冬至。物都凋枯。此不是無用。卻於生物有功。古者憲老而不乞言。但觀法他的模樣。並不敢勞其言語。原有此種道理。如老臣致政之後。天下仰其德望。何嘗無補。不是奔走禦侮方爲有用。

治者事有條理也。亂者紛無頭緒也。顧亭林云。小官多而大官少則治。信然。文中子曰。唐虞三代不可復見。舍兩漢吾何之。先儒或笑其陋。其實三代之流風善政。惟漢猶近。當時守土之吏。自郡守上更無人。郡有十縣。縣有令長。又有三老嗇夫游徼。三老卽今之鄉約也。掌教化。嗇夫卽今之甲長也。主錢糧。游徼卽今之練總也。司盜賊。縣有十鄉。鄉有鄉長。又有鄉三老嗇夫游徼。畧如縣制。鄉有十亭。亭有亭長。凡三老嗇夫游徼。皆郡守自行辟除。薦

諸執亦卽爲之錄用猶見聖人闢門之意此等皆卽用本縣之人其名俱載在官籍故漢書列之百官志非比如今之鄉約甲長練總皆無賴之徒爲之竝無職銜他自知貪饕事敗不過笞逐於其微賤無損也故趨利爲非不少顧惜漢時內之黃門執戟一切左右服役之人以至外之三老嗇夫游徼大抵皆用士人所以吏治可觀三老之類惟其爲官也故亦榮於鄉食其祿而不肯自棄惟其爲本鄉之人也故各習知其風土人情有一盜則知其根株不逾時而獲矣有一訟則知其孰曲孰直而爲之調停排解其拖累寢擱者寡矣於土田竝知其疆界以及其買賣所自雖刁誣無所施從與民親切處料理故得其情而事省

某初入館時同人聯一小會一日魏環極先生至面有喜色問之曰道長寗爾講參董漢策差快人意某曰以僕觀之不爲好事先生詰其故某曰漢唐屢下求賢之詔訪積行遺逸之士此段意思甚好此典久未及行范覲公獨舉其人以爲他處倡朝家置之顯要未必非買千里馬骨之意今被劾則薦者削色開風者閉口所關不在漢策一人也且謂曾受笞辱卽不宜舉人之受笞亦當問其官爲何官事爲何事假令以枉法受賕之官笞不畏强禦之人此其過在笞者乎在受笞者乎縱使少年不謹幸德改行亦不必追其旣往公冶長在縲絏之中不害爲可妻妻尚可官獨不可乎古人或取之奴僕或取之盜賊盜賊猶取况受笞乎先生點首曰是蓋當時授漢策以臺諫諸言官不平謂傷衙門體面雖先生初時亦不以此見爲非其實皆私意也後某爲閣學時方舉弘博以充翰林館中亦以破例沸然有謂某宜力爭者某不應宋時舉大科無論已仕未仕皆許赴試中式者官在諸科上進士之專爲翰林非古也朝家官人考德論材非吾輩所能私也

人身分愈高工夫愈深愈見得天下多好人自己不濟轉見得人都不如我動歎天下無人聖人隨材器使最妙人各有一長避其所短用其所長就不

思有以自見在上者又惟恐其功業之不成奬勵優容之到後來多把朝家發楦得不可測度連氣運都覺得隆盛工虞水火終身只辦得一事後世都以爲聖人原不是聖人之世人都多一耳目口鼻只是聖人器使得妙西蜀人物能有幾個經孔明用來便覺得足用因其材也不然雖人材之多如宋仁宗神宗時用之不盡其材只如無有一般神宗臨朝對程明道尙歎天下無人豈無人哉不能用耳

自古小康亦必有人若一時屈指無人便可爲戰慄問既知無人畢竟如何纔好曰須是求賢豈惟求賢又要興教化重師儒培養出人才方可選而用之一部易經卽乾坤兩卦尙有戒辭惟一涉尊賢養賢便無不吉祥者可見尊賢是無上妙道

古時命官惟視德德懋懋官功懋懋賞是有功者止於賞而官不及焉此是治天下之要道而其根却在不邇聲色不殖貨利課官且先講淸廉已得要領王荆公說得好伯夷在伊尹之後數百年而孟

子品居第一以其淸也

人能革面聖人已許其爲善這便是天地之心革面已是革心之漸況面何由革畢竟從心裏動了愧悔方能革就是趨風氣圖功名亦且引他到這邊來久之習慣自然天良亦現矣某人對策云假廉吏不如眞貪官或欲高拔之某不可因奏云爲官至於眞貪負國極矣不應尙有罪浮於此者況假廉吏在他雖帶些假在地方生民已受其利矣昇平之官大家以廉介相尙豈必盡出於心之本然但得相釀成風不敢更變所裨於世道者已多奏訖大蒙嘉許

做州縣官全要體認父母二字須實引父母的事任在身上養之敎之有此誠心爲本大段已得又須委曲以得其心

爲守令要在周知民情甚非易事必以心著實推求刻刻做題目入思議來方好先歷州縣而後爲大吏民間事體都閱歷過做來自較熟（鍾旺）

書吏實少好人然欲天下太平必先此輩孟子說班

爵祿。却自庶人在官者始。漢家吏治。曹椽得自辟用。最妙。此輩都用讀書人。從下面好起。不相欺。事便易辦。不爾。雖上有嚴明之官。覺察不到者多。

太平之世。民生日滋。而土不加廣。欲其地利之盡。則水利不可不興。溝渠開濬。大以成大。小以成小。隨地宜而修之。要在守令得人。著實留心耳。（鍾旺）

明代雖經泰平。然諸事多未曾整理。如直隸山東。儘可開溝洫。修水利。治其田土。以省漕運。乃置之不理。安坐而待哺於東南。使江淮之間有竊發者。中梗漕運。則青冀兗豫幽并之地。無以取給矣。

世間要熱鬧。須耐得幾年冷淡。人儉朴了。方能富厚。但教民儉。又須兼勤。南方勤而不儉。北方儉而不勤。教之勤儉矣。又自官府躬尚簡朴。與民休息。自然民氣日復。若只要外面熱鬧。饒使百須具舉。到處興修。究所自來。皆此蚩蚩者之膏血。安能使家給人足。

平糶以出富民之穀。此法最妙。古人立倉。曰常平。曰社。皆是此意。至借賑。蓋不得已耳。

以教化防閑為無益。豈有此理。即如眼花了。用眼鏡一遮。便都看見。若說待我閉目靜坐。養出精光。雖有此理。然當下用不著。即如狐裘以禦寒。當下便暖。難道倒說待我保養元氣足時。自不用此。不成。

聖世教化行。人材衆多。彼此薰蒸。德品淳厚。意思深融。如米穀多置釜中。則飯成倍美。人家製蛤醬。備置五味。終有草氣。不如捕魚家囤置一處。其味自佳。彼此初不相假借。惟互相醞釀。其美自倍。

教人而人服從。却有兩路。一是示以心得。一是誘以功利。七十子之服從。示以心得也。漢之經學。唐宋之詩賦。明之制藝。誘以功利也。聖人在位。躬行心得以施教化。又官不及私昵。爵罔及惡德。人材安得不盛。

教養人材最要緊。某督學直隸時。於文武童生中。有能背誦四書全經小注及三經五經。並有膂力武藝者。皆試之。文理粗通。便為拔取。此是勸誘之法。久之自然皆歸實學。六藝之風。庶幾可復。

宋時監試。即今鄉試。省試。即今會試。廷試。即今殿試

也監試及額者省試不中明年仍入監試省試及額者廷試不中明年仍入省試進士有五甲六甲其一甲亦不止三人有五六人不等一甲方得簽判後甲則丞簿尉一年一考自張元廷試黜落謁韓魏公公命作雪詩元得句云戰罷玉龍三百萬殘鱗敗甲滿天飛公厭之不顧元忿竄西夏見用遂使中原疲於奔命自是廷試者不復黜落矣問簿尉皆用士人使皆得至大僚此法殊善曰如今吏員出身自知終身不能望正印長官亦知其無復遠大賤而陵之他自然一心圖富安得不好貪百出若概用士人勿以資格相限必知自愛以倖進取矣親民之官得其人天下便易治宋時簽判尚在通判下惟一甲大科得做

明代科場解大紳便作弊永樂命擬人所不講事爲問解洩之於其鄉人吉安一府遂至鼎甲居其二前十名居其七狀元曾棨記資好將書冊上語成片寫入至卷紙不足書於殿磚上永樂閱卷未完傳問其以對乃命就磚上錄而閱之吾鄉李九我

蘇紫溪自少同學後蘇復從李受業而丁丑先達至癸未李會試至都主其家蘇以部曹爲同考臨入闈問如何看文字李曰子才高遇有平淡文字恐係有學有養之士宜留心不可輕棄李卷適在蘇房已置之矣忽思李言覆閱乃大稱賞薦之遂得元彼時尚有古道言不及私亦以信二公之生平不苟

先王禮樂都有原故如制禮便將鬼神情狀都安置體貼妥當在內樂的緣故不知如何便感天人格鬼神其製十二律幾箇竹管便與天地之氣相應却甚奇

某看禮樂亦不是難事如今把禮斟酌令至易簡人不難行自然樂從樂便把如今的戲整頓起來就是樂孟子斷得直截今之樂由古之樂人多在律管上講究即使得了虞舜的律管作起韶樂亦不必一時便鳳儀獸舞家語中記孔子入齊見童子揖讓於道曰疾驅車韶樂將作矣此等話皆荒唐安上治民莫善於禮移風易俗莫善於樂若只郊

廟中作樂就是雲門咸池韶䕶大武亦只天地鬼神聞之如何天下風俗就會移易自然是人人見聞纔能移風易俗如今人看戲到那忠孝苦難時便涕泗交流移易風俗可見不難

伊川論禘謂以所出之帝爲東向之尊其餘合食於前此說爲長朱子但謂以始祖配之（自記）

古人的樣子莫要走他的他不敢破決的事畢竟破決不得如入繼之君自尊其親雖濮安懿王亦終未曾入廟至明世宗居然將興獻入廟坐於武宗之上不知當日曾經北面如何能相安既非創業時追尊之比而使爲帝於身沒之後不復有宗法後世能從我乎

繼嗣之君於所生父須還他一個稱呼卽稱皇考尚未全不是伊川謂當稱皇伯父亦無據至明世宗直入其父之主加武宗之上孝子不爲人後要做孝子就莫卽帝位既卽帝位又不承前面統緒豈有此理這是自太祖傳來之統不可以私其父者

聖廟從祀之禮斟酌停當最難前日議朱子升堂將位於顏曾思孟之下某奏朱子功德雖不讓顏曾思孟但十哲俱是聖門先賢一旦加其上恐朱子亦不安似不如列於十哲之下爲是果蒙俞允

古者君臣如朋友情意相浹進言亦易畏憚亦輕朱子云金人初起君臣席地而坐飲食必共上下一心死生同之故强盛無比及入汴得一南人教他分辨貴賤體勢日益尊崇而勢隨衰漢高祖初得天下羣臣固無禮叔孫通不過記得許多秦家制度耳杜工部云叔孫禮樂蕭何律其實壞事就是此二件

問民俗冠昏喪祭彼此侈靡相耀了無分別不如此衆便笑爲鄙嗇失禮若不立爲品制欲民生日厚難矣哉曰諸事自當法古然亦必順民情因時勢而行之方好如今倘要復緇布之冠豈非無謂若於一頂帽分別貴賤使奴僕賤流一出門人便知爲何等人雖衣錦繡無用且覺其不稱自必廢然而止矣

古人飲食衣服起居皆拙滯不求便利總欲苦其形

骸也。凡極形骸之樂者。皆後世所爲。

某謂四舍弟。六經外。六藝皆當留心。文武既分途。射御暫可不講。至禮樂書數。實要緊事。書學有顧寧人。數學有梅定九。音學五書後。第補聲氣之源一卷。便完全。定九再將曆論補幾篇。仍做出九數存古。亦算完備。樂某留心數十年。其書規模具存。胷中。只得一年工夫便成。至禮須弟具稿後。再共斟酌。其畧當以孔子所分冠婚喪祭。射饗朝聘分目。其實八件只四項。冠婚是一項。喪祭是一項。射饗

是一項。朝聘是一項。起於士大夫。推而上之以至朝廷。有經文者不消說。至如儒先所論有參差處。須著一論於後。以見意。今所不行者。則分集經書。以類存古制。又有一小禮。一大禮。幼儀曲禮在冠婚之前者。附見於前。有朝廷大事不在八項之內者。附見於後。更斟酌爲一簡便禮書。令鄉黨士大夫若家可行者。又省便。又免於村野同志者相約行之。

婚禮三月廟見。朱子改定三日。今便可從。或問三日

連本日算。抑離本日算。曰古人亦是大畧說連離皆可。如武成丁未祀於周廟。越三日庚戌。是離根算。召誥三月惟丙午朏。越三日戊申。下越三日庚戌。越五日甲寅。皆是連根算。可見不拘。

所謂宗子者。自高祖直承下來。皆是世嫡。方可稱之。若於祖於父於曾爲嫡長。而於高則非者。便不可以祭四代。稱宗子矣。須俟異日其子爲己立廟。方是宗子。此段曲折。先儒講論甚畧。以其義明白耳。然如自身顯貴至於公卿。又不忍不祭四代。卽古

之爲公卿大夫法得立廟者。豈必盡嫡長乎。此則可推禮文而知。不徒以義起也。

如今要斟酌禮。最是大宗小宗難停當。此處處置得妥。他都容易。古今不同者此爲大。若事必不能行者。空言無用。只是不可自我剏造。畢竟依做古人。或本之經。或本之先賢。如伊川說人皆可祭高曾祖考。既有服豈得無祭。朱子亦如此說。便當依他。人皆疑伊川奪宗之說。細思之亦是。庶人立不得廟。他有爵。廟因他而立。未有冕服在後。反以庶人

主祭者如今只得爵位尊者主祭而宗子竝立以存其統

祭有大宗大宗之難在宗子宗子而有祿位則善矣宗子而無祿位無祿則不祭如是而主祭猶用宗子則犯分不用宗子則廢古如之何則可先君斟酌最當主鬯者必用有祿位之人祝文則竝列主祭某宗子某直祀某主鬯者居中宗子直祀居旁俱視行輩年齒爲前却先時寒族祠堂祇是春秋兩祭先君以爲冬至元旦應祭冬至天氣之始宜祭始祖元旦王正之始宜祭先祖先君未見程子書恰闇與伊川合人總要明理禮本因人情而制也

程子謂服既及高祖則祭亦宜如此只是品物有豐殺禮物有繁簡是庶人亦可祭高祖但不可僭用士大夫之禮耳然其中有古所無而今時勢不同者須想得到不然後人亦難行宗法是大事大宗固宜復然其子孫貴者不必宗子宗子不必貴祭用貴者之祿豈反使宗子之賤加其上萬一宗子

竟是農夫如之何其加於朝官也只得貴者主祭宗子及直祭同祭主祭者居中宗子居左直祭居右長一輩者稍前同班者齊排卑幼者稍後祝文竟寫主祭孫某宗孫某直祭孫某至小宗亦宜倣此意如某於法得立高曾祖考之廟然某即非高祖之宗子也某爲主祭孫而宗孫即用高祖之長房長孫爲之直祭者每年換人至五世而祧則用曾孫之長房長孫爲宗孫以次而下倘有德有爵不可祧者則倣古禮祖功宗德之意將此主移向始祖之廟合族公祭不然貴者之子孫倘竟降爲皂隸又安可以祖之爵而隆祭之禮與所謂葬以大夫祭以士者大不侔矣祭以本身之爵非以祖考之爵也

家禮旣脫稿被人竊去後來朱子不能重具稿惟囑門人楊氏曰此稿日後出時中有某條某條未訂正當爲改之故家禮中有數條皆經楊氏注明讀者不可忽過家禮要存古法故段段有宗子行禮到底人不能行如今須考定令眼前可行方好鄉

大夫家。古有世祿。故子孫雖無位。行事尚得與大夫同。今卿大夫既無世祿。設數傳之後。支子顯達。而宗子却無祿。則宗子分止宜薦而支子又不得祭。是使有祿者身享鼎烹。而祖宗僅受菲薄。於心安乎。寒家宗祠在山中。先世士大夫多居郡。祭時不躬不親。惟使直祭者經理其事。故時序歲臘。潦草獻享而已。及先君定議。以爲宗子有祿。自當主祭。即宗子舉人而支子進士。宗子侍郎而庶子尚書。爵秩相彷。亦仍當宗子主祭。若宗子無祿。而庶子顯貴。則貴者以其祿主祭居中。宗子居左。直祭者居右。一同奠獻如此斟酌。既不背古意。而於今可行。方不爲空言。

問官及三品者皆得立廟。假如官六七品。得立廟否。曰適士二廟。古也。六七品於秩爲郎。今之郎即古之士。立祠何妨。亦得祀四親。只是殺其禮。問諸生庶人何如。曰不可立祠。祭於寢。亦可祭四親。其禮又當簡畧。問小官亦可祀始祖否。曰亦可。只殺禮就是了、大抵程朱有一人說過便可用。他是從道

理上秤量過的。聚族之道。聖人所尚。不忘本之誼。君子所先。人皆不敢忘其祖宗。無不是處。自然風俗日厚。只是屋之大小。禮之豐殺。各安其分。初亦無害。

小宗如及身貴。便應立四親廟。子孫以世代而祧。下至本身元孫。都該用貴者之宗子宗孫主祭。蓋五世之澤未斬也。如五世內支子有貴者。亦不得於此祠中主祭。當自別立四親廟可也。大宗不容有二。小宗不妨其多。

祭爲吉禮。今仕宦之家。四親多不立廟。又止忌日設祭。祭墓及祭忌。古無是禮也。朱子不敢廢忌日之祭。然變服。用淺黑色巾。蓋猶哀之餘也。豈可當吉禮乎。

程子云。凡人服既至高祖。祭亦應至高祖。既得祭。豈可不詳制度。某歸即爲廟於宅內。作四龕。依朱子法隔開。便不嫌並坐南向。且便於忌日各祭。神座畧低。以便祭時几筵相接。

古特天子諸侯大夫。各有祖廟。其合食也。則太祖正

東向之位。今既無各廟之制。又無東向之禮。則同堂異室。自然竝坐南向。只是妣不附祖。合饗時。人家都設一筵。大不妥。母子同席猶可。舅婦可同席乎。伊川自說得確。四親應分爲四席。寧可以一筵而分爲四處。若再爲通融。則祖與祖爲一處。妣與妣爲一處。一筵分爲兩筵。則更便矣。意厚而禮明。不惟其物也。

吾家遵程朱之教。祭自高祖以下。於官舍則立祠版奉以行。但祠版只同一龕。既不容版隔作四。如朱子之制。則供饌時勢難多席。若循俗通用一席。則是舅婦同席。於體不順。今酌分爲二席。東席祭四代祖考。西席祭四代祖妣。父子姑婦固無嫌於同席也。官舍無常。難以如禮。如此權宜行之。庶猶不至大謬。（清植）

畫像之設。程子以爲少一根鬚。便是別人。其言似太固。夫推孝子慈孫哀慕之心。夢寐髣髴。猶願見之。況形像宛然。想見平生者乎。（自記）

張子言三年之喪期可祭。此句未安。至云期之喪既葬可祭。緦功之喪。踰月可祭。似乎可行。（自記）

墓祭以寒食。始見於開元之詔。其文曰寒食上墓。禮經無文。近代相傳。寖以成俗。故萬季野疑其起於陳隋之間。寒家上墳不用寒食。而用戌亥之月。似更有理。古者廟祭墓藏。樂以迎來。哀以送往。報魂報魄。求諸陽。求諸陰。各以其類。順天道之節。（自記）

祭酒之禮。有三樣不同。先灌酒者。代祖宗祭先代爲飲食之人。所謂祭酒也。次奠酒。斟一杯奠於列祖。斟一杯奠於列妣。次方每祖位前各斟一杯。每妣位前各斟一杯。如盛筵延賓然。初登筵則向外以酒灌地。所謂祭酒也。次斟一杯送首座客。所謂奠酒也。客辭則令人每客前各斟酒。亦三樣不同。

有人年少妻死無子。即扯一族人爲嗣。於神主旁書男某奉祀。大爲悖謬。繼嗣本爲繼祖。乃爲男子設。未有爲婦人設者。況夫在則夫爲主。其題主應作亡妻某氏神主。其旁不書奉祀。

錢楮乃五代後事。然行之久。亦難廢。即使聖人到今制禮。亦必不同於三代。何則。人之習俗不同。即鬼

神亦不同也古人祭取蕭合膟膋爇之所以求神於陽灌酒於地所以求神於陰今之燒香亦求神於陽之義此皆無害於禮從俗可也

古冠皆以束髮當顖處率使空如今婦人之覆髻者而冒加高夏收殷冔皮弁爵弁及後世竹皮進賢遠遊諸冠皆然即冕亦然髮後板向前如覆瓦前仍空也至漢元帝頭上有壯惟一攢因覆以片巾王莽頭禿又全覆之而謂之幘自是人皆效之及宇文融遂製幞頭以方巾冪首四隅四帶兩帶結

髮後垂其餘以前兩帶從髻後繞回而紐結於前唐明皇因以後兩帶用銅絲鉤起彎向前以示異即今戲場中兩翅冠也魚朝恩則內用桐木為楞骨使高而方士大夫皆承用之五代時始改為軟紗帽即用幞頭而模之明始加漆為今戲場中圓紗帽而以方者為幞頭

榕村語錄卷之二十七終

榕村語錄卷之二十八

治道二

問韶至何時始失傳曰其晉之東乎漢高廟中尚有之五代亂至二三百年秦炬所不盡者至此始滅絕無遺

問古樂似皆以詩為主曰詩言志歌永言聲依永律和聲八音克諧無相奪倫神人以和樂之始終條理備矣詩所以言志而詩之言必抑揚高下歌之而後可聽其詩之和平廣大者以宮聲歌之清揚

激發慷慨悲壯者以商聲歌之歡忻流暢者以角聲歌之急疾清促者以徵聲歌之繁碎嘈雜者以羽聲歌之然五聲無節不能中和則以律和之由律而寫其聲於八音之中至於克諧無相奪倫則神人以和矣問鳳儀獸舞是實事否曰是實事如今官府行禮處畧有肅雍之意便人皆聚觀各有懽然悚然處雖悍卒野人亦不敢譁可以見矣

教化莫重於樂唐虞之教胄子曰典樂夏商曰樂正周曰大司樂今之祭酒即古之司成成樂之一終

也。又有司業。業。懸鍾磬之板也。即如做戲然。竟把國子輩演成一箇樣範。後來要變亦不會變。其初勉強教習。及其成也。都是順其自然。導以固有而已。後來把第一義先澌滅盡。而以下賤倡優視樂工。欲天下化行俗美。人材輩出。得乎。宋時用女戲。門人問有事當用否。朱子曰。時尚安得不用。聖賢亦不能違時。只是女更不如今之男矣。唐宋仕宦皆有官妓。名尤不馴。明尚演其餘習。高麗人進貢論官之品級。以妓陪之。直至今日始革去。甚是。男女無別。則廉恥道喪矣。教化將從何處說起。

雅樂是舞者舞。歌者歌。俗樂是舞者自歌。殊無理。如大武之舞。始而北出。一人總干而山立。人莫知為誰也。歌者則歌殷商之旅。其會如林。矢于牧野。維予侯興。上帝臨汝。無貳爾心。人知為武王矣。再成而滅商。一人發揚蹈厲。人莫知為誰也。歌者則歌牧野洋洋。檀車煌煌。維師尚父。時維鷹揚。涼彼武王。燮伐大商。會朝清明。人知為太公矣。以此推之。簫韶亦是自徵庸在位。殛非命官。遂有九成也。當

時國子豈必如今優人。不過有其象而已。為其事者口不言。而旁觀者則稱羨慕詠之。雖其詞。誇多亦無妨。若斟酌雅俗之間。如蘇武即將史傳語。放在他口中自說。而臺下別用人贊嘆之。亦可

五音惟管子言之的當。宮博厚洪長。君欲其如此。商激昂慷慨。臣欲其如此。角清和調暢。民欲其如此。徵聲動而煩襍。事欲其敏也。羽細碎而悽切。物在天地間至多。却各不相混也。聽人之聲。皆出於喉。其人便正道而貴。入鼻多者。恐乖厲。或作危險。舌音多者。或心回互。或巧佞。齒音多者。或狠或艱深。脣音多者。或不正或賤。試之頗驗。作詩用韻腳。若是喜慶事。用宮音。便洪亮發揚。感激事。用商音。述平常事。用角音。可駭愕事。用徵音。悲惻事。用羽音。

黃鍾之宮。另是一物。非黃鍾管也。朱子以律準律通比之極是。然呂氏所謂取竹斷兩節間三寸九分而吹之。以為黃鍾之宮。次曰含少者。此義千古不明。以啟隋志及近日李文利之說。某謂黃鍾八寸一分。應鍾四寸二分。自黃至應。無非三寸九分。是

諸律長短皆在此距內耳黃鍾爲宮則自太簇爲商至應鍾爲變宮皆以少聲與之相應少聲者言其聲比黃鍾爲少也旣得黃鍾遂穴諸孔於三寸九分之內間而吹之其全聲則黃鍾之宮其次所穴孔間而吹者即所含商角徵羽及二變之少聲也此以一管而備五聲故曰黃鍾之宮及制十二筒之後則果相和而此管可以生之（自記）

向解呂覽三寸九分以爲黃鍾以下應鍾以上中間三寸九分於隔八相生分寸之位穴孔吹之以得諸律所謂間而吹之立此爲律本在十二律管之外前年王振聲在天壇看樂器其穴孔處却非隔八相生取之今律呂正義書中乃言其故琴是隔八相生者平方也面也管以比例言則立方也體也體便隔八相生不得乃知呂不韋不知此義故云三寸九分間而吹之班孟堅漢書全引此段只去三寸九分一句想是考究過知不如是故去之耳

問律準律通之制曰以木安十二絃如琴狀一絃爲

全律黃鍾或具七聲如十二管之有黃鍾之宮一管或可以上下按取十二律之聲皆不可知此絃不在十二絃之內餘十二絃即應十二律用十二絃不用此絃此絃以驗十二絃之合否爲十二絃之母

問何妥雖止存黃鍾七均但旣有黃鍾七均用此以推各律依以旋生有何難處而謂自此旋宮之法遂廢何也曰正是總是因陋就簡不去推勘補足他且因此可見朱子所謂君臣之道不達一段議論之確蓋五倫都是達道後世惟父子兄弟夫婦朋友四倫達於天下而君臣之道不達何也君者九州之綱然宰相亦做得主行些事六部亦做得主行些事下至鄉亭嗇夫皆做得主行些事便人人有君道有臣道後世事無巨細俱要稱制裁決所以朱子云然黃鍾獨存一調而不能各自爲宮以相生者以此這道理甚神妙

與道論樂謂將上下聲考之須得其正一言以蔽之曾辨論者多少紛紛此等處與所謂加一倍法者

皆可謂要言不煩（自記）

問朱子謂從來無祉角何也曰亦嘗疑此朱子謂自漢唐以來之樂不能以祉角成調不知何故宋徽宗强爲之起聲是祉尾聲又走了問審音是祉而用之如何會走曰如彈琴頭一聲是祉了尾聲不應彈至那裏一樣安放却是別聲可奈何此理甚微蓋三代而下君臣皆具生物仍然但事多不得其理民多不得其所此聲竟亡問民事既錯則物亦失宜何以有羽曰畢竟差如今所生之物竟有較古時加多者但看武王既得天下偃武修文商聲不用國祚遂衰弱而綿長景王造無射之鍾伶州鳩知其以心疾死劉歆造樂而莽死荀勖造樂而晉亂宋仁宗作樂亦以心疾死王朴爲周世宗造樂聲太高世宗死而國祚促宋太祖至太常聞樂嫌其管太高令下二律國祚遂衰弱而綿長如響應聲此理怕人齊景公作徵招角招只怕那時此二聲便有些作怪晏子勸景公出舍於郊大戒於國於行慶施惠之時作此樂我輩不會吹彈又

無精曉音律之人可問不知果否弟向時曾聽一友彈琴逐曲問他大抵宮商調多羽亦有未有說是角徵調者又亡兒學琴時說琴中本有啞處某不信同是有木有絃如何會啞及試之果然以此驗之或有此事即以人之說話言之激昂慷慨者商聲也淒切哀怨者羽聲也至合乎人情令人歡悅和暢是角聲緊切事理一字不浮汎是徵聲此二聲便少問三代以後文不如古亦然曰然大約宮聲是天地元聲聖人謂黃鍾萬事之本此不容亡者慷壯激發淒緊瑣細此後世之所有至民氣歡悅流動諸事懇摯警切此聖王之事三代以返不能及也角與宮相近徵與羽相近以爲是角矣仍是宮以爲是徵矣仍是羽今人認錯部位者多

元人曲子只四齣猶是古樂之遺古樂只升歌笙入閒歌合樂四節儒先都謂舜樂九成周樂六成某意謂四節之樂唐虞三代恐皆如此所謂九成六成乃舞也但古人却無此說存以備考如今戲亦當以四齣爲則把中間沒情理者盡刪之至其廢

歷姓名莫要自己敘述使一人在旁以詩歌詠歎之更有情理戲最可厭是中間夾雜許多不相干事而收場草草文章須是篇末收拾完全一絲不漏戲何獨不然

明世用冷謙韓邦奇等所定之樂將舞都依字音五行有俯仰伸縮而無疾徐進退信爲可笑

古人制七始都與造化相應如黃鍾爲宮則太簇爲商只隔一位姑洗爲角亦隔一位至林鍾爲徵則隔二位南呂爲羽又隔一位自南呂至黃鍾又是兩位角徵相隔兩位故取中以蕤賓爲變徵羽宮相隔兩位故取中以應鍾爲變宮月行節氣亦然至將置閏則越兩節氣不得不置閏與五聲二變同故房氏以二變爲閏宮閏徵

有謂三分損益隔八相生爲不是者其說以氣是一呼一吸未有極長而漸縮短極短而漸放長不知陰陽二氣以相對者言則呼吸是也以一氣之始終言則漸長漸短是也如人之聲自丹田出即擡入鼻乃到舌次齒次唇則出口矣何嘗一出即[illegible]入也

十二管音之母也作樂時却用他不著其調中所用律則寄於簫管之孔琴之絃鍾磬之厚薄八音惟革木不入律塤有孔亦入律十二管却藏著所謂王府則有金石絲竹有差則取出管來正之

聲大莫如黃鍾細莫如應鍾皆可以起調而其腔板聲口則不改於其爲宮者也如大江東詞大聲唱使得即低聲唱亦使得而其聲口則淨也非旦也

問樂律曰律者樂之末節也曰諸書言古律分寸不定因失中聲而古樂無由復何云末節曰假令樂得中聲遂能鳳儀獸舞乎古禮之不復果以衣冠籩豆之制闕而無所考乎曰然則古之立律何也曰人得天地之中以生性得天地之中理氣得天地之中氣形得天地之中形則聲亦得天地之中聲聲之大者如雷霆小者如蚊蝱皆非中也就人之聲喑啞叱咤則過大嚶嚶啾唧又過小亦非中也惟平常之聲高下抑揚大不過宮細不過羽其中有十二部焉故律呂十二配人之中聲也黃鍾

大呂太簇夾鍾姑洗仲呂蕤賓林鍾夷則南呂無射應鍾皆鍾名。又以鍾之擊有輕重不等。則聲不足以爲定。不若竹之分寸一定。而人儘力用氣吹之爲較準。故製管爲律。以存聖人中和之聲。於是以十二律之聲。寫入金石絲竹匏土之內。則聲皆和而樂成矣。

問宮商角徵羽。既分清濁高下。如宮濁矣。何以旋宮又有極清聲爲宮者。曰此是兩樣論頭。如應鍾爲宮。其聲細矣。則他律爲商角徵羽者。更細於宮。律管本長於爲宮之律管者。臣民不可以陵君。則以變以半應之自合。若在言志之詩。論其氣象是宮是商。終不得變。大抵宮商角徵羽。爲虛位。

古人作樂。以律從詩。今人講樂。以詩從律。詩言志。歌永言。聲依永。律和聲。豈非以律從詩。如今塡詞。却是派定某字用平。某字用仄。鐵板不可易。又自樂學失傳。論者便謂聲音之道。無從理論。而詭誕者。又造爲秘傳怪異之術。轉相迷悞。其實今日看戲。見忠臣孝子則感泣。見奸邪害正則髮指。是卽樂之大本大源也。聖人有作而欲制禮。卽今所行者折衷之可矣。欲制樂。卽今崑腔戲考定而條理之可矣。

樂有調有聲。調如今曲之清江引新水令是也。歌如歌關雎鹿鳴之字句是也。如以宮調歌關雎。則關字必用宮。所謂起調也。至逑字必收到宮上。所謂畢曲也。一章參字側字。二章參字之字。皆然。是之謂調。若每句之字。宮商角徵羽變宮變徵。七音任用。各隨其宜。如首關字用宮。末有次關字仍用宮而竝頭者。勢必須用別音。蓋卽一字隨人歌作七聲。總在高下長短上分別。非本字自爲一定之七音而不可變也。

全曲謂之調。每一律有五調。共六十調。二變不爲調。每字謂之聲。每一律有七聲。共八十四聲。自隋時鄭譯得旋宮法於西域蘇祗婆。何妥恥其不能。止用黃鍾一調七均。至今雅樂尚如此。今俗樂唱戲者。亦未攷調聲之全否。但用某調。則以某聲起調某聲畢曲。如用黃鍾。則以黃鍾歌第一字。及完。仍

以黃鍾歌末一字。而通歌所用字。總不出黃鍾所生之宮商角徵羽變宮變徵。以他律爲宮皆然。律呂新書中。却不曾把五聲爲調一處。挑剔發揮明白。故人難看。聲依永。律諧聲。分得清楚。則了然矣。

問如奏黃鍾之商。用黃鍾七聲乎。用太簇七聲乎。曰。竟用太簇爲宮之七聲。因其爲商。不可云太簇之宮。只可云黃鍾之商。他律皆如此。

十二律制器。止可以制金石絲竹匏。此五者有十二律。至鼓柷圉則不具。壎雖爲人所吹。然土爲之。亦未知能具與否。十二律用以考音。而不用以作樂。雖以竹爲之。而以鍾爲主。故以竹管而取鍾名者甚多。黃鍾夾鍾林鍾應鍾皆是也。八音之中。惟竹絲匏可以字字依人聲音節簇。而金石土革木止一聲。或以起樂。或以止樂。或以節樂也。

問八音之序。曰。金石所以爲衆音之節。故最尊。絲堂上之樂。竹管也。乃堂下之樂。天子元侯始用管。卿大夫則用笙。笙卽匏也。故次於竹。土塤也。雖其用小而爲人所吹。與竹匏同。故次之。至鼓與柷圉。不過節樂起樂止樂而已。又曰鼓無當於五聲。故又次之。

問方響有十六箇。十二箇是正律。四箇是清聲。何也。曰。方響卽磬也。正律只有十二。至第九聲。卽不能全具五聲。少一聲。第十聲少二聲。第十一。少三聲。第十二。少四聲。蓋律至應鍾窮矣。只得截律變半爲四清聲。以全十二律之五聲。二變不爲調。故止十六。所以編鍾編磬皆十六。編簫之管亦十六。其故俱是如此。

舊欲作一部樂書。竟分八章。樂用。樂教。樂章。樂聲。樂律。樂器。樂舞。樂理。今思只以周官大司樂一篇爲經。禮記中樂記爲傳。而與經相發明者。曰附大司樂。與傳相發明者。曰附樂記。或將八章另編。各成一類。以便專考一門者。言樂者嫌不得古之黃鍾。猶習禮者。嫌不得古之衣冠。豈今之衣冠必不可以行禮耶。自元以前講曆者。必欲求上古之曆元。冬至。歲月日時皆會於甲子。日月如合璧。五星如連珠。勉强湊合。終不能確。至郭守敬始悟其非。追

之既行未必是驗之將來未必合又無關於曆之緊要於是一筆勾去即以至元辛巳爲曆元而授時曆遂迥超絕前古自元以後人皆翕然服之不復言曆元矣黃鍾之說亦是如此朝廟之樂實能[redacted]字字確實明創業之艱難道君臣之一德憫將士之憔悴咨黎庶之勤劬使好然古之作樂者非徒以朝廟爲重也移風易俗全以用之邦國用之鄉黨用之閭巷者爲要蓋朝廷郊廟之樂臣民得與聞者有幾惟家家戶戶皆得見之方能興感孟子云今之樂由古之樂以樂記冕而舞大武一段及賓牟賈一段觀之古之樂與今之戲何殊若將廿一史中忠孝節義之實事如戲編出但詞不要豔聲不要淫使聽者心氣和平可以語可以道古何代事即用何代衣冠官號器具禮節自士大夫以及編氓無不歡欣鼓舞而臣思忠子思孝夫思義婦思節則太和之風洋溢於宇宙此皆徒講黃鍾之所能致耶至於詞漢即用樂府唐即用詩宋以後即用詩餘曲子無不可者編纂

皆要設一局禮局樂局天文局書算局講求在這裏使有舉而用之之時朱子何嘗能用於當時明朝承其餘緒得其糟粕尚可支持三百年莫以空言爲無補也今欲考訂朱子所言禮爲一書而以己見輯樂書至歷算有梅定九之書在亦覺燦然可觀矣

崑腔之吐字每字有頭腹尾如西要烏之爲簫伊要烏之爲憂之類如但有頭腹而無尾則聲短非其本音矣歌麻支微齊魚虞皆自發自收爲聲之元東冬江陽庚青蒸真文元寒山先侵覃鹽咸有頭腹而無尾國書以阿厄伊烏於五字爲字頭最妙歌麻即阿部支微齊即伊部魚虞即烏部

古人習樂其舞蹈有節能使血脉活動所以云養其血脉只是如何舞法今已不傳然果然作樂不患無傳禮記說樂如抗如墜等聲之節即舞之節其轉折疾徐亦如大不過宮細不過羽之意以理準之雖不中不遠矣

樂最要緊禮即存於其中即如章服代各異制惟優

人不禁、有虞氏之衣冠、至周衰、必蕩盡無復舊制、而韶舞則全存之、友曰、髫年看劇演、見扮高力士者尚戴紫金冠、今則爲烏紗帽矣、唐制中官雖極老、必戴紫金冠、不敢烏紗帽、見勺中志、做那一朝戲、卽用那一朝衣冠、方是名優、曰、嘉靖改定禮樂、以爲大備、其實到此乃大崩壞、舞按五行、醜不可言、古舞斷不如是、大率卽如今劇演、冕而舞大武者、卽武王、尚父則發揚蹈厲、各肖其形容行事、令人想見當日光景、故曰舞以象事、不肖其人、焉取

哉、又恐人不曉、歌者卻從旁贊其功德若何、行事若何、所謂一唱三歎也、優孟之似孫叔、人卽以爲眞、故當日樂工、皆非庸俗人也、

各省大吏多以優伶爲性命、無怪其然、卽吾輩之幾本書也不爾、政事之暇、如何度日、古人暇時、便有琴瑟歌舞、先王知道人身心必有所寄、因其勢而利導之、以歸於正、樣樣都動得手、故有用、不是全靠讀書、如今禮樂久廢、只得守幾本書、檢束身心開廣知識、若移而之他、則放辟邪侈、不可言已、古

時必有民間之樂、韶武豈士庶可用、齊雅肄二、亦不可用於燕閒、使徒九廟明堂之間作韶護、而天下卽風移俗易、恐無此事、

如今卽將古書中忠孝廉節之事、製爲詞曲、去其聲容之無情理者、令人歌舞之、便足以移易風俗、感動人心、不妨從粗處做起、禮始諸汙尊而抔飲、蕢桴而土鼓、後來便至禮儀三百、威儀三千、古人詩何嘗有平仄、後分爲平仄、又於平仄之中、分爲四聲、又於古詩之中、論出聲病、唐人則竟字字程式、

做成律詩、用之久、自然漸漸細密、

連日因譏藍總兵演戲、做到入情時、未有不感動者、以此見得樂之效速、若就元人百種中、選其忠孝節義有事實者、改其義理不通處、每事四齣、此外誨淫導欲者禁之、亦粗足以感人心而成風俗矣

至尊嘗論及樂律、奏曰、其理於經書上畧可考見、至聲氣之調和、都不能曉得、諭曰、和不和極容易講、如你向我說話、聲高、我高聲答應、聲低、我低聲答應自然和、若你低聲說、我胸中有不喜歡的意思

高聲答應。這便不和。此語見得天地間都是感應之理。實說得著聲氣根源。時壬辰四月。

舜曰。有苗弗率汝徂征。其詞責人之意多。畧有滿假。益窺見到此。故贊曰。滿招損謙受益。此是行兵緊要處。驕忿極害事。孔明七縱七擒後。以為兵可用矣。故前表有獎率三軍。北定中原。攘除奸凶。興復漢室諸語。直視曹叡如孟獲。微有自恃之意。及街亭既敗。想亦見到此意。故後表曰。成敗利鈍。非臣之明。所能逆睹。其識高矣

孔子云善人教民七年。可以即戎。孟子推衍其說。如發政施仁。深耕易耨。修其孝弟忠信。都是教民裏事。教民至於七年。豈但與民休息。而上下相信。即以之戰。民亦各知大義。勝不輕喜。敗不輕懼。國手教奕。若有下一善著。狂呼得意。下一失著。悔恨失聲者。國手必斥之。蓋輕喜輕懼。中不定。氣不靜。最不好。兵事尤忌。

孟子云大國五年。小國七年。必為政於天下。他原有戰勝攻克的本事。却不用。所以規模大。後人便疑孟子用兵未必濟事。不知孟子手段竟可不用兵。事事束縛之以禮。教人便動不得。何必用兵。穀梁子說得是。善為國者不師。善師者不陳。善陳者不戰。到得善戰者不敗。善敗者不死。善死者不亡。便不妙了。管仲生平便不肯與人打仗。何況孟子。後世惟武侯有此意。所以人說將兵非其所長。豈知正是他本領大處。老子亦見得此意。曰惟慈故勇。以無為取天下。都確有此理。

鄉兵最妙。孟子所云出入相友。守望相助。管子所云夜戰則聲相聞。晝戰則目相識。其歡欣鼓舞。足以相死。情誼既聯屬。而鍊習又熟。故鮮敗。至卒長黨正之類。用之課農。則保介田畯。即是人。用之勸諭則飲射讀法。即是人。用之出兵。則伍兩卒旅之長。即是人。人相習而教有常法。文武兵民未嘗分也。何等有條理。

漢經費無兵餉。徒有吏祿而已。故太平數十年。則國富用足。自唐宋以來。有養兵之費。故官俸代以微薄。天下雖無事。而兵常聚食。故國家靡費恒多。而

動有不給之患（自記）

官俸之薄起於宋其所由薄則起於養兵漢時兵在京師者不過南北軍武帝止增七校而已其餘南征北伐皆用民兵無事則農故少營伍支給之費而官俸得厚唐之府衛雖已有兵民之分而兵皆屯田未嘗坐而仰食猶然農夫也至宋削藩鎮兵權乃悉以京室禁兵出防各路兵額既多而更番往來費尤無數故國帑虛耗貧弱不振而官俸遂減但三代時勸農之外即以講武爲事法制整然條理精密漢則無事聽其佃作有事便驅而用之是謂以不教民戰三代之民日日使之習勤內外有備故無倉卒之患

漢時兵民不分故國勢富强宋藝祖但就所見目前之弊幸意釐革因藩鎮財富兵强遂設兵伕以收其銳卒立轉運以收其利權務使文官有民而無兵武官有兵而無餉以爲如此方不能爲害至各路應設守禦之處皆從京都遣戍更番往來以致養兵之費府庫爲虛不獨官俸緣以寖薄即郊祀大典亦時以匱乏不舉豈知官俸厚如天之雨澤散而爲利也兵餉多如水之決隄聚而爲害也若稍省養兵之費而散之百官以養其廉恥貪墨則盡法繩之自然大小寅恭不敢朘削小民而閭閻日富於是興禮樂施教化以感之三代之治豈遠哉

朱子論兵政謂唐之弊在主兵者專制强梁宋之弊在主兵者分散煩冗而歸之責成郡守可知漢法猶善於唐宋也觀朱子前後議論大都猶有取於漢制（自記）

古之陣法只武侯八陣李衛公五花陣爲有根五花原於鄉遂之兵八陣原於都鄙之兵鄉遂之兵以十爲數起於五都鄙之兵以八爲數起於井田之八家自五家以至於萬二千五百家皆以五相疊故出兵自五人以至於萬二千五百人亦如之自八家以至五百一十二家皆以八相疊其在卒長之教皆以五八爲隊而教之一居中前後左右爲四無論多少皆依此此五花陣法也天地風雲龍

虎鳥蛇無論多少皆依此此八陣法也問鄉遂四閭爲族是百家四兩爲卒是百人每家出一人而都鄙四邱爲甸是五百一十二家出長轂一乘步卒七十二人甲士三人鄉遂亦出車牛馬否曰亦然鄉遂雖百人大槩亦用七十五人隨兵車輕車也餘二十五人隨牛車重車也歸馬於華山之陽謂輕車放牛於桃林之野謂重車

孫武子書總是說詐如虛者實之實者虛之之類終以火攻實大不仁之事火攻無一存者吾儒兵法入以事其父兄出以事其長上可使制梃以撻秦

楚之堅甲利兵矣故善戰者服上刑至於人來算計我却不可以無備須要事事周到漢將自當以趙充國爲第一看他幾篇奏疏無一句不靠實立於不敗之地魏相論驕兵貪兵忿兵幾句亦得兵要外有充國內有魏相所以相濟成功若將左傳國策史漢諸書選集一部兵法當勝於今所謂七書者

充國傳嘗以遠斥候爲務行必爲戰備止必堅營壁尤能持重愛士卒先計而後戰數語盡兵家之要

自記

韓文公論招募鄉兵大妙客兵便一戰而潰施將軍平海若不即用福建人如何能成事王輔臣及亦是西兵平之此却是用兵扼要處

川兵如下棋然低棋貪殺又要多殺國手只要自己不敗到贏人一著亦是贏何須多管仲用兵何曾殺一人而天下畏之武侯節制之師不曾多殺人司馬懿畏之如虎趙充國金城之役何嘗與賊打

杖都是國手

凡用兵敗後再進鮮不勝者王姚江初遇伏而敗夜復整兵而往便破贛州用此者多勝

巡撫浙中者前有范覲公後有李武定浙中士民至於今稱之武定之才視覲公爲優當行兵時施其智術亦能得其懽心武定先與鎮浙將軍結納爲兄弟及耿逆作亂武定言於將軍曰今勢危全要得百姓之心百姓一心便可憑以立事今與將軍約萬一兵有生事害民者吾關白將軍即當按法

治罪迫後別爲庇護操縱總由吾等耳要使民知吾等不護兵以蹂民而已將軍唯唯未幾適有是事武定聞而升堂作色令標兵皆環甲發令箭召將軍兵百姓觀者數萬移時而將軍縛兵至以法治之一時歡聲雷動武定又損家資及用庫金之無名籍者以充犒勞凡滿兵向前者必拊其背獎諭賞賚之故滿兵亦歸心焉武定於督兵王子及領兵將軍皆用此法王子將軍見其兵民歸向肯擔當事亦倚以爲重以故內外和輯又臨事頗能

不動一日與賴將軍拉將軍同坐一山望見一二千人擁至從者不敢誰何兩將軍皆失色武定自頰捋其鬚徐步出帳外來者至皆跪武定和顏色問曰汝兵耶必有苦試爲我言之衆曰無之曰或有條陳事試爲我言之又曰無之武定曰然則欲何爲衆曰吾等前私通於賊受有吳耿兩家劄付觀成敗爲去就今被公厚恩視吾等若骨肉心不忍有二故自首於公後有賊至當奮刃以自明也武定垂涕慰之曰汝等皆忠肝義膽之人也若何

以得此於若輩應時悉焚其劄付而以牛酒犒焉衆皆欣然而去兩將軍於是大服後某以是事問之曰如此比者尚多每與之語果能不動雖平常語無即答者必稍存思而後應

當日白頭賊妄假名號衆至三萬圍安溪縣某出示言蔡寅本永春賣漿家兒托名三太子值此年荒民食不繼何故甘被誑惑以糧貲賊我已與兵勦捕諸鄉不得仍蹈前轍倘賊以爲患即可嫁怨於我若我家破餉之未晚或故相違忤甘心餉賊是

亦賊也便當移兵先剪以爲諸鄉戒又復分兵守其要道抄絕糧路更出一招降告示敢殺降死無赦出示之翌日即有賊弁林起以七百人降某量留四五十人餘悉遣爲民自林起來賊輒自相疑忌又苦乏糧不數日散走强半僅六七千人悉來攻我某以兵堵之山陘賊不敢下經大風雨而退某遣李治以二三百人尾之令去賊二三里即結營自固勿與交鋒治請曰萬一賊回衆來戰奈何某曰只據險一交鋒便爲黔之驢矣又數日賊盡

奔散其髮即用腰刀截之棄滿道路蓋人多則需餉亦多無所得食自然破亡矣

管仲初見桓公三薰三沐之後所進不過管子頭二三張書一二十年用之鄧禹於光武武侯於先主一見說得幾句話終身總不出此他見得明白所以行之有成辛酉年施將軍方督水師專平海事某過於逆旅問數語某即喜曰臺灣已平矣施曰何相信之深也某曰君言之已在掌握豈不能行乎說得實在是了便不問而知其能行

地曾啓奏云有人說海賊凡數萬人浙江米都是此輩搬去故常患米少此說不確數萬人必有宿泊之所今臺灣澎湖舟山金門海壇廈門諸島無不重兵鎮守其餘小島能駐百人者便少數萬人何處栖身此輩不過是內地之人乘南風則出掠北風起則仍歸內地耳未幾擒獲一賊地奏且莫正法就此窮究其根株必有巨猾爲之窩主得其巨猾則餘黨易散矣其後果得鄭盡心大凡兵間事須得其要領成功便易又莫妙於以賊攻賊不易之道也

馬見伯整頓山西營伍兵皆譁然站隊見伯有將材不知何以如此其無序凡仕宦所至要有興革須使他不覺以漸而更又要有同心的人方得成事爲將又須先擇材幹技力有用者使爲頭目頭目皆我之人則其下安能動乎此所謂機也

至尊所不可及者不嗜殺人雖吳三桂亦不曾族誅耿精忠親族尚有爲近臣者前年一大臣親族有以叛逆論者他已自分連坐乃寬之不問下諭曰

豈有人做此等事而謀之宗族者何等聖明三代以前想已有相及之典故甘誓湯誓俱曰予則孥戮汝如此盛德事竟超絕千古矣

有惜鼂錯早死者曰便不死亦不過如此即賈誼所言衆建諸侯而少其力雖似合機宜但視諸侯王都似劇賊一般亦太不廣人本領大度量便大周公誅管蔡後未嘗猜疑同姓親親之誼如故後世多因一事有變至於懲羹吹虀者聖人先從修身尊賢說起然後及親親鼂賈議論都不曾理淸根

本至族滅一事乃秦之酷暴以霍光之賢猶族上官其意以爲不爾恐有後患耳惟武侯本領大李嚴廢斥若遇他人便恐其不走魏或走吳矣武侯如此處來何嘗有他患武侯一切都用王道罪人以族嬰兒之在襁褓者何與彼事皆駢首就戮實是慘事當日耿尚二逆親族羣臣皆請誅之蒙垂諭曰他在外要反親族奈之何哉豈獨不害其命竝不去其官兩額駙仍如故甚盛德事可爲萬世法

聖人本領大只隨事處得當不計其後問他本領大處就在那不過分際處持得定否曰他拋得便是大如有德易以王無德易以亡到了無德不亡何用如殛鯀而用禹道理應如此

某巡撫直隸時奉命築永定河堤當時私心以爲何須與水爭地但免其民之錢糧使無催科之擾則民賴水利亦足以生堤久必壞終歸無益今思之聖見爲是大禹之功萬世永賴然不久亦輒變遷如今既與斯民同時得幾年安享地利令少者長長者老老者死亦可矣譬如年荒賑濟明知此三日糧不能保其三日之外但且救他三日未有逆料其三日後之必死竝靳現在之糧而速之死者

當日去看南河時靳總河引到高家堰一帶看六壩曰此明潘印川所留四十里天然減水壩處也原是四十里行水竝不說害民今只留六壩科道却參我害民彼時不解其故及後大城靜海頻苦水患先是二縣無隄竝未告災至近歲堤成民反大病於時適某出爲巡撫因悟六壩之害與此正同

蓋水平漫則淺而無力用堤束之一遇崩決則力併而猛其疾如箭當之者無不糜潰後又治漳河至成安聞崔惟雅著有治河之書因訪其子其子便說得好他說築堤斷非良策漳水來時初不甚急至深不過五尺人畜概得遷避若以堤障之一決直是所向無前人畜俱不能保且漳水東行則西路退出西行則東路退出退出之地皆極沃美反得數倍收成只勿與爭地隨其所行之地蠲除其糧可已某遂據此奏請施行後有言漳河現分

四瀆當併歸一者。某奏云禹疏九河。殺其勢也。天分爲四正使勢緩便是世運將泰不應併而爲一。奏上遂蒙許可。至興化一帶下河。却是靳總河說得是他說海反高於內地若開七道河洩水。汐時內水外出。潮時外水內入出者甜水。入者苦水。但見其害。不見其利。今人不想鹽城范公堤因何而築全是爲海水侵田。築此障之苦水所過田便無用今下河人家半在水中安之若素田倒肥美又有魚蝦之利。開下河無益此言甚當其後下河雖開。倒底湮塞。友云鯀湮洪水。便是用堤禹貢一篇。無一隄障字惟九澤旣陂澤乃可用陂耳。蓋澤水淹漫畧用陂堰便田可有收若江河之流。難以隄束。所以孟子謂行所無事。

榕村語錄卷之二十八終

榕村語錄卷之二十九

詩文一

古文詩想皆起自皐陶皐陶謨是自作一篇文字。明良之歌亦自皐陶始。

韓文公一肚皮好道理恰宜於文發之杜工部一肚皮好性情恰宜於詩發之所以各登峯造極。

詩文各人都有壓卷韓文如原道佛骨表與孟尚書書之類杜詩如北征詠懷壯遊之類。

山谷元章書後代竝稱而兩人各相詆訾山谷服東坡文與書而謂其詩不古。然所自爲。亦未見其能古也元章以山谷書撑手拄脚其詩亦然。大約是雕刻字句故致如此。要到意足氣足纔好。柳文尚不能到此。倫云王荊公亦有此病。曰荊公東坡還不可以此論又當論其意荊公取意灑。東坡取意溜。灑與溜皆有病。惟理足意足而氣亦足。灑不得溜不得多一些不得少一些不得。斯爲至矣班馬之文。曹杜之詩是也。

文章與氣運相關。一毫不爽。唐憲宗有幾年太平。便

有韓柳李習之諸人宋真仁間便生歐曾王蘇明代之治只推成弘而時文之好無過此時者至萬曆壬辰後便氣調促急又其後則鬼怪百出矣某嘗有一譬春夏秋冬氣候之小者也治亂興亡氣運之大者也蟲鳥草木至微細矣然春氣一到禽鳥便能懷我好音聲皆和悅秋氣一到蛩吟蟲響淒涼哀厲至草木之榮落尤顯而易見者況人爲萬物之靈豈反不與氣運相關所以一番太平文章天然自變如戰國文字都是一團詐僞不知何以至漢便出賈董馬班至唐詩之變六朝宋文之變五代皆然若周程之道學韓柳之文李杜之詩皆是中興時起力量甚大總之其人在廟堂者即關氣運至孤另的便不相干如晚秋之菊寒冬之松栢不關氣候是其物性如大亂之時忽然生一聖賢乃天以此度下一個種子恐怕斷了的意思

如今人學詩文動說歐公白傅二公的詩體文體學不得天才學問都比不得他只是學他平調他都是讀破萬卷書就是帝飾之間如何能到得他地位

詩文須常做當其做時何嘗不得意過幾時又覺得不好便是進益然得意一層亦不可少發憤忘食樂以忘憂若只發憤而無樂亦太辛苦一番發憤一番樂循環不已便會到極處

詩文從生做到熟從熟又做到生後來讀去覺得像不順便是有工夫

詩文鄙俚固不好太文又不像文字之始都是古人說話有意要文便不是

詩文用雪白字隨便字都不妨總要切合切合便有情景有情景便有生氣詩中字又不是以全然貼實爲切合不甚貼而卻合方妙須求自得於心不是要人叫好

看文章如看堪輿山川有一段秀氣便要發人文章有一段秀氣便有成就此却在牝牡驪黃之外

昌黎居潮子厚居永柳皆有政績然昌黎在潮詩文依然肅穆平寬子厚永柳諸作便不免辛酸悽苦其後昌黎衡用不竄而柳竟卒於貶所可悟文章

氣象之間關人祿命（清植）

詩文派頭斷絕久了如今且莫評論他是唐是宋且字字核實說這人是這箇人稱情稱事不過分量纔好論他風骨之高學問之深不然無從論起不是不要風骨學問如一般銅器必竟有幾片朱砂翡翠瘢點方可耐人摩挲只是詩文之本不在此且此事要推到志向上去韓柳歐陽諸人都有自命不凡的意思有此一段纔有些光景氣魄（以上總論）

道德經好用三字句竟似後世道士聲口可厭之甚論語中用三字句如又何怨又焉貪言中倫行中慮身中清廢中權皆妙全然不覺大抵文章到洙泗真是雅之至孟子雖是絕調畢竟帶機鋒先君云孟子前文章不會用雖然二字果然以前語氣厚至孟子則轉折分明矣先儒以禮記爲漢人文字恐未必盡然禮記尚無雖然字尚是大學中庸文體

朱子生性至剛而作古文詩辭却不能超然於風氣之外想文章道德巍然千古都是命於帝庭雖上智大賢氣亦偏鍾於所長看來文章亦是孔子絕頂不似戰國風氣亦不似周公之舊却另一種雪白文字不要一字黏貼自然道理完足

聖賢經書發句都有層次謂錯舉者非也即我輩文字亦必排比先後淺深況聖賢乎其看不出層次者只是心粗耳禮記或有後人作者便當分別觀之韓文連下句處多有意所謂六經之風絕而復新

古大家文力大於身所見高無起不收無呼不應即有一股放空如天外別峯亦必有緣故

選文惟從漢起最乾淨近選多把左國都收入却不妥大抵三代以上文當另作一類讀之索性以漢爲斷只是昌國報惠王信陵上魏王二書割捨不得想來有一法將此二篇收入史記選內便無遺憾矣

仲舒三策皆面對文字非才大學富道理精熟安能一筆寫出而字字醇確匡衡文亦好但朱子言其敘策段不是胸中流出細看果有些像朱子評論

古人不差銖黍。

古文自當讀漢文。亦是彼時風氣厚。自然風調不同。即三國李興代劉弘祭武侯文。陳壽上諸葛文集表。後世惟韓柳王幾幾能之。然亦須極得意作。至武侯正議。柳王不能也。諫絕孫權。雖蘇張無此辨幾句便盡情勢。

曹子建才大。其文都像一口氣噴出。韓文要追復三代轉有斧鑿之意司馬子長便一氣吐出。子長孟堅乃文家不祧之祖。

潘勖爲曹操加九錫文。此武侯所謂奉進驩兜滔天之辭也。有友故爲蹁躚之論。極口贊佳。却是亂道。即如曹操所與羣下教甚古。篇中亦未必無實話。却選他不得。試看伊周何嘗不退位。豈慮有它。選詩文若無此決斷。便可不選。不論其人與理。而徒取其詞。則不勝選矣。惟史書又是一例。欲以見善惡與敗之由。故槩載之。

曹操自敘令。文字甚好。詩亦有佳者。但幾番徘徊卒置之。他比不得柳子厚王荊公二人只是錯誤執拗耳。非亂臣賊子也。曹丕詩文竟是婦人。軟得不成話。論古人當有分別。如王維鄭虔。雖杜工部朋友厚道。爲之表暴。其實皆已被祿山所汚。若太白却不同。永王璘是唐之宗支。彼時明皇已走。宗社無主。永王有恢復之志。與叛逆豈可同日而語。

武侯不知所讀何書。識見作用。規模氣象。都是三代聖賢光景。即其文字。絕不似東漢。出師表。正議。諫絕孫權書。纔幾句。說事理是如何透。曹子建氣魄甚大。但比之武侯。便是文人之文。不脫華藻。

武侯出師表。自肺腑流出。即以文章論。亦居最頂。惟韓子最頂文字。方能到他地位。如佛骨表與孟尚書書是也。此等皆當另一格視之。韓子學那樣文字便過之。進學解好似客難解嘲諸作。書張中丞傳後好似史遷。惟原道是學大學中庸。却不及。要亦精矣。如柳子厚王荊公。必不能爲出師表文字。三蘇惟東坡天姿高。推服出師表。老泉子由皆譏貶武侯。去之尚遠故也。

問武侯答李嚴書。言雖十命可受。自來無十命之事。

卽此一言便可想見其未出草廬時確然有天子不得臣之志又可見使其功業有成如伊尹之復政告歸固所優爲曰然（清植）

韓文公口中不提起江都武侯故知其單留心於文字朱子於武侯外便稱陸宣公昌黎出宣公之門等閒並不道及想嫌其文排悶也宣公在軍中恁樣處置得停當才大心細其奏議語語俱是實理實事學問又海涵地負只是排體不高古耳

文人中如陸宣公韓文公儘有實用知古却又通今看宣公奏議雖根本於經書而處置都合機宜韓公論淮西黃家賊及復讐禘祫等議皆確中事理問王荆公文字看得出他能壞天下否曰看得出他作文字見有人與他意思相同者卽便毁稿此便是大病我有此說方不敢自信有人相同正可爲證佐爲何削去某分原道段落自以爲獨見及見張長史亦如此分更喜所見之不謬也

古文近頗知其作法但不暇做工夫問如何曰其本自然要以經書道理爲主文字却不要規摹那一家教人看得似那一家便非其至短者要有意思長者要有裁剪柳州與楊誨之說車書凡數千言字字琢鍊又是一氣流出連虛字要換他一箇亦不得卽寒溫語皆妙大都韓柳動筆卽一兩行都是留意無苟作者到後信筆寫來無不入妙又字眼亦要緊當取材於兩漢若字眼不古雅文字便減色古文內著不得工麗對句古詩對句太多亦六朝始然唐初尚襲其餘習至工部始洗脫

得唐人書佛經眞跡筆筆著力曰古今人差處就在

此若不用力雖千行萬字總無足取試將韓柳文字於極不要緊處拈出一句看來總有斤兩可見其字字經意今人連篇累牘隨手寫可謂不誠無物錫因論古物與今物別處只是苟且與不苟且梅先生曰古人諸物都是從內裡邊做出來的

柳子敘事學史漢便是史漢韓子不肯學史漢高於史漢張中丞傳後敘亦做伯夷等傳體而詞調風格毫不步趨叚太尉逸事狀居然是孟堅極得意文字

柳集中載與退之詩文甚多。退之豈無酬答。今不復見。殆自削其稿耳。子厚。臨終托夢得爲求退之作志。及退之許諾。夢得喜不自勝。至迎其柩。而告慰之。子厚固知其作志必不假借。然傳於千載無疑也。退之與劉書。並子厚文雄深雅健似司馬子長。夢得言之。今韓集亦無此。

原性起兩句極精。程子曰。心如穀種。其生之理爲性。其陽氣之發則情也。故性字從心從生。言生理之與生俱生者也。情字從心從青。如草木之萌芽初

發。感於物而生者也。（自記）

原性本甚精。其不足處不在認錯孟子性善之旨。只在末後少兩三行文字。把其所以爲性者五發揮明白。不貳過論末一段語。都有條理。不是亂塡。

原性言仁義禮智信。原道只言仁義。以仁義包五常也。二篇著作之先後可見。（自記）

原道通篇排釋老。而首論老氏之失。極是高處。蓋佛書多是華人附益。大率原於老子之指。而淫於莊列之幻詭。故後漢書新唐詩。皆探本老氏論之。（自記）

古人文字難看。原道連程朱亦看不透。程子謂從博愛說起沒有頭腦。不知他已有原性了。若復從性上說起。非原道也。喜怒哀樂之未發。只是大本。發而皆中節乃是達道。原道自當從發處說。朱子說他引大學漏了格物致知。爲不知學。不知他引此正對佛教。所以下面斷一語。今也欲治其心而外天下國家。引到格致。便與佛不對針。欲治其心而外天下國家一語甚精。洞中其弊。汝楫云原毀不過是題目有箇原字。門人便編做一處。其實韓子

未嘗以此與性道並原也。曰原鬼亦是感觸而作。故云適丁民之有是時也。元都是門人彙在一處的。

有謂原道開口一句便不穩。當仁自是心之德愛之理。如何曰博愛之謂仁。某答之曰。仁是性。他原性已講過了。這是原道。原性是說天命之謂性。原道是說率性之謂道。故云博愛與行而宜之相對。

今日繙韓文。果是才大。如復讐禘祫。黃家賊。平淮西事宜與柳中丞論兵佛骨表與孟尚書書之類。洗

刷得一箇閑字沒有事理直說箇透。馬班尚是漢文。此則洙泗之派也。惟武侯雖不學文。而所傳數篇皆然。愈讀愈有味。因他人品高胸中有許多真意思。真見解。氣又完全。直寫出來。便自不同。凡詩文書翰之類。若務爲名家。積累工夫。自然可到。若要登峯造極。直須第一流人。

龍噓氣成雲一首。寄托至深。取類至廣。精而言之。則如道義之生氣。德行之發爲事業文章。皆是也。大而言之。則如君臣之遇合。朋友之應求。聖人之風

興起於百世之下。皆是也。（自記）

作文章熟後。雖無意寫出。必有結構。有呼應。如韓子讀儀禮一篇。首兩句是反起一篇意。中間說無用於今。而聖人之制度不可泯沒。是照應第二句意。而結完之後。言掇其大要奇辭奥旨以備覽觀而已。是照應第一句意。而結完之末。歎恨不得生及其時。則兩意俱結也。（自記）

毋疑韓公說唐初羣臣材識不遠。然當時有太史令傅奕。可謂特立排佛者。韓子何以無取。及觀奕傳。則其垂訓也。惟重老氏。以列於名教之首。末乃毆佛。得其一而昧其二矣。宜乎韓公之所輕也。（自記）

觀韓子論禮典兵刑處。豈可以文學之科限之。其老練精核。遠侔武侯。近比宣公。（自記）

宋人論程伊川曰。三代以下。凡事必求其是者。伊川一人而已。伊川之門。上蔡謝氏則以求是二字爲窮理之要。韓子以求是論文。此其所以獨出於諸家歟。（自記）

孔子之道德不可贊也。故韓子作處州廟碑。贊其祀

典之盛。以推夫所謂生民未有者。極爲得體。柳子厚作廟碑。亦曰苟贊其道。如譽天地之大。褒日月之明。非愚則惑。不可犯也。皆深得後學敬慎之意（自記）

平淮西碑。自九年至十二年。惟首尾見年月。中間許多事。而年月悉不書。一則諱淹時之久。一則略諸將之無功也。（自記）

維時河北方跋扈不朝。董邵南不得志於有司而適斯土。是何意哉。故韓子微言諷之。獨弔望諸君者。

望諸君失意出奔終身不敢謀人之加隸也與送李端公命意大略相似（自記）

觀答侯生書則韓公眞善註解書者惜乎其論語注未就而不傳也今有傳者蓋僞作耳（自記）

韓文言物不得其平則鳴其意以爲有動於中則鳴耳而以爲不得其平殊不確其下有五臣夔等如何說不得其平又說夔不能以文詞鳴以韶鳴尤可笑便是文人趁筆之習至說六朝文章之病字字確切此公於文章一事當行也

問韓文公云醇而後肆肆是工夫是天分曰自是工夫理明白了然後能放筆言之如東坡便是肆而不醇就他的話亦說得一片只是推敲起來不勝病痛

文章要曲用筆曲便似其中林巒澗壑不可窺測惟韓文公會作直文章以所見道理足本色已深厚

韓文選定七十一篇若再去其有疏漏者十許篇存六十許篇眞是文宗其氣極古雅如西漢人而又無其纍墜只原性一篇有不盡當處然却去不得要以他壓卷若去此則原道無根矣

某選韓文許多精奇瑋麗者俱不發然凡昌黎之粹然一出於正有體有用確可見之行事而有補於世者盡此矣其他或有病痛或無關輕重隨人自去揀讀

問選韓文甚少送董邵南序何爲入選曰聞得友人說當時不得志者往河北都是要從亂賊故此文弔望諸君爲其不忘燕也此關係忠孝豈容不錄

凡文字有寄托者便好答李翊書亦好但太是自

己一生學問供狀爲賢者諱故去之

昌黎時在字句上留意其後門人衍成惡派如皇甫湜等故意將下一字移上上一字移下欲以見古再傳至杜牧等句幾不可讀矣

柳子厚記韓文公論天一段甚翩躚雖是偶然戲語亦可見其不知天天地萬古不敝止是生物而生物之中又是以人爲主凡禽獸草木無不愛其子者至人一生經營無非爲子生子又要克家天地之意猶是也若凶殘貪惡之人乃是種子自生蠹

與天地無干。所以有太極西銘諸書。此理始明白。

柳文精金美玉。獨識見議論。未若漢書之精當。子厚之文。亞於孟堅。退之之文。過於子長。韓文直追周。其質直處。正是其高處。

看來古文詩俱到家者。惟陳思柳州耳。韓便文好於詩。柳州文字。貴要論其道理意思如何。只就其文論。雖千餘言。要、删他一箇虛字不得。

劉蛻孫樵數家。雖皆小品。不無可觀。就中孫樵又為差勝。

文字扯長。起於宋人。長便薄。太公丹書。行幾多大禮。說出來。纔只四句。箕子洪範。三才俱備。纔只一千零四十三字。老子道德經。不知講出他的多少道理。纔只五千言。宋人一篇策。便要萬言。是何意思。

文只要簡淨。蹲沓拖曳。皆詞之累。韓文簡潔如此。三蘇則專事虛辭而已。至南宋一味冗長。若非理足者。有何意味。（鍾旺）

歐蘇之文。何嘗不好。然見解不甚透。自是本領差。說事說理皆不透。韓柳便透。如復讐議、柳已淩牙厲齒。言之鑿鑿。韓就理論之。更明而盡、朱子文字。何嘗能到馬班韓柳。但理足。便覺得任他才學筆力馳騁藻耀。都壓他不下。如封建論孟堅之雄博子厚之精悍。一遇朱子平淡說來。足令二公失色。伊川不以文名。今看來兩漢之文也。所上諸劄子春秋序。道理既足。字字確實。有斤兩。比朱子文字更古。

古文自史漢後。只讀韓柳曾王便足。曾王學問如何能過韓柳。韓柳遇一通經守師說之人。那樣推服

媿赧。曾王便輕肆譏彈。

王守溪評文。謂昌黎後惟半山得宗派。不數歐蘇。最有識見。

東坡文亦有好的。只是薄。太凡浮動囂張處便薄。歐文微弱。最是曾子固厚。王荊公氣亦強。文亦古。但深求之。却是學成的。不是本來如是。

作古文要歸於真實。不爾心先不古。文何能古。東坡作韓文公廟碑。便稱其捍斥佛老之功。張皇誇大。及作大悲閣諸浮圖記。又稱佛之妙。窮天極地。却

是一口兩舌。其歸談儒儒亦不精。談禪禪亦不精。只落得要做好文章。卒至文章亦不好。所以聖人說修辭立其誠。

東坡文字。大約帶濫的便好。飄飄欲仙者。便不佳。其小文字極妙。盛稱其策論者。不知文者也。議論既博雜。筆力又冗弱。何足取。至彈劾程子而以爲姦。豈不荒唐可笑。即謂王荆公姦人亦不服。

作文要一意到底。有結搆。說到後來。還與起處相照。東坡潮州韓文公廟碑。頭腦太大。下正當發揮其排斥異端獨力自任之艱苦。却接云談笑而麾之。便不的當。是東坡風度矣。至開衡山之雲。馴鰐魚之暴等句。益沒緊要。下面一路說開去。遂以立廟結。不復照顧起處矣。

文章有立言之體。東坡才既高。功夫亦深。只是道理不正當。武王何嘗無可議處。只武王非聖人也一句。便令人不欲看。你非聖人。何由硬下此句。你即聖人亦如此說不得。孔子生平贊聖人。總不肯說煞。動云也與。都是想像未定語。

爲文有本有末。所謂本。非必定是聖賢道理。本人所見透處便是本。蘇明允所說。多非正道。却有透處。便是他的本。次公文字。鋪張似有得說。收緊來却無實際。所以不如東坡。

陳后山張文潛二晁文字皆好。黃山谷有孫樵輩風氣。但太破碎。蘇不如韓。然其門下士如此數公。恐自不亞韓門。

陸象山文字。筆力爽透。象山文學王半山。朱子文學曾南豐。只因學道便任手。故都未成。

記得某人說學古文須從朱子起。此言却好。看朱子後來文字。不似其少作有古文氣調。朱子正不欲其似古文也。只是一句有一句事理。即疊下數語。皆有疊下數語著落。一字不肯落空。入手作文須得如此。

古人作書。如司馬通鑑。朱子綱目。皆藉朋友生徒之力。想杜佑通典亦然。今人動欲成以一人之手。其無成也必矣。諸葛公木牛流馬鑄甲造弩諸事。皆假人爲之。能用人便是才大。

漢有董子及劉子政鄭康成。唐有韓昌黎。宋有周程張朱。明二百餘年全不出人。想因靖難拶窮種類。而胡廣楊榮金幼孜。皆迎降無恥之輩。歷相多年。士氣遂盡。試看其一代所傳著述。可與董劉韓比竝者爲誰。即今顧亭林之音學。梅定九之算學。亦明朝所未有。徐文定之崇禎曆書。尚是西洋人作。算不得徐氏之書。顧梅二書。是中庸裏邊有的。一是車同軌所資。一是書同文所資。

宋潛溪方正學輩文字亦佳。要選如曾王名篇者。了

不可得。即老泉子由亦有精采。有明一代人皆無之。

看歸震川王道思古文。拖沓說去。又不明白。兩三行可了者。千餘言尚不了。令人氣悶。顧寧人說明文不如元。果然。當明季時。如李贄之焚書藏書。怪亂不經。即黃石齋的著作。亦是雜博欺人。其時長老多好此種。却將周程張朱之書譏笑以爲事事都是宋人壞却。惟先君性篤好之。王弇州古文。一時風靡。先君以爲村氣甚妙。後來聞得人人皆以爲不好。大凡那一書。古今來都推獎過。只我一人不服。便當想自己的錯處。若是人人都叫不好。便就不錯了。一面好古。一面又要擇善而從。看古文亦當如此。

萬季野於明文推宋金華黃梨州。而以黃爲更好。其實黃何能比宋。宋尚能造句。至黃議論之偏駁粗淺。又無論矣。

友云泰州人但知有王心齋。不知有儲柴墟。柴墟古文甚溫雅。無虛套。當時學者自然首推蔡介夫。其

次只得算王伯安。然同時人初未論定。而柴墟獨兩屆指推服。其送介夫歸序甚好。即此已見其具眼。曰。文章品題各人意異。某以爲惟字字與之核實。其自肺腑中流出有關係者便佳。如海忠介諫世宗疏。陳紫峯易經著述序。調雖不古。皆由中之盛氣坌涌而出。自是可存。

做古文這件事。想是與學道相近。自歐曾王蘇後。亦斷了六七百年。問先生何不繼續此事。曰見得到那裏。只是須要工夫。心專覺得於經書上明白一

點是一點受用。比文章又要緊些。問韓文公亦見道。曰他便是被花草牽累了。不爾。耑心併力到道理經書上。當又自不同。

問某人古文如何。曰雖提得起筆。但是向外走的學問。此派傳衍已久。尚未見傑出有人。不但儒先爲性命之學者不爾。卽韓柳歐曾蘇王之學亦不爾。方做得幾篇文字出。韓文公非三代兩漢之書不敢觀。非不能觀。不敢也。下句非聖人之志不敢存。略大些。然實是立志如此。韓公如此志向。如此讀書。所成就尚貽儒宗訾議。大要從初讀書時意向是如何。成就便是如何。佛家所以說證甚麼因。便結甚麼果。

古人終身不得幾篇好文字。著一書便竭畢生精力。

今人動輒成集。不數月便成一書。如何得好。

作古文要曲折。學古文須先學作論。蓋判斷事理。如審官司。必四面八方都折倒他。方可定案。如此則周周折折都要想到。有一處不到。便成罅漏。久之不知不覺意思層叠。不求深厚。自然深厚。今做古文者。多從傳誌學起。却不是。

某友看古文。不從議論文字入手。先讀碑板文字。亦是一病。所爲文亦長於碑板。若敘事文便不出色。

學文自當先教議論暢達。逐漸縮斂方佳。如今看小學生文。其下筆論頭汩汩不休者便有成。若短短粗通。雖有些筆意思路。到底有限。

墓誌只該志其姓氏卒葬而已。謾誇虛譽無當也。且此等斷不傳。鬼神亦不許。顏子竝無著述。只孔子誇他幾句。四書存他幾句。萬古不磨。武侯不立史官。到得陳壽作志。蜀竝無文字可采。所以蜀志獨少。然由今觀之。魏吳二志大率虛浮。蜀志雖不多。是何等光燄。所以人貴實事。

做古文只要不說謊。聖賢雖於父母。亦不虛加一語。加以虛譽。人必指而笑之。是貽父母羞辱也。且稱人曷必全備。如孝德之本也。孔子未嘗以稱顏子。豈顏子未孝耶。舜稱大孝。他聖不聞。豈他聖都未孝耶。

某近得一作文之法。如有人有事可作文者。先將其

人其事。想出我所欲語。旣有所見。便信筆直書。達意而止。旣成。且閣下一邊。過幾日再看。加之裁剪。有不明白者改之。意未足者補之。字眼冗泛者去之。務使詞加少而意加多。又有結構。畢竟可觀。

作文且未須說得體製法度。第一先要明白。若那事考究得十分明白。據事直書。自然不煩刪減。而閑文自去。詞必古矣。

作詩不可句句相承。如此則太直。似文字。非詩矣。卽文字太直。亦未爲佳。朱子說古人文字有六七十里不迴頭者。他却見得不能做得。朱子文字。却是步步迴頭。抓住主意說到底。朱子論各色文藝都在行。文須錯綜見意。曲折生姿。李習之教人看獲麟解。一句一轉。可悟作文之法。却不教人看原道。

今人作文。動稱伊川爲正叔。朱子爲仲晦。雖中庸亦稱仲尼。然古今旣異。卽當致其尊禮。亂稱先賢名字。斷使不得。作文字。此等須有義例。

文字要改。雖孔子猶然。歐公醉翁亭記原稾起處有數十字。粘之臥內。再四改訂。到後來只得環滁皆

山也五字。平生所爲文。都是如此。甚至有不存原稿一字者。孔子作春秋。筆則筆。削則削。說者謂筆是錄舊。削是刪舊。恐未必爾。就是那幾箇字眼下得有未妥。便削去。故游夏不能贊一詞。

文字詞氣雅俗。尚有能辨之者。至句中有眼。人多不講。其關湊成文者。卽有一段好處。必不能通篇自圓其說。文中有一兩句似無甚關係。却是他爲文眼目。說話雖多。終須歸到發明此句上。這是傳下來的一點法脈。

嚴云。作文字不可稱人曰子。子稱重。寧稱君可也。曰。古名人稱過。便可稱子。亦通稱。書傳皆然。韓柳歐蘇如此用。亦用之而已。如歲在某干支。歲次某干支本謂歲星在某次某。非謂年歲在某次第及某也。如今年戊子。子與丑合。歲在元枵之次矣。但今如此用。人反大怪。雖朱子亦錯爲之。奈何。某總不川。直云康熙某甲子而已。大凡地名官名。作文字都應從今之名。何必以古名換之。令後世反無所考證。文之古雅不在此。

今舞刀者皆取美觀臨時一無所用惟善刀者筋節著實當之者便不能支著虛處費去用處便不著實如學書者尋常作字不著實依法寫寫時一定手滑不得力文章亦然（以上論文）

文字不可怪所以舊來立法科場文謂之清通中式清通二字最好本色文字句句有實理實事這樣文字不容易必須多讀書又用過水磨工夫方能到非空踈淺易之謂也

選文字宜簡嚴孔子刪書取其有用者動輒架漏過幾百年所以妙如今無論選古文時文即將其文當作經看一字不放過方好

王安石陳傳良的八股似對不對甚古所謂八股宗者不可不看如詩有古詩及古歌謠之類也

時文名句與詩詞不同要從性命道理上出中庸續緒節時文皆講成三王統緒未成至武王纔了得三王之志竟似周家父子祖孫累世欲闞干天位者然豈非大悖不知纘緒者言能修德行仁不墮基業到得天與人歸一著戎衣便有天下故雖以臣伐君而不失顯名一戎衣句非結上文乃起下文重一戎衣不重有天下惟明初楊慈文是如此發明大有關係所以八股不可輕忽

明代時文洪永宣景天爲初成弘爲盛正嘉爲中慶曆爲晚天啓以後不足錄已

問王守溪時文筆氣似不能高於明初人曰唐初詩亦有高於工部者然不如工部之集大成以體不備也制義至守溪而體大備某少時頗怪守溪文無甚拔出者近乃知其體製朴實書理純密以前人語句多對而不對參差洒落雖頗近古終不如守溪裁對整齊是制義正法如唐初律詩平仄不盡叶終不若工部字律密細聲響和諧爲得律詩之正

做時文要口氣口氣不差道理亦不差解經便是如此口氣錯道理都錯

房書坊刻始於李東一可謂作俑坊刻出而八股亡矣如人終日多讀經史久之做出古文自有可觀若只採幾叚左國數篇韓柳手此一編以爲樣子

欲其能作古文得乎。

某初次會試。將所作時文。就正於鄉前輩王命岳恥古。就中一篇批云骨節尚大。某請此批是優是劣。答云。骨節大不得脈絡一線。謂之單微。無龐然而大之狀。知道單微便密細粗大不是好消息。此論大妙。

時文之壞。由於不肯看書。書理憒然。而思以詞采勝。則必求新奇靈變以悅人之耳目。遂至離經叛道而不可止矣。

文章先通順了。其火候有時。豈能强所未至。但世有一種從心裡放逸昏惰。志氣不立的人。先時聰明才華儘有。到後來漸漸消亡。實可惜了。

臨文在題之皮毛上鋪排。似是而非。心思不入。了無神氣。至於膚淺無味。最怕人病却中在根本上。（以上論科舉之文）

榕村語錄卷之二十九終

榕村語錄卷之三十

詩文二

離騷項注得一過。看出此人學問條理。讀書既多。一字不亂下。都合義理。令人不得其意。說也憂悒瞀亂。所以一句說向天。一句說到地。何嘗如此。此人若及聖門。恐不在游夏後。陳良楚產也。悅周公仲尼之道。北方之學者。未能或之先。然絕無片言隻字傳于今。而屈子乃不朽。可見一點羽毛文彩。亦不可少。

騷體甚難作。屈子後。惟漢武帝瓠子秋風。可以步武。

文中子東征歌非大有意思人不能作。

鋪張賦原不好。就是上林子虛長楊兩京三都。皆賦之祖。已不爲佳。何論其餘。就中兩京差優耳。漢賦漢之俗文。英華唐之俗文。詩餘宋之俗文。雖不爲可也。

昌黎賦數篇。別具風調。得騷人精髓。柳賦不及。太白賦尤差。（清植）

唐賦小巧。與詩餘同成戲具。其七詩內識。今惡派語皆

可入其體固爾至今所傳唐人名句亦不多（以上論賦）

韓文公龜山操周公有鬼分明是有靈有神之謂若下神靈字便腐鬼字卻是字訣學古歌操要直若油便嫩只是意直筆又直便難看所以筆調字眼上又須畧變

曹子建四言詩一氣呵成如銜口歎出絕不用一句詩經調陶淵明便將詩經成句寫出韓文公又覺得有意雕刻洗脫不如子建自然柳詩諸體俱工長律尤超絕無一語不從漢魏出卻又陶鍊精熟東坡詩無甚好處引用故事亦不知揀擇然天才自勝隨意寫出便有境界山谷如一卵一螯小小結構歐公自負能詩如太白自負能文俱不佳

詩選從來無善本不知河汾所選若何孔子云不學詩無以言夫言日用切近之事莫過于禮言今古經權之事莫過于書言陰陽水火吉凶悔吝之事莫過于易何以止說學詩葢溫柔敦厚長于諷諭主文而譎諫言之者無罪聞之者足以戒此一段意思非他經所兼也孔子言語與它賢不同處全

在此如論學曰不亦說乎不亦樂乎不亦君子乎譏巧令之無當于仁而尚曰鮮矣患難時極自信語止曰其如予何曰文不在茲乎極其責備止曰求乃爾是過與是誰之過與則將焉用彼相矣至吾恐季孫之憂不在顓臾而在蕭墻之內反似替他籌畫一般極其刺譏而曰何如其知也曰再斯可矣極其痛詆而曰是可忍也孰不可忍也曰奚取於三家之堂此等處果是得力于詩就是責宰予之晝寢責子路之野其言俱極峭直此如詩中有蘇公孟子之作之類然到後來又以聽言觀行名正言順等道理從寬說來令人意消故作詩者全要含蓄蘊藉意在言外以此意求詩唐以下便少宋詩尤少朱子有幾首道理極透意思極足而格調亦下問意理透足便佳何必論其格調曰詩不同格調差詩便差若止取其意理何不做一小文何必詩詩說盡便不是夫子未嘗說作詩之法然觀于子貢之悟學子夏之悟禮皆亟許其可與言詩及所說興觀羣怨之等作詩之法便可想見

朱子詩不到處節在說事理太盡也問邵子謂刪後無詩想是見得此意曰又不好全然抛却三百篇獨絕千古者不過幾篇其餘如春秋時作何必盡過漢唐人

某欲選古唐詩之有性情關于人倫日用者數百首令子弟自幼讀之大抵詩以性情爲主試觀三百篇何嘗有一篇全言景色者詩要渾厚不要雕刻有義理便渾厚淺露便是雕刻然又須自己雕刻過方知他不雕刻之妙曾聞一友人說唐詩間有

一二句解不去者何中有一二字解不去者其妙處多在此宋詩則斷無解不去的便覺意味淺薄

向曾作銅雀臺詩極詆曹丕無人倫不遺餘力後翻得唐人崔國輔詩只用四句五言絕已盡云朝日照紅粧擬上銅雀臺畫籥猶未了魏帝使人催帝非曹丕而何自己覺得粗疎村氣不自己作過竟不解他的好處此言殊是

某近選詩必篇中有緣故方存不然雖做得好無關于人讀了亦[illegible]瀼一不出甚好意思來如此選擇自

漢至宋不過三百餘首但觀論語中興觀羣怨及無以言專對四方達于政事正墻面而立等語可見聖人刪詩都是要有實濟杜詩細加選擇尚存五十餘首李詩卻是一種仙氣都沒收煞絕無吉凶與民同患一段意思工部見元結兩首詩就那樣傾倒送朋友之官皆拳拳以忠君愛民爲囑忠告善道非太白可儿

古來芳藻名篇豈必篇篇入選去取之間要當有一點意思在若必全說道理亦不是有經史在何取

有韻之文性情二字差近之觸物感事卻關到性情上倘樂而淫哀而傷說得太過亦不足存

詩之體製只有古律二項樂府不宜編在古詩之外

凡詩皆樂也詩以四言爲正然三言五言長短句三百篇中已有但未有耑用三言五言以成章者耳唐山夫人乃以三言成章又有以五七言成章者諸體皆備于漢魏惟律起于唐今人以漢魏作爲樂府後來作爲古詩舛矣如今唱者爲曲子不唱者爲詩餘其實一也

選詩自應從蘇李起而以蘇冠卽其詩亦當冠首骨肉緣枝葉結交亦有因二句便足蔽詩之義言骨肉固同根共命卽結交之友亦非無因天下大矣何獨這幾人該做朋友蓋或意氣相投或德業相勸卽唐虞之五臣周之十亂孔子之七十二弟子皆是有因者也首句可該父子兄弟夫婦次句可該君臣朋友意味深厚

焦仲卿妻詩是古今極有名作看來那件事雖可憐但處得未爲妥當不足垂教且若語太多過于冗長故删之

蔡文姬悲憤詩纏綿哀怨立言稱情有體實開曹杜一派絶作也十八拍意思不過如此反覺得似安于外域不願復回者故汰之

曹子建詩欲尋其奇句不可得友云他實得些風騷之意琢句乃是因胸中沒有道理意思只得于此覓長自張協輩起至陶靖節一洗此風杜工部雖亦琢句都在自己閒作至于關係大篇便以淳朴爲主如北征詠懷諸作所謂詩看子建說者曰然

曹子建人亦有意思當丕篡位私自痛哭丕聞而惡之其詩多寄托之詞而歸于懇摯忠厚六朝人宗之以爲源出國風信然（鍾旺）

武侯詩只一首讀者多不得其意武侯使人各盡其材儀延輩皆非端人而用之終身此實成大業之本是詩諷刺俱在言外曰誰能爲此謀國相齊晏子若曰是誰之謀乃相國之尊齊國之大晏子之所爲也相國之尊而不能用齊之大而不能容勝于深文醜詆矣且中間以士日二人以讒言斥晏子下語顯然矣

陶淵明詩有杜韓不能到處其語氣似未說明義蘊實已包涵在內如義農去我久一首識見超出尋常自秦漢來黃老盛行都說聖賢以禮樂詩書教得人姦僞叢生此詩卻說汲汲魯中叟彌縫使其淳黃老之說如言人元氣本足卻被後來飲食藥餌戕賊生命不知陰陽之氣自初而盛而老知識開後人事錯雜嗜欲紛起亦理勢之自然所以用飲食藥餌者正欲保固其先天元氣也鳳鳥雖不

至到底禮樂一新自仲尼沒而微言絕七十子亾而大義乖老莊之學果兆焚坑之禍不知詩書所以明民非愚民也何罪而至此漢之伏生孔安國輩孜勤辛苦存此六籍如何至今又不以此爲事終日馳驅于名利之場不見有問津于此者下遂一筆溜到飲酒上去謂我若不快飲亦尤而效之豈不負此儒巾乎其溜到酒者彼何等時元亮尚敢講學立教自標榜耶但恨多謬誤君當恕醉人又謙得有意思謂吾之行事謬誤于詩書禮樂者

麴蘖之托而昏冥之逃非得已也謝靈運鮑明遠之徒稍見才華無一免者可以觀矣

靖節詩推周孔處甚多其逃于酒者避劉宋耳當時若行表言坊其能免乎韓子惜其不遇孔子議論甚正但與阮籍同譏則未必然其論詩亦不列陶而反及謝故論詩亦必經朱子而後定

自沈約有四聲八病之說而詩遂趨于律今旣爲此體便當莫犯八病沈時本無律體今觀梁陳間詩便有許多竟是律詩者無非求去八病耳

鮑明遠詩雕鏤已窮工妙任唐人如何造作不能到此明季黃石齋倪鴻寶乃是欲學此種而意理不足徒至多不可解明遠句句生新有言外之意詞盡而意不盡他手作此等詩多覺破碎纖小他卻才力大饒有一片清幽之氣可與子建雙峰竝峙無與方駕者

王子安遊祖德詩嫌其後半衰颯卽年不永之机所以當初不選今觀之宜選文中子蹤跡冥昧似有似無惟觀此詩可知實有其人不宜沒也

文章乃天地元聲莫知其然而然唐初詩人何嘗不師六朝然陳子昂輩出聲氣便不同覺得清而厚此豈人能爲之

問曲江詩何如曰曲江才華英豔或不如人至性情品格幾無與比君子哉若人問摩詰曰他是元暉子山一派聲韵諧和對仗工巧所以無一首不可被諸管絃只是說到清閒高雅而止無甚深義錢起亦是此種至宋此派遂絕問燕公曰他才氣大大率唐初如陳子昂王勃楊炯王績杜審言沈佺

期及燕許之屬又是一種氣調迥乎不同問昌黎曰他不可以初盛中晚論別爲一家韓門孟賈張三家文昌爲最東野骨節尚大問太白曰他天才妙一般用事用字眼都飄飄在雲霄之上此人學不得無其才斷不能到

燕許信大手筆尚不脫六朝腔調如膽猶忠作屏心故道爲鄰劍舞輕離別歌酣惡苦辛雲覆連行在風廻助掃除之類其調都教唐人用爛至老杜北征詠懷一洗此陋直攄胸臆眞氣流注另一風格只是初唐人語意氣象寬舒博大是太平氣運如邊鎭戍歌連夜動京城燎火徹明開雲間東嶺千重出樹裏南湖一片明之句中晚無是也即江間波浪兼天湧塞上風雲接地陰何嘗不雄而悲切無比如陳子昂丘陵徒自出賢聖幾凋枯何嘗不悲壯卻無急迫激烈之氣韓文公七律雖少如將軍舊壓三司貴相國新兼五等崇橫飛玉盞家山曉遠蹀金珂塞草春之類亦極意莊嚴濟雅絕倫其氣閑體是唐初人做得不同如去歲荊南梅似雪一

首又大樣又脫套燕公最擅此長陳子昂杜審言沈佺期王勃之流其詩皆有一段渾厚處足見開國氣象若魏鄭公一篇氣格之高乃所謂開太平者

張曲江詩溫柔敦厚詩之敎也陶靖節尚偏于山林枯槁曲江乃更渾全曲江歷貧富貴賤體兼雅頌陶則專于風騷耳韓文公不提起豈以其句句對偶是六朝派耶韓論文亦從不提董賈大抵他自主位置太高

詩能窮人雖未必然亦不可開口便悲哀張曲江韋左司詩俱和平溫厚可以養人性情

唐人七言律詩某意以張燕公去歲荊南梅似雪一首爲第一情景詞調都合嘗欲推老杜一首爲冠不可得或者玉露凋傷楓樹林乎

李杜韓柳四家詩缺一不可如長干行之類不但像漢魏更覺得飄灑雖工部不能工部五七言古詩初亦倣摹漢魏晚乃自開派頭一空依傍冠絕古今韓詩直追漢魏以前要造希微淡泊田地柳詩

中漢魏亦有些六朝亦有些工夫獨到至香山義山諸家詩集雖大而力量氣味爭差遠矣

韓文公平生不輕許人獨于李杜詩稱之不容口極平常語入老杜口便厚便大便雄偉其氣盛也韓贈張籍贈崔立之諸長篇比之北征詠懷畢竟差些以韓多直句而杜句皆曲也

論詩太白如酒少陵如飯有杜可無李有李不可無杜

李太白唐人推之在杜上者以當時被之管絃聲調易叶而杜少拗也

杜諸體詩皆妙絕千古只絕句須讓太白絕句要飄逸蘊藉如峨嵋山月問余何事諸作實是絕調然昔人亦有推王龍標秦時明月漢時關爲第一者

杜工部氣盛其長律一團氣在裏面鬱勃其爲人也好善韓文公于古人詩少所許可工部連六朝人無不推獎

工部詩有性情就是少時作已有一段纏綿委曲之意如太白與杜詩不過思君若汶水浩蕩寄南征而已杜卻云渭北春天樹江東日暮雲何時一尊酒重與細論文便委婉有情致

工部厚道其詩已駕乎六朝卻平生人人宗仰至太白則曰自從建安來綺麗不足珍一齊抹倒矣末云絕筆于獲麟亦太矜張未聞孔子尚能詩也工部文章千古事二句已極自任到下面立言卻無此等狀態即是當代詞人無不推揚王維鄭虔已至失節而懇懇切切爲之解救此豈淺中人可及

杜詩俱以北征爲第一倫兒嘗說詠懷自起至放歌頗愁絕一氣噴出無一句重複又有轉折似更妙細觀之果然此等詩起處最難若是宋人便落譚理窠臼他人便流誇大謙虛太過又不稱立言直是妙結處亦好

子美北征無一對句昌黎與崔羣詩燕席謝不詣二句便對柳詩不能如此高古其工妙者多似六朝然哭凌司馬與韋道安二詩雖曹子建把筆不能過友云昨夜思韓文公南溪始泛詩說到野人來餽瓜作幾行寫工部何氏山林詩野老來看客河

魚不取錢只疑淳朴處自有一山川輕輕四句便包括在裏又妙有風韻所以昌黎那樣歎服工部自云詩看子建親把庾鮑竟推與太白矣

杜詩如宿昔試安命自私猶畏天榮華敵勳業歲暮有嚴霜以兹悟生理獨恥事干謁之類都耐思索玩味韓詩便無此等句法又如北征說回紇兵不宜多而曰聖心頗虛佇時議氣欲奪似人都曉得此之爲禍雖只說至此不肯說盡然以前後推之何嘗不盡看杜詩須如此細看

老杜詩說安內攘外都有幾句好說話老馬夜知道蒼鷹飢著人便是用兵要語知道形勢經過戰場者所謂老馬選將之法也至于卒伍不過飲食勞苦體恤須給他便爲用如鷹飢則就食飽則颺去此使卒之要也顧寧人說經書後有幾部書可以治天下前漢書其一杜詩其一也

杜詩爲自家保全喜得便雅淡爲國家收復喜得便狂蕩立言之體皆妙

文物多師古朝廷半老儒直辭寧戮辱賢路不崎嶇極有意味如風塵三尺劍社稷一戎衣何嘗不好然漢高祖豈不如此至此四句卻是貞觀致治之根道得出太宗擅長處當時承宇文之後文物獨盛而十八學士之屬半于朝廷然不聽其言雖多奚爲若後進無人亦非長治之道詩家誰見到此然使入宋人口中便直而淺薄其妙在朴而雅朝廷半老儒似不成語卻造句甚古有勁華反朴之意

亦驥頓長纓一首不過世無用我將欲卷懷之意公

幹輩皆有此等詩卻不如杜之深厚至杜之長歌卻不如鮑明遠曹子建鮑明遠陶淵明三家直開三派曹全以氣勝開杜韓之派鮑才人之詩頓挫凌厲開太白之派靖節閒雅自然開韋蘇州之派

杜長篇時有累句如臣如忽至理君豈棄此物學母無不爲等俱不成語然以此見其大

擅長謂工部自許不過是賦料揚雄敵詩看子建親如何便道致君堯舜上再使風俗淳果然可議後想來正見古人不欺處其志大而不相掩者就存

其眞聖門狂者本是如此韓文公亦是一面自許一面疎漏卻不怕人笑若後人爲之必加彌縫矣

工部一部集自首至尾尋不出他一點自見不足處只覺得從十來歲以至于老件件都好這是一件大病韓文公就有知道不足處

韓詩溫柔敦厚纏綿悱惻不如工部然如所云春秋書王法不誅其人身則工部有不及者蓋春秋立義之最大處懼亂賊者懼後世之亂賊也若本人之身已爲亂賊尙何畏于死後之誅此等實說著

深微千古不刊陶詩汲汲魯中叟彌縫使其淳當時風尙盛道老莊以爲周孔之道鑿朴生僞而淵明謂孔子欲使其淳可知連上眞字亦非放達讙浪之謂以此意選詩便寥寥矣

某人論南山詩痛加貶斥曰卻不必大凡前人詩文都有一用神以爲秘訣韓文公作詩將前人一字不入胸中以爲吾于此時有此時情景于此人有此人情事肖者便新不如此縱工何益南山詩所列彼時所見實有此許多情狀他乃一氣吐出誰禁得他只是後人不必效此耳

柳子厚長律無一不精以弱歲遊元圃知命儒爲貴二篇爲最二篇又以知命篇爲尤弱歲篇因劉夢得用五十韻有欲索性將麻韻用盡之意間或不能自然知命篇則直抒己意矣柳詩工已到至處微不及杜者杜有古朴之氣直逼陳思耳

韓詩意盡言止直率不加雕飾柳詩工緻雖說愁苦亦覺冠裳佩玉各有長處不相下也

宋人學問才情有何不及唐人只是詩不及耳唐人

亦是風氣適然成一種風調大家傳染遂擅其長

宋詩不是別樣不好只是有些呆氣問唐人不呆而宋人呆畢竟有箇緣故曰唐人善用虛無板板說的又宋人喜塡故事亦不好問唐人亦用故事曰唐人用故事倒是直說不如宋人掐出那事三兩箇字來用教人費猜三百篇何嘗用故事漢魏間用事都是將其事直敘出來影射用事古未曾有

歐詩學韓而筆力不及卻于不及處露出自己本色

如斑斑林間鳩重讀徂徠集之類但他自己極得意的廬山高卻不見得佳處安在

邵康節詩只好是勸世文直頭說盡何不做一篇文字三百篇中如維天之命於穆不已於乎不顯文王之德之純這樣大頭腦下面卻淡淡說何以溢我我其收之駿惠我文王曾孫篤之天生蒸民有物有則這樣大頭腦下卻以天監在下轉去了濃濃淡淡不盡其辭長發之詩說契說相土又說湯數百年事一兩段駕過方是詩體

詩文全關氣運都是帝命王荊公學問何必下于柳子厚而詩大不及東坡學問何必下于白樂天而詩亦不及

王荊公一生長處在孝友清節故其詩一說到骨肉節槩處儘有精采至論事便隔壁可見此事是發乎性情的

東坡詩殊少風韻音節逐句俱填典故亦不是古法朱壽昌事未經人歌咏東坡所作趣味極短且末尾如何引溫嶠頻封人諸事作結殊爲不類若老杜爲此畢竟有許多纏綿篤厚之情又作周濂溪詩說造化乃其徒甚好後忽云柳州柳愚溪愚雖然以此地方因人而傳然擬人亦非其倫

宋潛溪方正學文字如何比得東坡東坡生動有仙氣峰巒波瀾尺幅湧現其詩亦自成一家但沒有一二首人不能到之作只是東坡詩就引用許多卻不蟒蹋黃山谷便蟒蹋可厭

杜工部于君臣兄弟妻子朋友都有詩獨無思親詩何也韓文公亦爾止祭十二郎文有少孤倚兄嫂之說耳朱子上母壽詩述韋齋平生無不詳悉韋齋學問人品迥出人羣朱子作行述止平平敘次伊川爲大中作文亦無一語褒揚曰先子之命云爾惟其如此所以可信東坡父子相命直欲凌絕古今至王荊公則竟父子相聖矣如何服人

性理中止採朱子詩之有性理字面者其餘好詩俱刪去豈知流連景物止以一二語見性情及寄托全在言外者其詩更妙如芣苢之篇何嘗有一字說到室家和平化行俗美上

宋景濂詩比方正學好。

明諸家詩俱不見佳。倒是王姚江有些才氣。律詩有六七首。古詩亦有二三首。只是太直。唐人亦有直處卻用淡淡寫來。葢激昂慷慨。全要委曲徊翔出之。方有一段幽光。如人說話。胸中有所感憤。傾瀉直吐。聽者便覺難耐。惟作平淡語。雖直直說過。倒令人思之覺得有味。

宋詩單看亦各有好處。若選以配唐人便不稱。歐王且然。無論其他。王陽明詩。某少時畧皆成誦。今看來殊覺淺薄。他才高。信筆寫來。便有唐人風調。但根柢氣格不是。

鹿太常詩選得百五十首。在明季竟成一家。有眞氣。又一肚皮要立事功。厲名節。筆寫得出詩亦看得多。知道各樣變體。詩有用如此句法者。有用如彼句法者。章法體局亦然。孫高陽詩。便都是一樣。不知變。魏孝子學洢百韻詩。便段段有變化。可見錢受之不知詩。選明詩。不登二公。止選高陽。未爲允也。

王阮亭絕句有似唐人的。至古詩須有意思滾出來才好。陳澤州律詩時有俊句。如送某假歸詩有句云自憐名跡清流外。常恐交游汎愛中。卻是唐句。

學詩先將十九首之類。句句摹倣。先教像了。到後來自己做出無一點不似古人。卻又指不出是像那一首便成。

學詩當從韓柳入。律詩亦惟二家得正派。工部太雄放。

作詩最忌先得句。爲韻補綴成之。那兩句何嘗不好。但讀到那裏。便覺得氣不貫。意不浹洽。先覓句者必非大家。無論李杜韓柳。卽錢劉。亦決不如此。

絕句不要使力。要淡遠。意在言外。古詩卻要有氣力。

詩到形容情事難得逼肖處。只得造字。然須造得自然。令人不覺方妙。如生造便不好。

作詩須要知道避字避句。人人皆如此用。我便當避。口頭邊字當避。此題用熟的故事當避。又人所作都現成。我須避到生新一路去。人都在那裏雕刻。我須避到現成一路去。

詩卽有作料須有景物思路掩映而成若全無意思只將詞藻鋪排最可厭

律詩對句自要工巧切合杜工部送舅詩江上對渭陽水鴿對林烏王荆公女傷悲對季行役俱妙又句法以兩解爲更入三昧杜詩叢菊兩開矣而下他日之淚孤舟一繫矣而動故園之心叢菊兩番開出他日之淚孤舟一隻繫住故園之心柳詩壁空矣而殘月曙門掩矣而候蟲秋又壁空那殘月之曙門掩那候蟲之秋前人皆推爲妙句

有尤工部七言律不甚對偶有搭配不來者曰都搭配得來久已壞了律詩本是陋體古人有嫌字眼太偶儷太現成未免俗氣多避之

唐人作詩動呼人名如白也詩無敵之類今若作詩亦呼其名殊覺不必詩之工拙不在此犯大聖大賢諱尤不可孔孟之諱何啻父母如何直呼甚且用以押韻韓文公王荆公皆不免犯此者詩雖佳亦不足錄此卽無忌憚之端

作詩要好甚難離卻古人創鬭一蹊徑便不像樣一依古人又如薄酒然漉了又漉有何趣味須是有性情又有學問在詩裏邊工夫又到卻不多做觸事乘興方爲之斷絕酬應之作或者有些意思

時文對偶本是四六體然必定字字工緻便華縟傷雅詩亦如此某撿舊作武候詩以苦李對甘棠便不佳似此小巧或律詩中偶用耳

高高士子爲望親廬求記曰不如詩好文便著實說那人便要描得那人像說那事便要描得那事出至詩說得離奇飄渺些都不妨且詩又不消說盡

正是妙處後來人正坐要鋪張反不好

每一眞人出便有一假者來磨難他子思之中庸孟子之七篇可謂至當不易矣偏有荀卿一輩人出來爲祟卽如李杜詩當時便有無數蚍蜉之撼到底敵不過韓文公王荆公等之擁護蚍蜉多而勢反寡韓公等如熊羆然勢雖寡而力反過于衆以人心之公是歸之也

世有靈異之物多遭刦何況人陳希夷謂种明逸曰名者美器造物所忌子名將成必有鬼物敗之上

帝各樣福澤都不吝。只惜名。虛名無益。想是清名直達帝廷。李太白所謂安知天漢上。白日懸高名正此名也。（以上論詩）

考訂書學。是要緊事。須兼通篆籀。方能通楷書之不可通處。如之下著心謂之志。心之所之也。著日謂之時。日之所之也。今志上作士。旹上作山。于義何取。王荊公不講求制字之根。而逐字爲之臆解。費盡心力。徒增笑柄。

平聲加猛厲則上。扯長些則去。入聲甚短。入聲惟閩

中多得其正。北人氣硬。平聲多成上聲。聲音之差。不獨口差。即耳亦差。南陵人知讀作兹。兹讀作知。閩中教授至其地。教他讀知。他聽作兹。教他讀兹。他聽作知。愈辨愈不清。故知耳亦不同也。

楊友云。天統聲。地統音。聲即韻部東冬江陽之等是也。音即字母影喻曉洽之等是也。聲可通。音必不可通。杜韓于此最嚴。唐人錯者亦少。曰。一字有兩聲者。如過字治字之類。此等至宋始分晰精密。唐人尚不分。杜詩魑魅喜人過。作平聲解者。或謂魍魅寂寞久。亦喜人來過。或謂魑魅欲啖人。故喜人來過。攫而食之。理皆難通。蓋言魑魅喜人有過失。與上句意方相應。古人四聲借用者甚多。不足異也。

等韻三十六母。現用止廿四字。經世韻又列爲四十八行。某卻分斷得有些明白。經世蓋就現用廿四字細分出上平下平。故四十八。四十八則有音無字者皆全矣。三十六者。去有音無字者十二。惟存上平下平之有音有字者耳。三說皆是也。

國書阿厄衣烏於五字。妙得聲韻之元。毫無勉強。小兒墮地。頭一聲便是阿。稍轉方有厄音。再轉方有衣音。又轉方有烏音。至會說話方有於音。自喉而舌而齒而撮口而出。曰。次第一些不差。五字反覆叠呼。便有四萬聲音。學五書所少者此耳。將來把毛稚黃書及度曲須知。擇其精要語。附刻于後。便成完書。至某所就 國書推出者。則載于某所編樂書之後。毛稚黃及度曲須知亦曉得支微齊歌麻魚虞七部之字無頭。宅部之字皆有頭。卻不知

七部乃聲氣之元別字都是他生的無有生他者如西邀烏是蕭字西是字頭邀是字腹烏是字尾又支乃眞之頭都乃東之頭於乃元之頭韻部自當用此七部居前以生各部他知其無頭卻不曉其所以無頭之故故仍舊以東爲韻部之首非也歌麻支微齊魚虞收本字之喉音佳灰收衣字蕭肴豪尤收烏字東冬江陽庚青蒸收鼻音眞文元寒删先收舌抵齶侵覃鹽咸收唇音

兒音古所無望道而未之見而古注作如星隕如雨

傳曰與雨偕是以如爲而而字古蓋讀如似日字平聲今山東江淮此音甚多而閩廣則無矣洪武正韻不收兒音近猗氏衛先生于每字母皆增至六字而以兒爲舌音非也獨以影字爲首則精確不易

麻字應爲最初之聲諸聲皆由此起前人讀麻爲謨窪爲汙鴉爲烏入歌魚虞韻非也 國書先阿字得元聲矣

寧人謂易韻亦錯惟詩不錯但如與字以馭彼飛隼一章論之是在蒸韻至言念君子載寢載興及矢于牧野維予侯興又與音字心字爲韻寧人無以解之乃曰興字古兩用又安知易韻之不叶者之非兩用耶昌黎云會經聖人手議論安敢到其見卓矣三百篇不獨各體俱備即用韻變化法亦俱全如彼譖人者誰適與謀取彼譖人投畀豺虎是以者與虎叶而以中句作過文離騷中亦有用此法處毛大可只見維予侯興等一二處便以爲古皆通用盡破從來之藩籬楊升菴韻尤舛其實韻

部止應分爲六昌黎便如此用 國書十二烏珠本之蒙古韻蒙古韻昔人已知其妙性理中現載有惜不見元人韻書語可證也十二烏珠內三部是閩廣音半用半不用又三部係滿洲音漢人不用其餘六部正與所分同以此見昌黎不謬也又韻部率以東字爲首而 國書獨首歌麻等韻率以見字爲首而 國書獨首影皆超出千古蓋歌字從丹田起影字從喉起故也

宋人用韻多錯朱子雖古詩亦不出本韻卻無破綻

今用韻。且當以杜韓爲宗。杜是老規矩。韓却變而不失其正。杜但通用支微齊佳。不敢通用魚虞蕭肴豪尤。其實支微之于齊佳。與魚虞之于蕭肴豪尤一也。

如今用韻。且復唐人之舊。漸次復到古韻方是。廣韻分部。二冬下有三鍾。但二者律詩通用。今遂幷鍾于冬矣。其實尚有宜斟酌者。如庚部下有耕有清。庚部字宜皆入陽。看康字從庚字頭可見。耕部宜存本部。清部宜入青。尤部下有侯有幽。尤部字宜

入支。尤古讀儀。侯部宜入魚虞。侯古讀乎。惟幽部宜存本部。

韻學不講。寧人獨出究心。直還三代。支不應與魚虞通。自漢已誤。参同契便是如此。魏氏乃上虞人。故亦就浙音用之。某選詩本欲選他此首。因韻錯。恐誤人。遂置之。其詩則屈宋之亞也。前人于唇喉齒舌或不差。而字之偏旁多不講。至寧人却講偏旁。故獨有著落。杜韓用韻皆精當。惟入聲不能如寧人。寧人講入聲。直千古未有。

猗氏衞先生論韻與寧人同。言侵覃鹽咸是眞文元寒刪先閉口。不應東冬等部無閉口。故于每韻後作圈。以爲有音無字。皆存其位。其實侵覃鹽咸四部。何嘗無別部閉口在內。如侵雖是眞文之閉口。亦是庚青蒸之閉口。若此之類不須補。

潘次耕若肯將其師所著音學五書。撮總纂訂。令精當。豈不大快。他却自出意見。欲駕亭林之上。倒弄出破綻來。他將自己土音。影響意揣。便欲武斷從來相傳之緒言。豈可乎。

先生文孫清植鋟先生語録三十卷五月竣工寄樣本來且叙纂記之功推用錫爲多發篋讀之悵歲月之已晚喜意義之如新當

今日文教鼎盛之會此書將以垂世而行遠自念文行不立得挂名簡端以免君子沒世之疾用爲寵榮然當記録時非意所及也凡人著述有名之心頗隱隱欲自見己意抑或用功久有所得力熟處不覺流

原缺